VED AOSHADHI KALPTARU

Vaidik Medicine Encyclopaedia

Sri Vaidyanath Rudra

Research & Compilation

RAM SHASTRI

Guidance

Jagadguru Shankaracharyapeethpandit

Aacharya Ravishankar Shastri

Rashtriya Adhyatmik Punarjagran Abhiyan, India

Pusblisher :
Rashtriya Adhyatmik Punarjagran Abhiyan,
National Spiritual Rejuvenation Abhiyan,
Charitable Trust,
71, Arya Nagar, Alwar 301001, NCR, Rajasthan, India
+91-9810267700
adhyatmikpunarjagran@gmail.com
Photo - Paintings : All Courtesy

English Bhavanuvad : Shri Atul Cowshish

Sincere Thanks for research and reference :
HH Jagadguru Shankracharya Swami Swaroopnand Saraswati (96 years old), Swami Brahmavidyanand, Mahant Kailas Nath Yogi, Mahant Ramdass (Alwar), Rajguru Pandit Vidyanath Ojha (Jaipur), Prof. Bharat Bhusan Vidyalankar, Dr. Wagish Shukla, Dr. Shyam Sharma, Dr. Narain Behari Sharma, Shri Tipoo Joshi (Jaipur), Acharya Jaiprakash Shastri, Shri Vikram Bhardwaj, Dr. Sarvesh Sharma, Shri Dharma Veer Panchal Kailasi, Smt. Sakila Bijoy
Shri Kishor Lal, Shri Tej Karan Jain
Smt. Sudha Shastri, Smt. Shubhra Surolia (Kalasi), Khushi

Printing Sponsored : Sh. Rishi Dev Batra, Alwar &
Bhubaneshwar

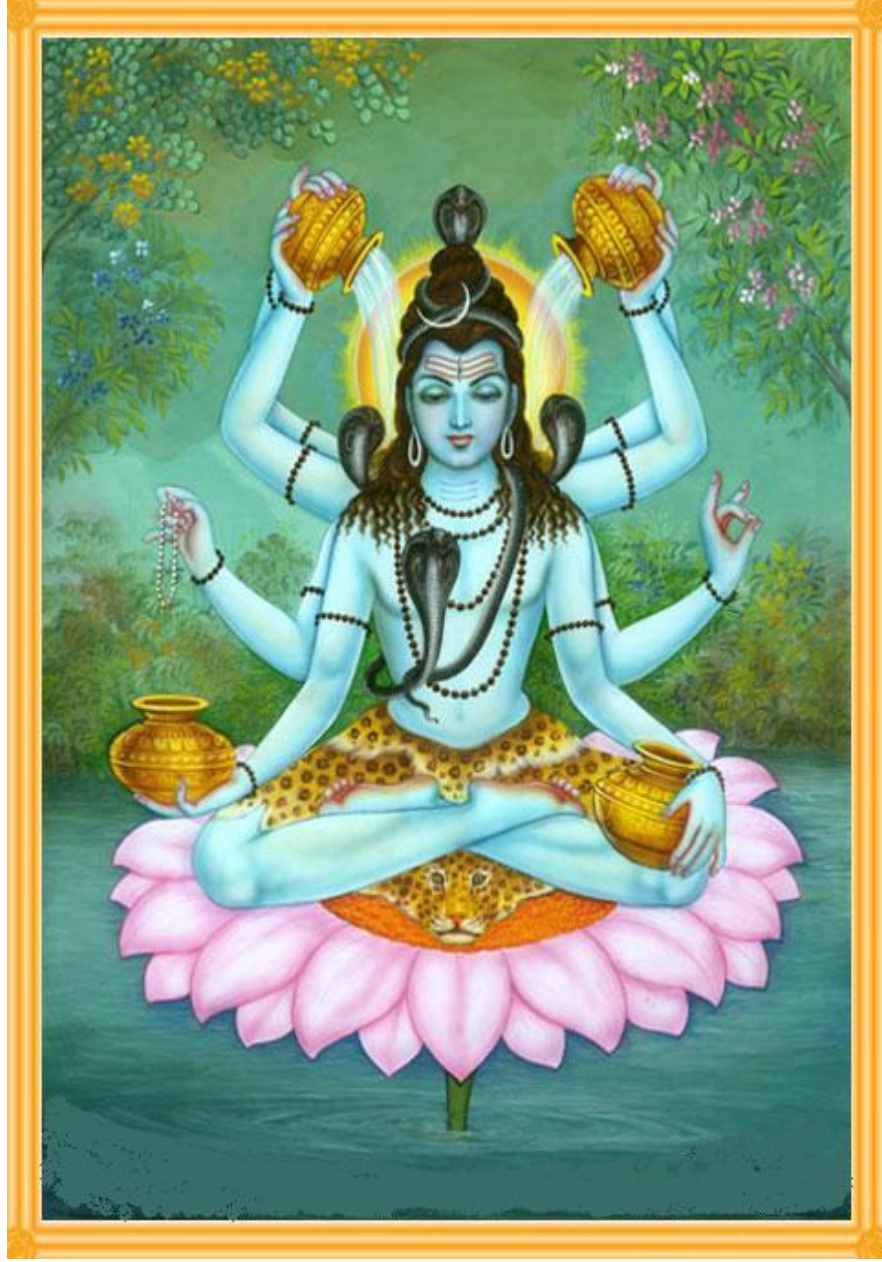
Vikram Samvat 2077 (2020)

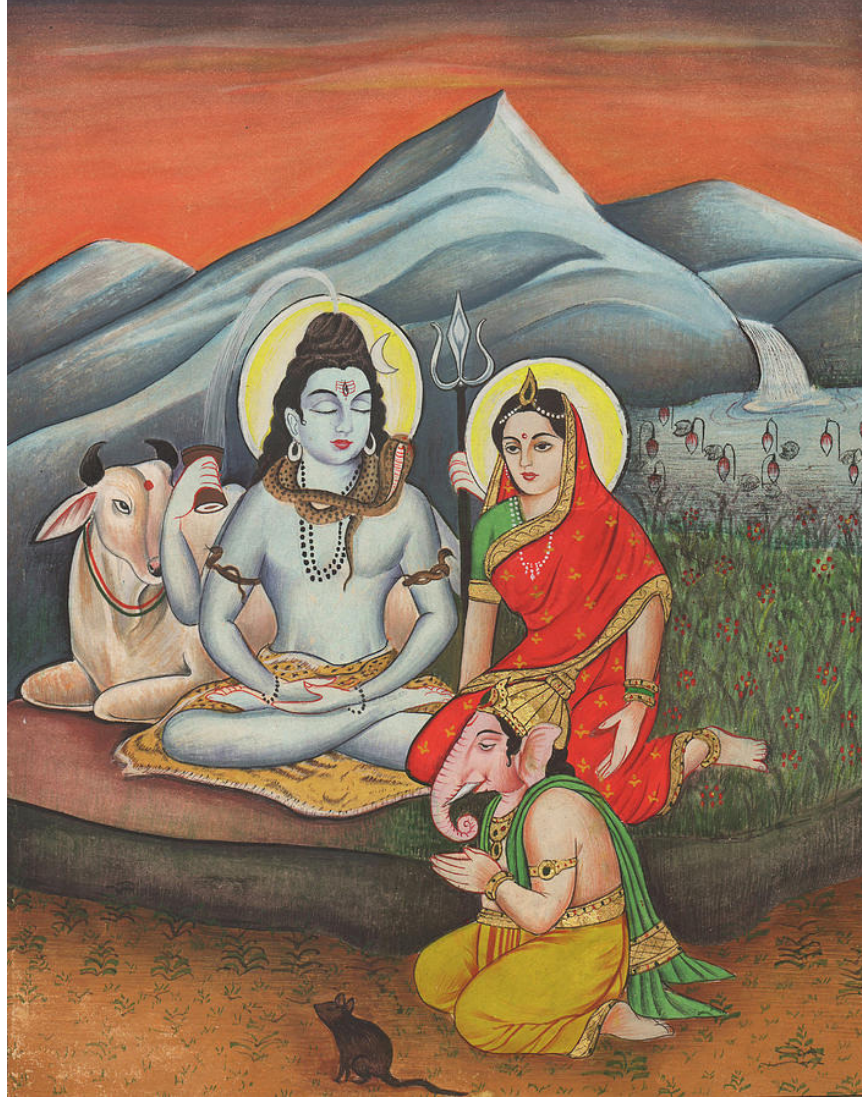
Printer :
The Gondals Press Inc.
P-12, Connaught Place, New Delhi 110001 India
+91-9811093024, acgondal@gmail.com

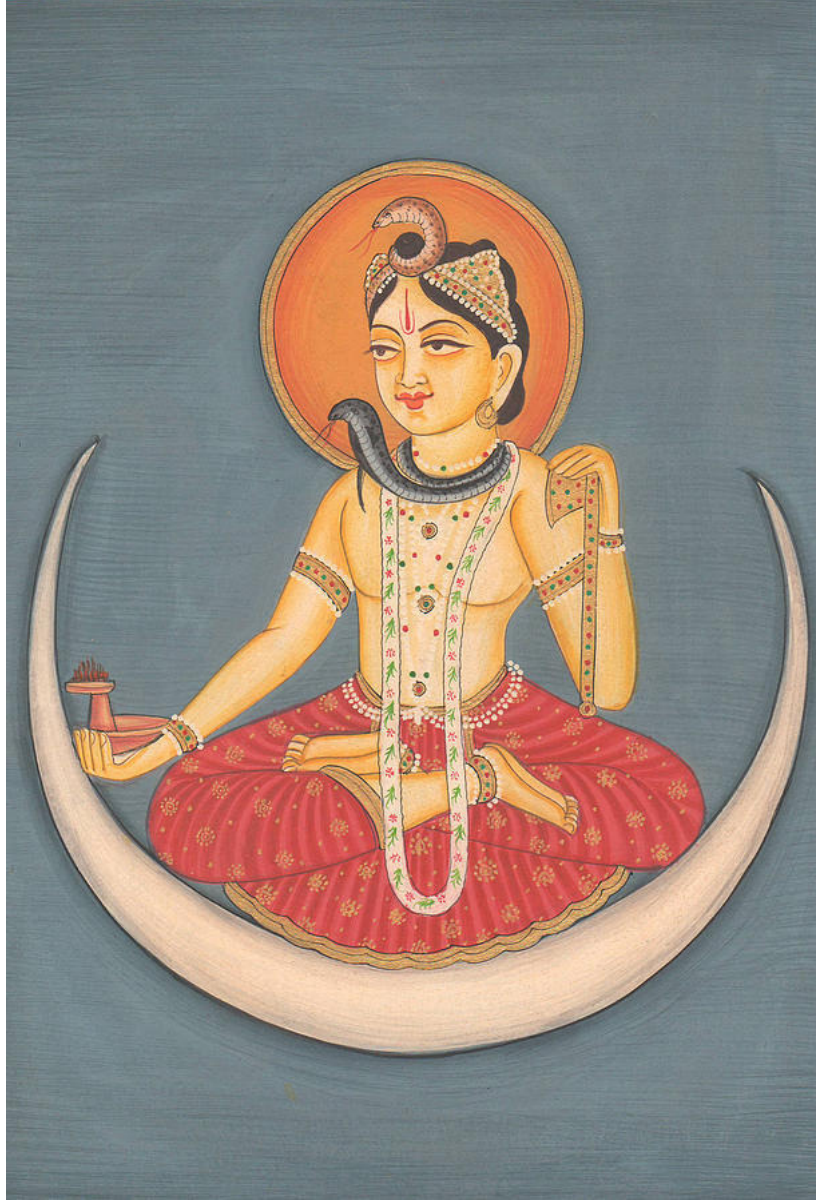
An Offering To
Kailashpati Vaidyanath Rudra

कैलासपति महावैद्यनाथ
रुद्र को समर्पित

महर्षि पतंजलि

Maharishi Patanjali

श्री मृत्युंजय शिव – रोग हर शिव

Sri Mrityunjay Shiv

श्री शिव परिवार

Sri Shiv Parivar

श्री शिव एवं चन्द्र

Sri Shiv & Chandra

श्री पंचमुखी पशुपतिनाथ

Sri Panchmukhi Pashupatinath

श्री सोम देवता

Sri Som Devta

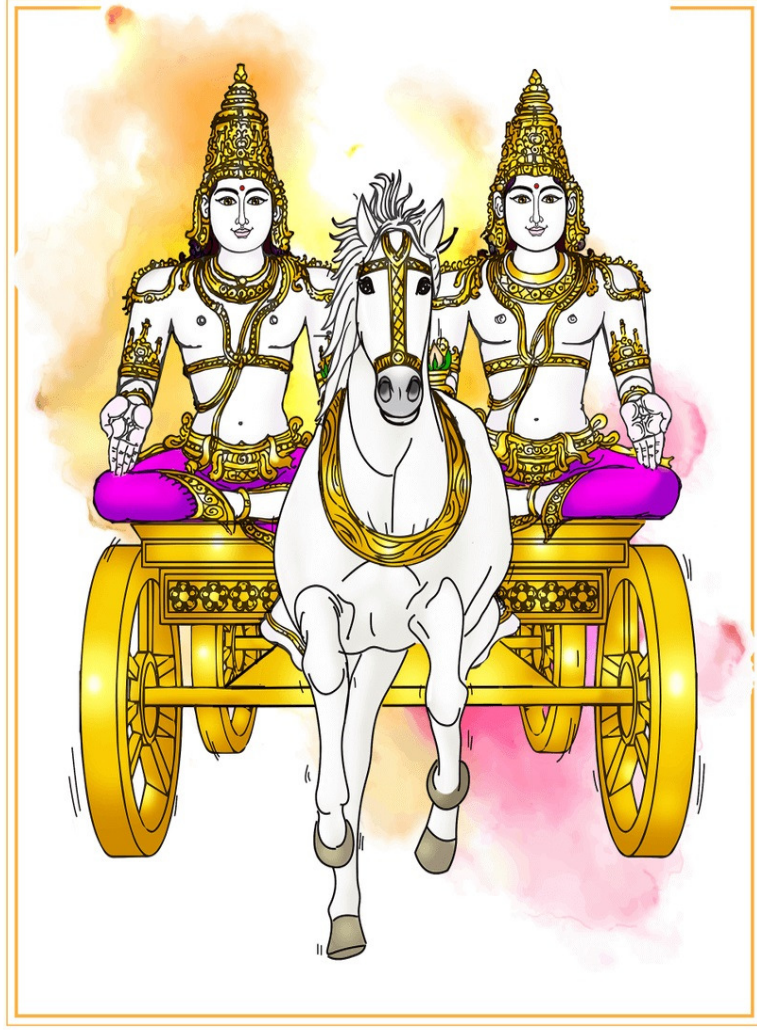
श्री वायु देवता

Sri Vayu Devta

श्री सूर्य देवता

Sri Surya Devta

श्री अग्नि देवता
Sri Agni Devata

श्री धन्वन्तरी देवता
Sri Dhanvantari Devata

श्री अश्विनौ देवता, देव चिकित्सक
Sri Ashwini Kumars, Divine Doctor

देवबाला अप्सरा
Apsara, Divine Dancer

श्री श्येन देव (गरूड़)
Sri Shyen Dev (Garud)

श्री इन्द्र देवता

Sri Indra Devata

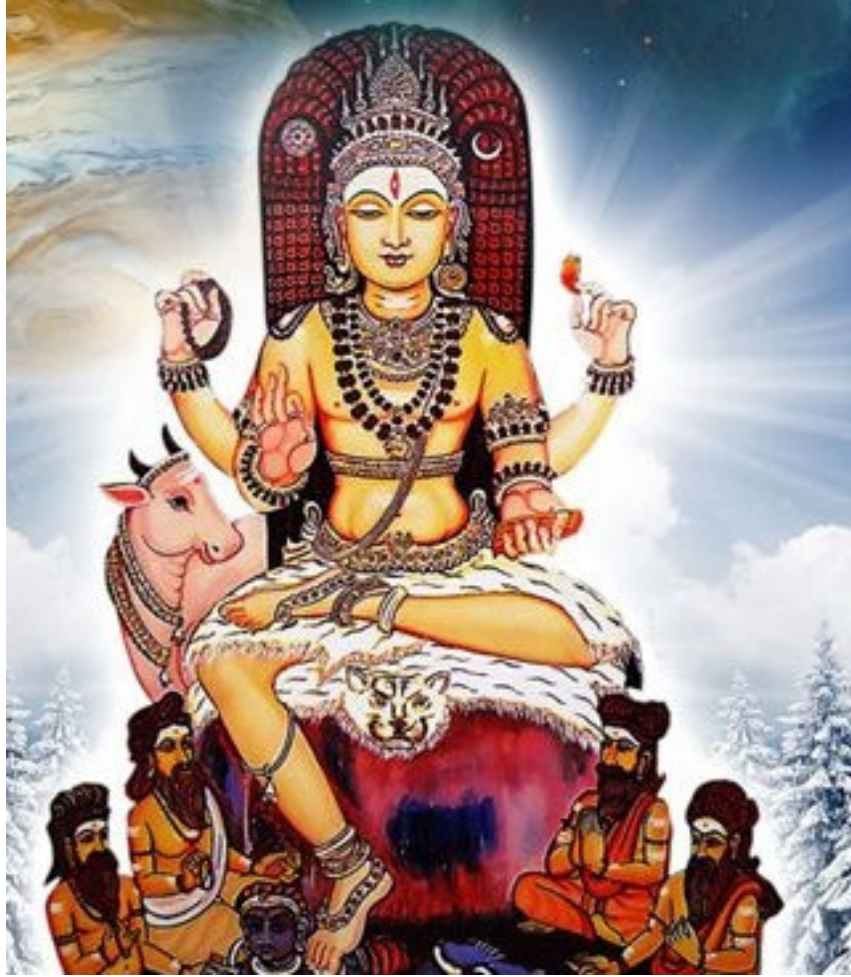
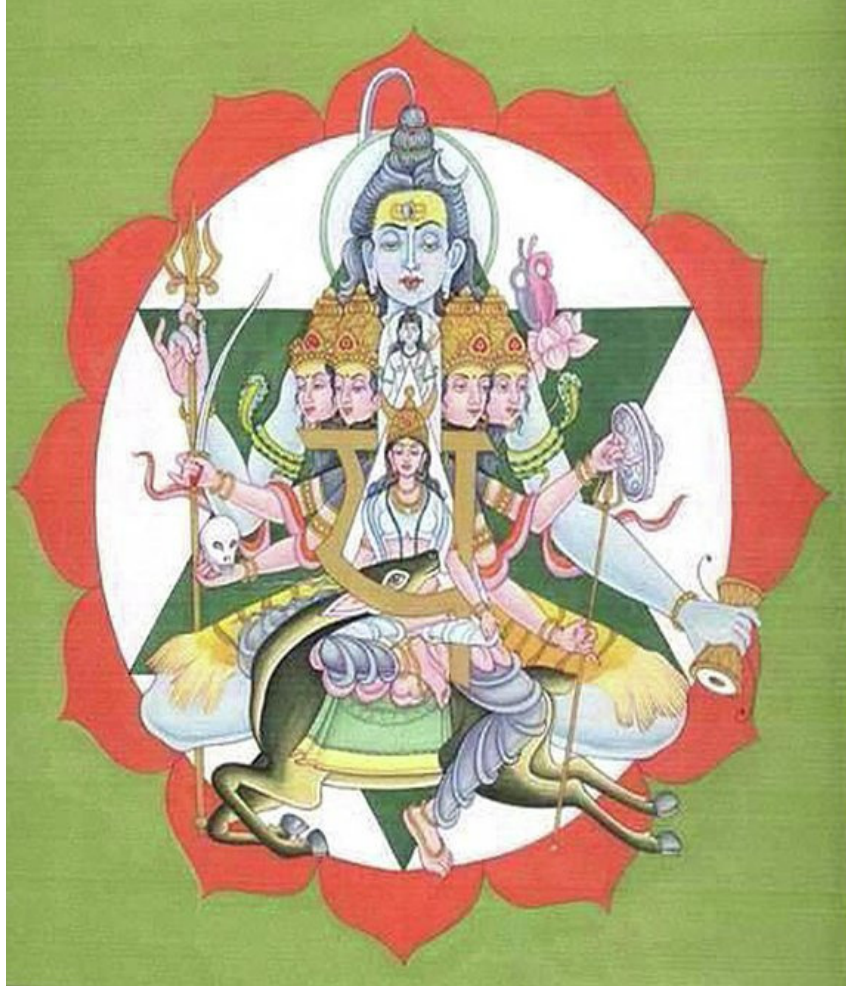
श्री सरस्वती देवता
Sri Saraswati Devata

श्री सविता देवता
Sri Savita Devata

श्री वायु देवता
Sri Vayu Devata

श्री विश्वकर्मा देवता
Sri Vishvkarma Devata

श्री उषा देवता

Sri Usha Devata

श्री बृहस्पति देवता
Sri Brishpati Devata

श्री तांत्रिक शिव

Sri Tantrik Shiv

Research Compilation : 2
Quintessence of Veda:

Vaidic Spiritul Golden Path :
Aoshadhidan and Vidyadan

Encyclopaedia of Eternal, Universal, Multi-Direction, Everlasting Vaidic Aoshdhi (Medicinal Hebrs Etc.)

The ancient wisdom in the Veda discloses to the world the esoteric knowledge of the science of creation and Brahmvidya, the spiritual knowledge of divine faith and existence. The Vedas have unveiled the secret of how creator Savita delivered from the space the

universe of divine light. The Vedas have amazing hymns on the origins of the Sun and the Earth. Symbolism in the Vedas places more emphasis on perception and covert meaning rather than direct words. 'Parokshapriya vai devah Pratyakshadvishah.' The Vaidic prayers are science compliant. It is necessary to understand the science of the Vaidic rites.

The Vedas are in reality 'Sansarvyadhibheshjam'. Mundkopanishad has acknowledged four Vedas—Rigveda, Yajurveda, Samveda and Atharvaveda: 'Rigvedo, Yajurvedah Samvedoatharvavedah.' The sub-Veda of Rigveda is Ayurveda (Bhaishjyaveda). Bhaishjyaveda has eight parts—Kay, Shalya, Shalakya, Bal, Grah, Vish, Rasayan and Vajikaran. Prajapati Brahma first created the 'Bhaishjyasamhita' of one lakh shlokas. Then its name transformed into 'Brahmasamhita': 'Svayambhurbrahma prajah sisrikshuah prajanam paripalanarthmayurveda-mevagresrijat.' (Kashyapsamhita). The Rigvedas describe the five elements--the Sun energy, Fire, Water, Earth and Sky—besides the diagnosis of illness by medicines (Aosh-Ras)(Aoshadhi).

Illness Diagnosis: Aditya

Aapamivamap sridhamap sedhat durmltim.
Adityaso Yuyotana no amhasah. (Rigveda 8.18. 10)

Hey Dradhavati Devgano (Aditya Adi), remove our illness. Please rid us of our ignorance and sins. In other words, it is an appeal to Aditya Devas to make us healthy by removing our enemies in the shape of the germs of illness who have entered our bodies, replace the illness of our minds with wisdom and keep us away from sins. Mantradrashta Rishi has clearly referred to the Vaidic Devas (According to Indian tradition, there are three categories of God: Devta, Ishwar and Parmatma.) way of treatment.

Divya Bhishaj: Ashwino

Ut tya daivya bhishja shaam nah karto ashwinaha.
Yuyuyatamipo rapo ap sridhah. (Rigveda 8.18. 8.)

The two Aswin Kumars are called divine physicians because of their being the best Vaidyas. May the duo always bestow happiness on us and save us from our enemies and sins! Illness is the biggest sin and enemy. Hence, the first thing is to keep them away. The divine physicians or the Bhaishaj Ashwinis had acquired the skills for transplanting animal body parts and heart, eye transplant, developing artificial body parts and many other skills during the Vaidic era, i.e. 39 lakh years ago. The texts 'Ashwinisamhita, Chikitsasartantra' and others written by god-like Ashwin Kumars are rare works in the fields of Ayurveda, medicine and treatment of various illnesses. Indra Devta had also treated an incurable illness of Mantra Drashta Rishika (Rigveda). The works of Indra Devta include Aindriyarasayan, Sarvobhadra, Haritkyaleh, Dashmool etc. In due course of time, Indra Devta passed the secret knowledge of Ayurvadic science to Maharishi Atri, Munivar Athrva, Munishreshtha Agastya, Mahamuni Vashishtha, Maharishi Bharadwaj, Maharishi Asit, Munishreshtha Pulstya, Muni Vamdev, Maharishi Gautam, Maharishi Angira, Maharishi Brighu etc. Munishreshtha Bhardwaj wrote Bhaishjyavidya as 'Bhardwajiya Prakarantantra Avaim Bhardwaj Bhaishjyakalptantra.' It is understood that the manuscript of works by Bhardwaj Mahamuni are available in Chennai. It is written in Tamil.

According to the Rigveda, all illness are curable. 'Rudra: Sarvarogdoshanivarakh' (Rig 2.32.2). 'Rudrasya roganam darvakasya nihsarakasya' (Rig 7.56.1). 'Rudrah roganam pralaykrit' (Rig 2.33.3) 'Rudram shatrodwaram' (Rig 1.14.44). 'Rudriyam sukham' (Rig 2.11.3). 'Rudriyam rudrasambandhi bhaishajam' (Rig 1.43.21). Rudra was called Mahabhishak. On the other hand, according to the Rigveda Suktas Savita, the deliverer of the universe cures heart ailments and rare diseases. (Aacharya Bhaskar Ray's Trich Bhaskar).

The Vedas gave divine names to medicines. The Rigveda has symbolic names for the cure of various illnesses—Adhyatmikopchar, Divyashakti Upchar, Yagya Upchar, Mantropchar, Prakritik Tatva Chikitsa, Bhootvidya, Komarbhrityopchar, Agdatantra, Rasayanvidya, Vajikaran etc. Rigveda has acknowledged "Alakshmi" as creator of illness has detailed the method for its cure in Suktas. The Rigveda is an ocean of the deepest Daivavya-Pashrya and Yuktivyapashrya. It is necessary to conduct research on all the Suktas in the ten segments of the Rigveda for the treatment and cure of various ailments by medicine, mantras and yagyopchar. Help to achieve this task can come from Vaidic Samshodhan Mandal (Pune), Swyadhyay Mandal (Pardi), Shri T.V. Kapali Sashtri (Pudducherry), Dr Sampornanand's work on the Vedas, Dr Ramvilas Sharma's work on West Asia and Rigveda, Rik Vaijayanti, Acharya Gurudutt's Veda Mantras of gods and the creation of universe, Shri Girdhar Sharma's(Chaturvedi) work on Vaidic Vigyan and Indian Culture, the Sayan works on the Vedas, Dr Vasudev Sharan Aggarwal's written Vedvidya, Acharya Bhagwad Datt's Savita Devta-Brahaspati Devta-Rudra Devta etc.

It is regrettable that the Bhaishjyavidya of Rigveda has been forgotten. Its study can reveal the secret that the 137th Sukta of the tenth part of Rigveda shows the way how Vayu, Marut Gan, Prajapati, Jal etc cure various illnesses and diseases.

Vayu-Jal: Arogya

Aa vat vahi bhaishjam vi vat vahi yadrapah.
Tvam hi vishvabhaishjo devanam doot aiyse. (3)
Aa tvagam shantatibhiratho arishttatibhih.
Daksham te bhadramabharsham para yaksham suvami te. (4)
Trayantamih devastrayatam marutam ganah.
Trayanta vishva bhootani yathayamarapa asat. (5)
Aap idva u bhaishjirapo amivachatani.
Aapah sarvasya bhaishjistaste krinvantu bhaishjam. (6)

Hastabhyam dashashakhabhyam jihvha vaachah purogavi.
Anamiyitnubhyam tva tabhyam tvop sparshmasi (7)
(Rigveda 10.137.2-7)

Hey Wind! You have brought the medicine for alleviation of the disease. Hey Wind! Please take away what is harmful and the dirt of sin. You alone travel everywhere with these medicines as the divine benevolent envoy. Hey Stota! I have come for your peace and happiness with defenders. For you I have also acquired the power of spreading welfare and happiness. I eradicate your diseases. Let all the gods in this universe protect us so that our bodies are free of all diseases. Water is a form of all medicines. The disease is washed away by using the water form of medicine. Prajapati touches you with the ten fingers of both hands. It is anti-disease. Speech from the tongue of Prajapti brings good luck. (Rigveda 10.137.2-7). This is the foundation of the five-Tattva (elements) treatment of diseases. The extension of Rigveda's Bhaishjyavidya is found in Yajurveda and Atharvaveda.

Sapt rishiyah pratihitah sharire sapt rakshanti sadampramadam.
Saptapah swapto lokmiyustatra jagrito aswapanjau.
Satrasado cha devia. (Yajurveda 34.55)

According to the Yajurveda, all seven Rishis are protecting this sacred ashram of body day and night. Aitrayopanishad has declared that fire gave voice to the mouth, life came from the wind that entered through the nostril, eyes received the light from sunlight, ears got the hearing power from the different directions, medicines and flora came in the form of hair on the skin, the moon settled in the heart, death arrived in the anus via the navel and water entered as the semen in Shishnendriya. Rigveda and Yajurveda have described the god's place in the body. The organic form of Vaidic gods is a thing of surprise.

Vaidic Deva: Body

Agnirvagbhutva mukham pravishdwayuh prano bhutva nasike.
Pravishadadityaschakshurbhutvakshini pravishddishah.
Shrotam bhutva karno pravishannoshdhivanaspatayo.
Lomani bhutya twacham pravishamschandrma mano bhutva.
Hridayam pravishanamrityurapano bhutva nabhim pravishadapo.
Reto bhutva shishinam pravishan. Aitreyopanishad (1.2.4)

The 13th Sukta in the fourth chapter of Atharvaveda is famous as the Sukta that eradicates disease. Hey gods! Please protect this patient. Hey the group of Maruts! Please guard us. All human beings please defend. So, the patient will be fully cured.

Trayantamimam devastrayantam marutam ganah.
Trayantam vishva bhutani yathayamarapa asat. (Atharvaveda 4.13)
The word Bhishagveda (Brahm) originated in the Atharvaveda.
Yagyam bramo yajmanmrichah samani bhaishaj.
Yanjushi hotra brumaste no munchantvamhah. (Atharvaveda 11.6.14)

This Mantra hints at Bhishagveda. Do the Yajurveda Home Havan Karta with Yagya, Rigveda and Samveda. Atharvaveda (10.7.27) describe 33 gods who are responsible for the upbringing of the entire universe? The sixth Sukta of the 11th chapter in the Atharvaveda mentions that local gods are living on earth (total 49), space (total 20) and Dhyusthan (total 24). The total of all gods is 91 in a chain of 263. Gopathbrahman says: 'Yoatharvanstad bhaishjam tadmritam yadaritam tadbrahma'—Atharvaveda is Bhaishajveda which describes the methods of curing physical, mental and other pains of human beings. Tandyabrahman has said that the Suktas of Atharvaveda are about the cure for mental and physical sufferings. (Bhaishjam Vatharvani 12.9.10. Kaushik Guhyasutra, Apastambadharmasutra, Atharvasamhitavidhan) etc are helpful in clarifying the mystical Sutra of Atharvaveda.

Adhi-Vyadhi-Disease

Atharvaveda contains details of Vyadhi (fever temperature, blood pressure etc.) and Adhi, (life, mind, conscience, mind, intellect), Bhaishaj, diseases and medicines. Atharvaveda links the origin of ailments to previous birth or the sins committed in the present life. Atharvaveda mentions the impact of virtuous scholars' (gods) curse, from Pretagni, Arati, Nibhriti-Nishriti (life of solitude, life of misery), Adharma Yudharat, Kumarganusaran, untruthful behaviour, destruction, unholy-dirty living, wrong thinking, Tam Tap, rotting, disease infected, objection, trouble, opposition, circumstances, curse, untruth to Autprot, trickery to sufferings in life and death due to short- and long-time diseases. Besides, there are also details of death due to more than 101 causes. Prominent among them are: Vampire (Ras, blood absorbing viruses and bacteria), Rakshas or Rogue (bacteria that destroys body's strength), Durbhut (deceit, cunning, selfishness, sycophancy), Tam Tap (beastliness, Mahakami, greediness and effect of dark thoughts), injustice (jealousy, Keelan, Maran, Mohan, alienation and mesmerism), Nashtrah (biology) and Sariram Asavah Ma Hasishuh (many forms of unnatural death).

Bhaishjaya Karm: Types of Long and Short Diseases

There are four types of Bhaishjaya Karm medicines—Atharvani (with the application of Vedokat Mantras), Aangrasi (mixture of the Saptdhatu fluid flowing in the body parts of the patient), Devi (distant treatment of the patient because of the dreaded nature of the disease), Manushyaya (applications of herbal medicines etc.). According to Kaushikgriyasutra, if a disease cannot be cured with any herb-based medicine, then Mantras should also be chanted with the application of the medicine.

Aushadhivanaspatinamnuktanyapratishiddhani
bhaishjayanam (Kaushikgrasutra 32.36)

It is written clearly in the Vedas that that it is better to do Havan,Hom, Yagya with special materials while continuing with medicinal cure. The Vedas have said that both types of illness, of long and short duration, are curable. The special 'Kalapekshi' illnesses include cancer, heart, jaundice, mucous, skin eruption, genetic, leprosy, tuberculosis, indigestion, urine obstruction, dropsy, piles, Shirshkati, cough, Balas, Nadivarna, Asrva, etc. Petty and short diseases (Alpkalik Vyadhiyam) include Palit, Papyaksham, Karnashool, cholera, Vishuchika, Vishrok, Angbhed, Shmolunkesh, Akshat, Jambh, Arishta, Jalij, Shool, Hridyot, Kshipt, Vidradhi, Lohit, Kahababu, Pama, Visar, Trishna, Asthibhang, Angjwar, Rudhirasrava, paralysis, Agyatyaksham, Aashrik, Apva, Vishalyak, Prishthamay etc.The names of disease in the Veda are different from the current nomenclatures. The diseases listed in the Veda era include headaches Shirshool-Mastak Shool (all diseases inside the head and brain), Karna Shool-Netra Shool (all diseases relating to ear and eyes), Kanth Shool (throat diseases), Gandmala (lump and tumour), heart ailment, Kamila (jaundice etc), Takm (severe fever of about three dozen types which include snow fever, malaria, pneumonia, Moti fever, cough, and lung infection etc.), tuberculosis, cancer, Karkati Soochika (cholera etc), Kasah- cough, broken bones, Raksha (disease caused by worms), stunted growth of the body, insanity, broken bone, Yaksham (disease), Keshvardhan (growing hair on bald head), Punshvan (birth of child), Vajikar (boost in semen discharge), Kleeb (impotence), Vandhyatavshaman (inability to procreate, menopause), Santitinirodh Aprajanan (sterilisation), Varna (injury), bleeding, blood poisoning (liver problem, ulcer etc), leprosy, vitiligo, diabetes, blood pressure, piles, Bhutoanmad (disease caused by entry of tiny foreign germs), epilepsy, unconsciousness, hysteria, poisoning (permanent-Vanaspatiij, Khanij and Sarpa Dansh),

inflammation of the glands, Vatvyadhi, Arsh (piles), Kilas (leprosy), Kshetriya (hereditary disease), Halimak (Pandu disease), urinary disease, Balas (cough), hydrocele, sciatica, liver disease, knee and joint pain, body parts becoming inactive, intense pain in the body, dental diseases, severe stomach pain, hernia, incurable 'Durnivar' disease, Kanav (crying due to pain), Tanmasi (disease that stems from working in an ill-lit and poorly ventilated room), Alakshami (diseases caused by poverty; both the Rigveda and Atharvaveda have Suktas on it), freedom from debt (' Adhi-Vyadhi'diseases that arise from borÙowing money). There are also illustrated descriptions of the minutest diseases of the body. Research is necessary on the Veda listed diseases identified by their symptoms that are now known by different nomenclature. The Vedas also acknowledge primordial diseases. The Vaidic dharma has also accepted role of incantation in life and death.

Veda: Divine, Spiritual Cure

It is important to know the subject of the Suktas of the Vedas to understand their meaning. The theme of the Sukta is its god. The Sukta Mantras are the key to the understanding of the Mantra of the seer poet Rishi. The god of Sukta enables understanding of the subject. From Rigveda to Atharvaveda, the Suktas relating to diseases and ailments and their cure have included Mantra Vidya (Sankalp, Divyavesh, Abhimarjan-Marjan, Manibandhan, Kritya and Abhichar), Daivi cure (Jap, Havan, Anushthan, Dhyan Sadhana, Upasana), Asuri Chikitsa (Shalya Chikitsa-surgery), Bhaishjyavidya, (Vanaspati-Khanij medicines), natural cure (from Panch Mahabhuto-Sun, Water, Earth, Wind, Aakash etc), behaviour and food to suit the nature, Vidhayaki Shaktipat-divine power of constructive thoughts and equilibrium in Shariasth Vaidic gods and earthly knowledge. The extraordinary power of Suryavidya treats diseases, old and new (Adhi-Vyadhi-Rog). The miraculous curing power of Raja Varun and the soil of Mother Earth are like Navinidrajal. The Vaidic seer poets

have presented Achukastra for curing diseases and illnesses with Phall (Rudraksha) Mani, Jangidmani (Arjunvriksha), Darbhmani (Kusha, Daab), Anjanmani (mountaineous Surma), Audoombarmani (Gular), Shankhmani, Pratisar-Mani (Badri Phal or Rudraksha and Kodi), Hiranya (gold), Parnamani, Shatvarmani, Satraktyamani (Rudraksha), Abhivartamani, Varanmani, Kanakmani (Lahsuniya) etc. There are long stories about the qualities of these things. The Vedas have Suktas of Brahmkavack Sadhna, Gyankavach Sadhna, Brahmvidya Sadhna, Guhya Adhyatamvidya, Medhajanan, Vaksidhi Sadhna, Pranvidya Sadhna etc. Rigveda and Atharvaveda have different Purushsuktas and Prithivi Suktas. Upnishada is the Atharvasheersh of Atharvaveda. Atharvaveda also has Nishkarmvidhan, Mahashantikarm etc.

Rakshohan Anuvaak : Global Catastrophe Protection

For protection from nationwide or worldwide catastrophe, natural disaster, pandemic, fear, heat, curse, violence, war and Yatudhan etc use Vajra in Rakshohan Anuvaak, Tamsastra, Varunastra, Agnoyastra, Trisnadhi Vajra, Brhamstra, Udvajra etc. Yajurveda recommends rituals regarding Paramshaktivan Darbh. According to ancient tales, Durbh (Kusha, Daab), is immensely powerful. Its origin is traced to the serpent king Vasuki coiled around the neck of Mahadev Shiva (some accounts trace it to the king of snakes Sheshnag and some others refer to the hair of Brahmaji). The arÙow of Kusha-Darbh took the life of Shri Krishna. There is a famous folktale about Durbh injuring the feet of the world famous Acharya Vishnugupt Kautalya of Takshashila Vishvidyalaya and its cure.

Vaidic Aoshadhi - Herbal Medicines etc:
Prevalent Names

Vedas describe Aoshadhi medicines as taking the form of Ras-Osh. Kashyapsamhita has described medicine as liquid with the Deepan Pachnadi quality. There are many Suktas in the Vedas for living a long life. Like the Kalpataru, there is an infinite Mahasamudra of Vanoshadhi or Vanaspatya. To know the current names of the medicines mentioned in the Veda is like piercing through the vortex or Chakravyuh. The names of some of the common medicines from the era of the Vedas are Gurich-Guduchi (Giloy), Strakatya (Rudraksha), Phaalmani (Phalambadriphalam, a type of Rudraksha), Jangid (Arjun), Dasvriksha (Vilva, Gambhari, Gokhuri, Pashniparni, Shyonak, Shalparni, Patal, Dono Katori), Brahamvriksha (Palash, Dhaak), Aoodumbar-Udumbar (Gular), Pashniparni (Pithvan), Munideva (Agastya tree), Sahasravirya (white grass), Apamarg (Latjira, Chichara, Unjha), Indradu, Virdu (Arjun), Putdro (Ekmukhi Rudraksha), Darbh (Kusha, Dab), Shatvirya (Shatavar), Gayatri (Khair, Khadir, Kattha), Ashvatath (Peepul), Shan (San, Patsan), Ashapal(Ashok), Shatpushpa (aniseed), Rudra (Guma, Halkusa), Vishvadev (Sahdevi), Amrita (Harad), Vishghani (Haruch), Arishta (Gokhru), Nadeya (Ashvavar), Tajaswani (Tejbal), Nagradu (Thoohar), Dugdhika(Doodhi Lal), Amrit (Doob), Suvarna (Dhatura), Ugragandha (Nakchinkani), Chakratha (Nagarmotha), Arishta (Neem), Jantujit (lime), Indrani (Black Adoosa), krimighan (Pagra), Plaksha (Ram fig), Sanjivani (Lanambooti), Kapot (Sajjikhar), Rohani (Lokmkarani), Sinh (Sahjana), Vishanika (Shikakai), Jaya (Nahanikhapat), Paavan (Rudraksha), Kandughan (mustard), Svranapatri (Sanay), Shatakshi (Soya), Tripadi (Hanspadi), Jantunashak (Asafoetida), Peeta (Sheesham), Payswini (Kshir Kakoli), Suryyakant (Aatashi Sheesha), Naga (Seesa), Saubhagya (Suhaga), Vajra (diamond), Jeevani (Salib Mishri), Ruchya (black salt), Vasuk (Sambhar salt), Tastuv (bitter gourd), Laksha (lac of Peepul), Sparni , Silachi, Kanina (Khadir, Dhak, Dhav, Vat, Peepul glue), Jeevanti (Giloy), Bhaskar, Vivswan (Mandar—some scholars call it Ark Ankad), Arishta (Nagbala or Reetha), Survarchala (Hulhul, Surya Putri), Jeevala (Sinhapeeppli), Amaugha (bowl of Lakshman or white

flower), Naygrodh (Kalpavriksha), Indiravaruni (small Indoran), Aahramani, Vibhakar, Divakar (white mandar or Ark), Shachidrum (Peepal), Rama (Bhringar), Punarnava (Gadapunna), Sahchara (Nirgundi), Suparna (Amaltas), Aprajita (Neelpushpa), Mahabala (Sahdevi), Shrivriksha (Vilvavriksha), Ranjan, Kampil (Kabila), Trikakud (Nishoth), Kalyani (Mashparni), Shudra (Priyamgulta), Mitra (Aatis), Paidva (root of white Mandar), Naldi (Jatamansi), Varan (Special Vilva), Vaishvanar (Chita, Chitrak), Atibala (Kakai), Jaya (Juhi), Shyama (Big Peepal), Pippali, Rajani (Turmeric), Gandharva (Arand), Vishvaksen (Barahi Kand), Trayamana (Mamira), Vajrapalli, Kandvalli (Hadjod), Munj (Ban, Sarkanada of Sarpat), Vacha (Ghodavach, Nirmali), Avi (Kulthi), Rama (Asikri), Sheersha (Agru), Nad (Devnalghas), Sees (Sansa), Nirvashi, Shyain (Garud), Rohani (Kutki, a species of Harad), Vaikkant (Peepul grown in Shami tree), Shami (Khejari, Chhokar), Parijat (Harsringar), Ghritachi (Doda Badi Cardamom), Somragyi (Vakuchi), Shone (Raktapunnarva), Asuri (Black mustard), Peetudra (Sarai), Guggul, Chipadru (Cheer), Vikshar (Samudri Phen), Ran, Anjan (Kaajal), Anjan (Surma from the mountains), Rakshohan (white mustard), Krishna (Pipramul), Bhootghan (Vidang), Marichi (sunrays), Aapah-Aaahp (Water), Madhula (Mulethi), Jyotishmati (Mall-Kangani), Grihatkumari (Gwarpatha), Devi (soil from Saurashtra or Dwarka), Rudraret (Mercury), Sindhu (Ocean or big river), Dhavanyah Aapah (Water from desert), Anoopyah Aapah (water from a fountain or a waterfall), Khanitrimah Aapah (water from a bore well or step well), Vrishti Jal (Rain water), Daiyiah Aapah (Water from confluence of Cosmos - Divya Jal Brahmand), Varshikiah Aapah (Water from Maghanakshtra rain), Shatvarshnya (Rain water), Upjivakodhrita (Soil from the habitats of white ants and termites), Prithivisavant (Soil from barren land), Prithivi, Mritika (Soil), Dhati Vriksha (Amala-Rudraksha-Badri tree), Sahaspurna (Doob), Droom(Loban, Labhan), Somvalli (Som tree), Madhu-Jaata (sugarcane), Udak (water), Keshi (Muni), Aapsaras (Devanganayas from the sky, Jalotppan medicines), Adityaparni (Suryakanta), Dravanam (Money), Madhu

(Honey), Kumbh (Pitcher), Ghrit (Ghee), Khsheer (Milk), Dahi (yoghurt-curd), Aaja (Yajashrangi), Naari (Ashwabala), Bilkha (Nirvishi), Patalgarudi (Bakkho), Hiranyakshira (Brahmasuvarchli), Aakallak (Aakalakra). Aagru (Agar, Vashik), Draksha (Grapes, raisin), Anjani (Anjan tree), Bhootrina (Agni grass), Deepyak (Ajwain), Vasak (Adusa), Vrishagadhika (Atibala), Dadim (Pomegranate), Vyadhighat (Amaltas), Agnimanth (Aarni), Kukubh (Arjun), Pichchala (Alsi), Asgandh (Ashwagandha), Asparka , Vajravalli (Asthisamhar), Vibhavasu (Ark), Indrani (cardamom), Snigdhajarikam (Isabgol), Ukshi (white Dhatki), Karkati (Cucumber), Shiva (Aamla), Yava (Indra-Barley), Chukra (Imali), Kranta (Big Katori), Jyosta (Bitter pointed gourd), Pusp Phal (Pumpkin), Surabhi (Kadamb), Haripriya (Kaner), Aanagnika (Cotton), Ashwet (Kumer), Varuni (Karanj), Ugrakand (Bitter gourd), Brahmagarbha (Karolia), Agnimukhi (Kalihari), Bahugandha (Kalongi), Mrignam (Kasturi), Agnishikha (Kalihari), Dugdhakshup (Kaktundi), Priyugu (Kangani), Bahuvirya (Kanta-Bhanji), Teekshna (iron), Madhghani (Kalingarh), Katuk (pepper), Vapupi (Kalijiri), Bhrigi (Kidmari), Vishrdum (Kuchala), Panyagandha (Kutri grass), Vrittparni (Kali Pahad), Karmiharita (Kirayata), Agnivati (Kurund), Gandhpushpa (Ketaki, Kevada), Padmagulach (Giloy), Kushtghani (Makoy), Ruchir (reddish), Shiva (Ganja, Bhang), Deveshta (Guggul), Drona (Gooma), Panchparnika (Gorakh tamarind), Jeevanti (Gol), Shiva (Gorochan, Go-lochan), Rasayani (Gwarpatha), Kunwaki (gram), Dhanya (rice), Jwarantak (Chirayata), Char (soft pistachio), Satrangi (Chilla), Sura (Sarpagandha), Satparna (Chhitvan), Harindra (Vanhaldi), Tapasvani (Jatamansi), Bhootkeshi (Vakra, Jamrashi), Ola (Yam), Saarak (Jamalghota) etc. The current names are written within the brackets.

According to Shatpath Brahman and Taitriya Brahaman Mystic Fire has entered Vanaspati: ‘Vanaspatinavivesh’. The gods (Devatas) discovered this Mystic Fire which came to be called ‘Mrig' because of the discovery ‘Mrigyatyanmrig’ in it. This fire is the shield of the

Vedas. Vanaspati acquired medicinal qualities because of the Mystic Fire. Raja Varun is also rich in offering medicinal cure. The Richas from Rigveda to Atharvaveda are full of Abhivyanjanatmak, Pratikatmak, Kutatmak, Pahelinuma, Sanketatmak etc. One word has many meanings. The preface to the Bhashya of the Rigdeva of Shri Acharya T.V. Kapali Sastri has revealed that it is difficult to understand the real essence of the words which have several meanings. In the Vaidic Richas and Suktas, symbolic meanings are more important than the literal meaning. One word may denote food in one place and at another it may refer to fame or praise. Words like Agni, Ashwa, Go (Cow) etc have multiple meanings. Raja Varun has a medicine for the cure. The importance of symbolic meanings instead of literal meanings is thus described: 'Parokshapriya vai devah pratyakshdwish'. It is the guide to Vaidic meanings.

Vaidic Rishis have been Mantra Drishta. It is important to read their mindset to understand their diagnosis of the diseases and illnesses and the way of their cure. It is important to remember that 'Pran' gives birth to the Rishis etc of the Sukshamjagat. Shatpath Brahman (64) says: 'Rishiyo vav teagre asdaseet'. It means that Rishis were here in the early days of this world (before Veda). Rishis were Pranswarup: 'Prana va rishiyaah'. Prantatva created by the Rishis is called Pitra: 'Ritavah pitar'. In the 14th chapter of Shatpath Brahman, Maharishi Shakalya asked during Shashtrath with Maharishi Yagyavalakya how many gods are there? In his reply, Maharishi Yagyavalakya said the number of gods was one, one and a half, three, six, thirty three, thirty three thousand, thirty three lakh and thirty three Koti etc. Maharishi Yagyavalakya clarified that one god is Pranswarup and the number multiplies with him. Matter (Rayi) is created by Pran (life). The gods were named after the primacy of the matter. Hence, there is need for research on the names of Vaidic diseases and illnesses and the names of medicines (Van, Oshadhi etc) that cured them and their contemporary names.

Aoshdhidan, Vidyadan Golden Path : Free Vaidic Medicines

In the first chapter of the Rigveda, Rudradevta is the Mahavaidya or Vaidyanath. There was a rich tradition of free treatment and medicines in the Vaidic era. The medical code of conduct in the Vedas carries strict instructions that medicines and treatment should be free. The spirit of Sarvotamukhi, Sarvajanin, Vishvavadi, Lokkalyan, Lokparamarth (Universal, Eternal, Everlasting, Pertaining to all countries, Omnipresent, Perennial, Socially Useful, Alturist etc) etc has been rich in the Bhaishjyavidya of the Vedas. The Vedas also link the Alakshmi loan with illnesses and diseases and prescribe its cure. Vidyadan was a golden path in the Vaidic thinking. "The culture of Aoshadhi Chikisadan and Vidyadan" has been instrumental in making India a spiritual Guru. This Vaidic thought is Sarvakalik, Sarvadeshik and Sarvalokik.

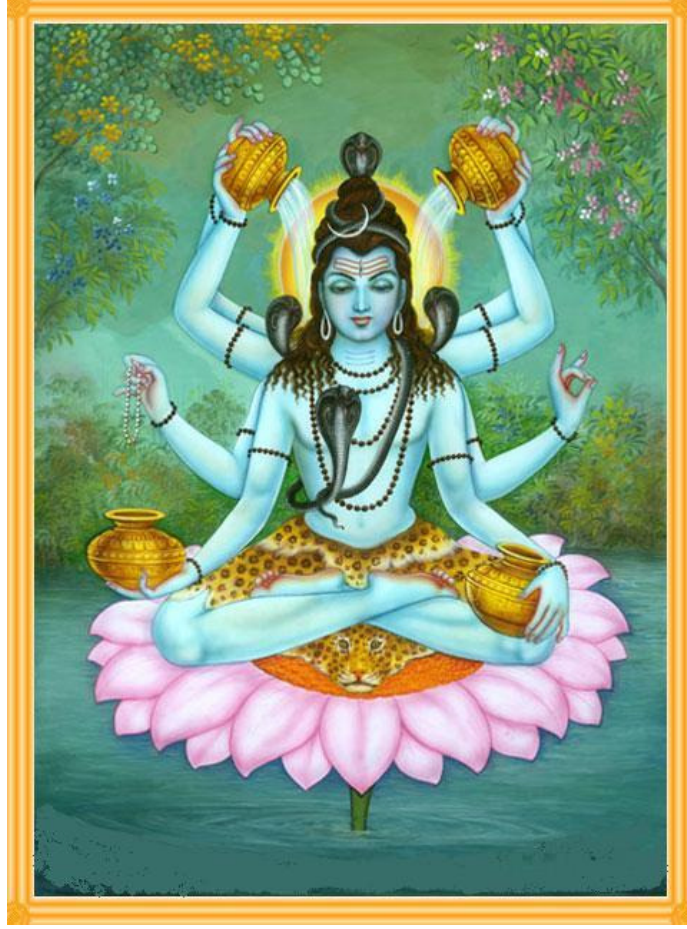
Research Compilation : Not Original Work

'Aoshadhi Kalpataru' of the Vedas is a truthful compilation of research. It is a compilation of illnesses, diseases, ailments described from the Rigveda to the Atharvaveda in their Suktas and Richas and the medicines that are used for their treatment. It is a humble attempt to describe based on ancient texts and Vanoshadhi, the characteristics of the medicines (Herbal etc) mentioned in the Vedas and their modern names. It does not include the Suktas of Arogya and Abhichar. This research compilation is not an original work. "With his foresight based on medical knowledge in the Rigveda, Vaidyanath Rudra had warned about impending pandemics. Vaidyanath Rudra is Mahabhaishajya. This compilation represents the extent to which he wanted the research to span and is offered at his feet in reverence.

ll Shiv Samkalpam Astu ll

शोध संकलन शृंखला : 2

वेद ओषधि कल्पतरु

Vaidik Medicine Encyclopedia

श्री वैद्यनाथ रुद्र

शोध संकलन
राम शास्त्री
मार्गदर्शन

जगद्गुरू शंकराचार्यपीठ पण्डित आचार्य रविशंकर शास्त्री
राष्ट्रीय अध्यात्मिक पुनर्जागरण अभियान, भारत

प्रकाशक
राष्ट्रीय अध्यात्मिक पुनर्जागरण अभियान,
परमार्थ न्यास,
71, आर्य नगर, अलवर 301001 एनसीआर राजस्थान, भारत
91-141-2334439 # 91-9810267700
adhyatmikpunarjagran@gmail.com
सभी चित्र : साभार (विभिन्न स्रोत)
अंग्रेजी रूपान्तरण : श्री अतुल कौशिश

शोध संदर्भ के लिए आभार :
श्रीमद जगदगुरू शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती, स्वामी ब्रह्मविद्यानन्द, श्री महन्त कैलासनाथ योगी (नीलकण्ठ), महन्त रामदास (अलवर), राजगुरु पंडित विद्यानाथ ओझा (जयपुर), प्रोफेसर भारत भूषण विद्यालंकार, डॉ. श्याम शर्मा, डॉ. सर्वेश शर्मा, श्री विक्रम भारद्वाज, डॉ. वागीश शुक्ल, आचार्य जयप्रकाश शास्त्री, श्री टीपू जोशी (जयपुर), श्रीमती शकीला बिजोय, श्री धर्मवीर पांचाल (दस बार कैलास यात्रा), डॉ. नारायण बिहारी शर्मा
श्री किशोर लाल, श्री तेजकरण जैन
श्रीमती शुभ्रा सुरोलिया (कैलासी), श्रीमती सुधा शास्त्री, खुशी

सुधि पाठकों से वर्तनीगत त्रुटियों के लिए अग्रिम क्षमा।

मुद्रण प्रवर्तक : श्री ऋषिदेव बत्रा, अलवर, भुवनेश्वर (ओडीशा)

सम्वत् 2077 सन् 2020 : प्रथम ब्रãकमल

मुद्रक
The Gondals Press Inc.
P-12, Connaught Place,
New Delhi 110001 +91-9811093024, acgondal@gmail.com

वेद सारतत्त्व

अध्यात्मिक वैदिक स्वर्णपथ : विद्यादान, ओषधिदान

वेद : सार्वकालिक सर्वतोमुखी विश्ववादी

भैषज्यविद्या का महाकोश

विश्व का प्राचीन ज्ञान वेद गुह्य सृष्टिविज्ञान ब्रह्मविद्या को सार्वजनीन करता है। वेद में परमव्योम–महाआकाश से प्रसवकर्ता सविता के दिव्य प्रकाश एवं ब्रह्माण्डों के प्रकट होने का रहस्य उद्‌घाटित किया गया है। वेद में सूर्य देवता एवं पृथिवी की उत्पत्ति के सूक्त अद्‌भुत हैं। वैदिक प्रतीकवाद में प्रत्यक्ष शब्दों के स्थान पर अपरोक्ष संकेत को अधिक महत्वपूर्ण है : ''परोक्षप्रिया वै देवा : प्रत्यक्षद्विषः।।'' वेद की ऋचाएँ विज्ञान सम्मत हैं। वैदिक आचारों की वैज्ञानिकता समझना आवश्यक है।

वेद वास्तव में ''संसारव्याधिभेषजम्'' है। मुण्डकोपनिषद् में चार वेदों – ऋग्वेद, युजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद को स्वीकारा गया : ''ऋग्वेदो, यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्ववेदः।'' ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद (भैषज्यवेद) है। भैषज्यवेद के अष्टांग–काय, शल्य, शालाक्य, बाल, ग्रह, विष, रसायन एवं वाजीकरण हैं। प्रजापति ब्रह्मा ने सर्वप्रथम एक लाख श्लोकवाली

''भैषज्यसंहिता'' की रचना की। प्रकारांतर में इसका नामकरण ''ब्रह्मसंहिता'' हुआ : ''स्वयम्भूर्ब्रह्मा प्रजाः सिसृक्षुः प्रजानां परिपालनार्थमायुर्वेदमेवाग्रेऽसृजत्'' (काश्यपसंहिता)। ऋग्वेद में पंच महाभूतों सूर्य–तेज–अग्नि, जल, पृथिवी, वायु और आकाश के अलावा ओषधि (ओष्–रस) से रोग निदान का विवरण है।

रोग निदान : आदित्य

आपामीवामप स्रिधमप सेघत दुर्मतिम्।
आदित्यासो युयोतना नो अंहसः।।
ऋग्वेद 8.18.10।।

हे दृढ़व्रती देवगणों (आदित्य आदि)! हमारे रोगों का निवारण कीजिये। हमारी दुर्मति और पापों को दूर हटा दीजिये। दूसरे शब्दों में ऋचा का अर्थ है कि हे आदित्य देवो! आप हमारे शरीरों में से रोग कीटाणु रूपी शत्रुओं को दूर करके निरोग करो, हमारी दुष्ट बुद्धियों को दूर करके उत्तम बुद्धि दो, हमें इस प्रकार पापों से दूर रखो। इससे पूर्व मन्त्रद्रष्टा ऋषि ने स्पष्ट रूप से वैदिक देवों के चिकित्सक का उल्लेख किया है।

दिव्य भिषज : अश्विनौ

उत त्या दैव्या भिषजा शं नः करतो अश्विना।
युयुयातामिपो रपो अप स्रिधः।। ऋग्वेद 8.18.8।।

दोनों अश्विनी कुमार सर्वोत्तम वैद्य होने से दिव्य भिषज कहाते हैं। वे दोनों हमारे अंदर के रोगों को दूर करके सुख प्रदान करें एवं हमें पाप और शत्रुओं से दूर करें। रोग सबसे बड़ा पाप एवं शत्रु है, अतः इसे सर्वप्रथम दूर करना चाहिए। दिव्य भैषज या भिषज अश्विनौ ने वैदिक काल में (39 लाख वर्ष पूर्व) पशु अंग प्रत्यारोपण, हृद्‌य–नेत्र प्रत्यारोपण, कृत्रिम अंग विकसित करने सहित अनेक महारथ प्राप्त की। अश्विन कुमार देवताओं द्वारा रचित ''अश्विनीसंहिता, चिकित्सासारतंत्र'' आदि आयुर्वेद–चिकित्सा– आयुर्विज्ञान के दुर्लभ ग्रंथ हैं। इन्द्र देवता ने भी मन्त्र द्रष्टा ऋषिका के असाध्य रोग का उपचार किया (ऋग्वेद)। इन्द्र देवता द्वारा रचित ''ऐन्द्रियरसायन, सर्वतोभद्र, हरितक्यवलेह, दशमूलादि तत्त्व'' आदि हैं। प्रकारांतर में इन्द्र देवता ने भैषज्यविद्या का गोपनीय ज्ञान–महर्षि अत्रि, मुनिवर अथर्वा, मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य, महामुनि वसिष्ठ, महर्षि भरद्वाज, महर्षि असित, मुनिश्रेष्ठ पुलस्त्य, मुनि वामदेव, महर्षि गोतम, महर्षि अंगिरा, महर्षि भृगु आदि को दिया। मुनिश्रेष्ठ भरद्वाज ने भैषज्यविद्या को ''भरद्वाजीय प्रकरणतंत्र एवं भरद्वाज भेषजकल्पतंत्र'' के रूप में लिपिबद्ध किया। चेन्नई में भरद्वजकृत रचनाओं की पाण्डुलिपि उपलब्ध समझी जाती है। यह पाण्डुलिपि तमिल में है।

ऋग्वेद में वैदिक देवों के शास्ता रुद्र सभी रोगदोष निवारक हैं : ''रुद्र : सर्वरोगदोषनिवारकः।'' (ऋ.2.33.2)।। ''रुद्रस्य रोगाणां द्रावकस्य निःसारकस्य।'' (ऋ.7.56.1)।। ''रुद्रः रोगाणां प्रलयकृत्'' (ऋ.2.33.3)।। ''रुद्रं शत्रुरोद्वारं।'' (ऋ.1.14.4.4।।) ''रूद्रियं सुखं।।'' (ऋ.2.11.3)।। ''रूद्रियं रुद्रसंबंधि भेषजं।। (ऋ.1.43.21)।। रुद्र महाभिषक् कहलाये। इसके दूसरी ओर ऋग्वेद के सूक्तानुसार सृष्टि के प्रसवकर्ता सविता देवता हृद्य रोग आदि असाध्य रोगों को दूर करते है (श्री भास्कर राय का तृच भास्कर)। वेद में ओषधियों के दिव्य नाम मिलते हैं। ऋग्वेद में आधि, व्याधि एवं रोग निवारण के लिए अध्यात्मिकोपचार, दिव्यशक्ति उपचार, यज्ञ, मन्त्रोपचार, प्राकृतिक तत्त्व चिकित्सा, भूतविद्या, कोमारभृत्योपचार, अगदतन्त्र, रसायनविद्या, वाजीकरण आदि के प्रयोग का संकेतात्मक विवरण है। ऋग्वेद में अलक्ष्मी को आधि–व्याधि–रोग उत्पन्न करनेवाला स्वीकारकर उसके निवारण का सूक्त है। इस तरह ऋग्वेद दैवव्यपाश्रय एवं युक्तिव्यपाश्रय दोनों की गहनतम जानकारी का महासागर है। ऋग्वेद के सभी 10 मण्डलों के सूक्तों की अध्यात्मिक–दिव्य चिकित्सा, मन्त्र चिकित्सा, यज्ञोपचार, ओषधि से उपचार आदि पर शोध अनुसंधान आवश्यक है। ऋग्वेद के भाष्यों में वैदिक संशोधन मण्डल (पूणे); स्वाध्याय मण्डल (पारडी), श्री टी.वी. कपाली शास्त्री (पुदुच्चेरी) एवं डॉ. सम्पूर्णानन्द का वेद पर व्याख्यान; डॉ. रामविलास शर्मा कृत पश्चिमी एशिया और ऋग्वेद, ऋक् वैजयन्ती; आचार्य गुरूदत्त कृत वेद मन्त्रों के देवता एवं सृष्टि रचना; श्री गिरधर शर्मा चतुर्वेदी कृत वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति; वेद का सायण भाष्य; डॉ. वासुदेव शरण अग्रवाल कृत वेदविद्या, आचार्य भगवददत्त कृत सविता देवता–बृहस्पति देवता–रुद्र देवता आदि इसमें सहायक सिद्ध होते हैं।

यह दुःखद है कि ऋग्वेद की भेषज्यविद्या विस्मृति के गर्भ में है। यदि ऋग्वेद का गहन अध्ययन करें तो यह रहस्योद्घाटन होता है कि ऋग्वेद के दशम मण्डल का 137वाँ सूक्त ''वायु, मरुत् गण, प्रजापति जल आदि द्वारा ओषधि प्रदानकर निरोगता'' का सूत्रपात करता है।

वायु–जल : आरोग्य

आ वात वाहि भेषजं वि वात वाहि यद्रपः।
त्वं हि विश्वभेषजो देवानां दूत ईयसे।।3।।
आ त्वागमं शन्तातिभिरथो अरिष्टततिभिः।
दक्षं ते भद्रमाभार्षं परा यक्ष्मं सुवामिते।।4।।
त्रायन्तामिह देवास्त्रायतां मरूतां गणः।

त्रायन्ता विश्वा भूतानि यथायमरपा असत।।5।।
आप इद्वा उ भेषजीरापो अमीवचातनीः।
आपः सर्वस्य भेषजीस्तास्ते कृण्वन्तु भेषजम्।।6।।
हस्ताभ्यां दशशाखाभ्यां जिव्हा वाचः पुरोगवी।
अनामियित्नुभ्यां त्वा ताभ्यां त्वोप स्पृशामसि।।7।।
।।ऋग्वेद् 10.137.2–7।।

हे वायु! आप व्याधि का उपशमन करनेवाली हितकारी ओषधि ले आयें। हे वायु! जो अहितकर, पाप–मल है, उसे नष्ट कर, ले जा। आप ही जगत् के ओषधरूप–हितकारक ऐसा देवों का दूत होकर सर्वत्र जाते हैं। हे स्तोता! आपके लिये सुख शांति कर और अहिंसा कर रक्षणों के साथ मैं आया हूँ। आपके लिये कल्याणकारी सुखदायक बल भी मैंने प्राप्त किया है। मैं आपके रोगको दूर करता हूँ। समस्त देवता इस लोक में हमारी रक्षा करें। जिससे हमारा यह शरीर आदि रोग और पाप रहित हो। जल समूचि ओषधियों का स्वरूप है। जल के ओषधि रूप से स्नानपानादि से रोग का शमन कर सुखी होते हैं। प्रजापति दोनों हाथों की दश उंगुलियों से तुझे स्पर्श करते हैं। ये आरोग्यकारक हैं। प्रजापति जिव्हा से शुभोच्चारण करते हैं।। ऋग्वेद 10.137.2–7।। यह पंच महाभूत रोगोपचार की आधारशिला है। ऋग्वेद की भेषज्यविद्या का विस्तार यजुर्वेद से अथर्ववेद में है।

सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे सप्त रक्षन्ति सदमप्रमादम्।
सप्तापः स्वपतो लोकमीयुस्तत्र जागृतो अस्वप्नजौ सत्रसदौ च देवौ।।
यजुर्वेद 34.55।।

यजुर्वेद में कहा है : ''सातों ऋषि अहर्निश इस शरीर रूपी पवित्र आश्रम का संरक्षण कर रहे हैं।'' ऐतरेयोपनिषद् में उद्घोषणा की है कि अग्नि वाणी होकर मुख में, वायु प्राण होकर नासिकाछिद्र में, सूर्यप्रकाश रूप नेत्रोंमें, दिशाएँ श्रोतेन्द्रिय बनकर कानों में, ओषधियाँ एवं वनस्पति लोम रूप में त्वचा में, चन्द्रमा मन होकर ह्रदय में, मृत्यु अपान होकर नाभि में एवं वरुण देवता वीर्य होकर शिश्नेन्द्रिय में प्रविष्ट हुए।'' ऋग्वेद और यजुर्वेद में वैदिक देवों के शरीर देवालय में स्थानों का वर्णन किया।'' वैदिक देवों की जैविकी आकृति स्वयं में चकित करनेवाली है।''

वैदिक देव : शरीर

''अग्निर्वाग्भूत्वा मुखं प्राविशद्वायुः प्राणो भूत्वा नासिके
प्राविशदादित्यश्चक्षुर्भुत्वाक्षिणी प्राविशद्दिशः
श्रोत्रं भूत्वा कर्णो प्राविशन्नोषधिवनस्पतयो

लोमानि भूत्वा त्वचां प्राविशंश्चन्द्रमा मनो भूत्वा
हृदयं प्राविशन्मृत्युरपानो भूत्वा नाभिं प्राविशदापो
रेतो भूत्वा शिश्नं प्राविशन्।
।।ऐतरेयोपनिषद् 1.2.4।।''

अथर्ववेद के चतुर्थकाण्ड का तेरहवाँ सूक्त रोगनिवारक सूक्त के नाम से सुविख्यात है। हे देवों! इस रोगी की रक्षा कीजिये। हे मरूतों के समूहो! रक्षा करो। समस्त प्राणी रक्षा करें। फलस्वरूप यह रोगी नीरोग–पूर्ण स्वस्थ हो जाय।

त्रायन्तामिमं देवास्त्रायन्तां मरूतां गणाः।
त्रायन्तां विश्वा भूतानि यथायमरपा असत्।।
।।अथर्ववेद् 4.13.।।

सर्वप्रथम अथर्ववेद में भिषग्वेद शब्द का (ब्रह्म) नाद हुआ।

यज्ञं ब्रमो यजमानमृचः सामानि भेषजा।
यजूंषि होत्रा ब्रूमस्ते नो मुंचन्त्वंहसः।।
।।अथर्ववेद 11.6.14।।

इस मंत्र में भिषग्वेद रूप अभिहित किया गया है। यज्ञ, यज्ञमान, ऋग्वेद, सामवेद के साथ यजुर्वेद होम हवन कर्म करें। अथर्ववेद 10.7.27 में 33 देवों का वर्णन है। ये समस्त ब्रह्माण्ड का पालन पोषण करते हैं। अथर्ववेद के ग्यारहवें काण्ड के छठे सूक्त पृथ्वी में स्थानीय देवता (संख्या 49), अंतरिक्ष स्थानीय (संख्या 20) और द्युस्थानीय देवता (संख्या 24) (कुल 91 देवता एवं संकल संख्या 263) वर्णित है। गोपथब्राह्मण में कहा है : ''योऽथर्वाणस्तद् भेषजं तदमृतं यदमृंत तदब्रह्मा'' – अथर्ववेद भेषज्यवेद है, इसमें प्राणिमात्र के शारीरिक, मानसिक रोगों, कष्टों आदि के उपाय प्रस्तुत किये हैं। ताण्ड्यब्राह्मण में कहा है कि अथर्ववेद के सूक्त आधि–व्याधि के निवारण से संबंध रखते हैं (भेषजं वाऽथर्वाणि।। 12.9.10)। कौशिक गुह्यसूत्र, आपस्तम्बधर्मसूत्र, अथर्वसंहिताविधान आदि अथर्ववेद की गुह्यविद्या के सूत्रों को स्पष्ट करने में सहायक हैं।

आधि–व्याधि–रोग

अथर्ववेदीय में आधि (मानसिक उपताप, सूक्ष्मतम उपताप), व्याधि (प्राण, मन, अन्तःकरण, चित्त, बौद्धिक उपताप), भेषज, रोग और ओषधि का ऋग्वेदीय, यजुर्वेदीय क्रम विस्तारित है। अथर्ववेद में व्याधियों की उत्पत्ति पूर्व जन्म अथवा वर्तमान के कर्मज (कर्मगत) पापों से कहा है। अथर्ववेद में सदाचारी–विद्वानों (देवों) के शाप, प्रेताग्नि, अराति, निर्ऋति–निभृति (एकाकी

जीवन, दुर्गतिपूर्ण जिन्दगी, अधर्म युद्धरत, कुमार्गानुसरण, असत्य आचरण, नाश–विनाश, अपवित्रता–गंदा रहना–गलत विचार, तप, सड़ना–रोगग्रस्तता, आपत्ति, संकट, विरूद्ध परिस्थिति, शाप, असत्य से ओतप्रोत–कपट– छल से ग्रस्त जीवन आदि) और दीर्घकालीन–अल्पकालीन रोगों से मृत्यु का उल्लेख है। इसके अलावा मृत्यु के 101 से अधिक कारणों का भी वर्णन हैं। इनमें प्रमुख – ''पिशाच (रस, रक्त शोषक जन्तु–कीटाणु–जीवाणु), रक्षः या राक्षस (शरीर की शक्ति को नष्ट करनेवाले जीवाणु), दुर्भूत (कपटता, धूर्तता, स्वार्थवादी, चापलूसी), तप (क्रूर, महाकामी, महालोभी एवं तामसी प्रवृत्ति के दुष्परिणाम), अभिचार (विद्वेषण, कीलन, मारण, मोहन, उच्चाटन एवं वशीकरण), नाष्ट्राः (जैविकास्त्र) और शरीरं असवः मा हासिषुः (अनेक तरह से अकाल मृत्यु) हैं।''

भैषज्य कर्म : कालापेक्षी एवं अल्पकालिक रोग प्रकार

भैषज्य कर्म ओषधियों के चार प्रमुख प्रकार–आथर्वणी, (वेदोवत मन्त्र आदि के प्रयोग से), अंगरसी (रोगी के शरीर अवयवों में प्रवाहित सप्तधातुमय रस से संयुक्तिकरण), देवी (रोग के कारण भूत दैव अथवा दुर्दृष्ट रोगी का दूर से उपचार) और मनुष्यजा (ओषधियों का प्रयोग) हैं। कौशिकगृह्यसूत्र में कहा है कि जिन रोगों का शमन किसी प्रकार की वनस्पति ओषधि से नहीं हो, उसमें चिकित्सा प्रयोग के साथ मन्त्र पाठ करना चाहिए।

ओषधिवनस्पतीनामनूक्तान्यप्रतिषिद्धानि भैषज्यानाम्।।

कौशिकगृह्यसूत्र 32.36.

वेद में यह स्पष्ट लिखा है कि चिकित्सा–पद्धत्ति के साथ विशेष द्रव्यों के साथ हवन–होम–यज्ञ भी करना लाभकारी है। वेदानुसार दो प्रकार – विशिष्ट एवं कालापेक्षी व्याधियाँ एवं क्षुद्र–अल्पकालिक व्याधियाँ उपचारित होती है। ''विशिष्ट–कालापेक्षी व्याधियों'' में मुख्य–कर्कट (कैंसर), हृद्, हरीमा (पीलीया), श्लेष्म, तक्मन्, अनुवांशिक, कुष्ठ, जायान्य (क्षय एवं राजयक्ष्मा), अपचित, मूत्रावरोध, जलोदर, बवासीर, शीर्षक्ति, कास, बलास, नाड़ीव्रण, आस्राव आदि रोग सम्मिलित हैं।'' ''क्षुद्र एवं अल्पकालिक व्याधियों'' में पलित, पापयक्ष्मा, कर्णशूल, हैजा विषूचिका, विश्रोक, अंगभेद, श्मोलुनकेश, अक्षत, जम्भ, अरिष्ठ, जलजि, शूल, हृद्योत, क्षिप्त, विद्रधि, लोहित, काहाबाहु, पामा, विसर, तृष्णा, अस्थिभंग, अंगज्वर, रूधिरास्रोव, पक्षाघात, अज्ञातयक्ष्मा, आश्रीक, अप्वा, विशल्यक, पृष्ठामय आदि रोग प्रमुख हैं। वेद वर्णित रोगों के वैदिक नामकरण वर्तमान से भिन्न हैं। ''वेदकालीन रोगों की सूची'' में शिरशूल–मस्तक शूल (सिर और मस्तिष्कगत सभी रोग), कर्ण शूत्र–नेत्र शूल

(कान और आँखों की समस्त बीमारियाँ), कण्ठ शूल (कण्ठ की बीमारियाँ), गण्डमाला (गरदन में गाँठें–रसौली), ह्रद् (ह्रद्य रोग), कामीला (पाण्डुरोग, पीलीया आदि), तक्म (दो तीन दर्जन प्रकार के भयानक ज्वर, जिनमें हिम ज्वर–मलेरिया–निमोनिया –मोती ज्वर–खाँसी कफ ज्वर एवं फेफड़े में संक्रमण), राजयक्ष्मा (टीबी), कर्कट (कैंसर), कर्कटी सूचिका–विषूचिका (हैजा आदि), कासः या कासा (खाँसी), अस्थि संहार (हड्डी टूटना), रक्षः (कृमि दोष), अ–भ्वं (शरीर की वृद्धि नहीं होना), क्षिप्तस्य (उन्माद), छिन्नस्य अस्टन (टूटी हड्डी), यक्ष्म (रोग), केशवर्धन (गंजे सिर पर पुनः बाल उगाना), पुंशवन (संतानोत्पत्ति), वाजीकरण (वीर्य आदि की वृद्धि), क्लीब (नपुंशकीकरण), वन्ध्यात्वशमन (संतान नहीं पैदा होने, रजोधर्म बन्द होने का उपचार), सन्ततिनिरोध अप्रजनन (नशबंदी), व्रण (घाव), रक्तस्राव, रक्तदोष (यकृत दोष, अलसर आदि), कुष्ठ, श्वेत कुष्ठ, मधुमेह (डायबटिक), रक्तचाप (बीपी), बवासीर, भूतोन्माद (बाह्य सूक्ष्म कीटाणुओं के शरीर में आने से उन्माद), अपस्मार (मृगी, मूर्च्छा, हिस्टीरिया), विष (स्थावर–वनस्पतिज, खनिज एवं सर्पदंश), अपची (गण्डमाला), वातव्याधि, अर्श (बवासीर), किलास (कुष्ठ), क्षेत्रिय (वंशानुगत रोग), हलीमक (पाण्डुरोग), शोध (मूत्रालय रोग), बलास (कफ), वृषण व्याधि (अण्डकोश वृद्धि), धनुर्वात धनुषर्वात (साईटिका), प्लीहा (यकृत रोग), गुल्म (जोड़ी–घुटनों का रोग), निर्ऋति (शरीर को निष्क्रिय बनानेवाले रोग), ग्राही (शरीर में भयानक कष्ट वेदना से अन्त करनेवाले रोग), दन्त (दाँतों का रोग), उदर शूल (पेट में भयानक दर्द), आन्त्रगुच्छा (हर्निया), अरिष्ट (दुर्निवार–लाइलाज रोग), कण्व (रोग में दर्द वेदना से चींखना), तमांसि (कृत्रिम प्रकाश, कृत्रिम वायु के कक्षों में काम करने से उत्पन्न रोग), अलक्ष्मी (दारिद्रय अथवा पर्याप्त धन नहीं होने से उत्पन्न रोग–ऋग्वेद एवं अथर्ववेद दोनों ही में इसके सूक्त हैं।), ऋण मुक्ति (ऋण लेने से उत्पन्न आधि–व्याधि–रोग) आदि प्रमुख हैं। इनके अलावा भी शरीर में होनेवाले सूक्ष्म से सूक्ष्म रोगों का चित्रलिखित वर्णन है। वेद वर्णित रोगों के वर्तमान प्रचलित नामों को गुण धर्म के आधार पर निर्धारण के लिए शोध अनुसंधान आवश्यक है। वेद पराशक्ति जनित रोगों को भी स्वीकारता है। वैदिक धर्म में अभिचार से भी रोगों–मृत्यु का गहरा संबंध बताया गया है।

वेद : दिव्य अध्यात्मिक चिकित्सा उपचार

वेद के सूक्तों के अभिप्राय को समझने के लिए उसका विषय समझना आवश्यक है। ''सूक्त विषय वास्तव में सूक्त का देवता है।'' अतः सूक्त के मन्त्र द्रष्टा कवि ऋषि एवं देवता विषय प्रवेश की कुंजी है। सूक्त

का देवता अर्थात विषय में प्रवेश करवाता है। ऋग्वेद से अथर्ववेद के ओषधि, आधि, व्याधि एवं रोग संबंधित सूक्तों में उनके उपचार प्रक्रिया में मन्त्र विद्या (संकल्प, दिव्यावेश, अभिमर्जन–मार्जन, मणिबंधन, कृत्या एवं अभिचार), दैवी चिकित्सा (जप, हवन, अनुष्ठान, ध्यान, साधना, उपासना), आसुरी चिकित्सा (शल्य चिकित्सा), भैषज्यविद्या (वनस्पति–खनिज ओषधियाँ), प्राकृतिक चिकित्सा (पंच महाभूतों–सूर्यप्रकाश, जल, मिट्टी, वायु आदि से), ऋतु अनुसार आचरण एवं आहार, विधायकी शक्तिपात–सकारात्मक विचार की दिव्य शक्ति, शरीरस्थ वैदिक देवों में सामंजस्य एवं समभाव एवं सृष्टिविद्या सम्मिलित हैं। ''सूर्य से संयम सन्धान से दीर्घकालीक– अल्पकालिक आधि–व्याधि–रोग की जड़ से समाप्ति की सूर्यविद्या बहुत ही अद्‌भुत है।'' राजा वरुण और पृथिवी माता की मिट्टी की चमत्कारिक रोग उन्मूलन शक्ति नवइन्द्रजाल सरीखी है। ''वैदिक द्रष्टा कवियों ने फाल (रुद्राक्ष) मणि, जंगिडमणि (अर्जुनवृक्ष), दर्भमणि (कुशा, दाब), अंजनमणि (पर्वतीय सूरमा), औदुम्बरमणि (गूलर), शंखमणि, प्रतिसर–मणि (बदरी फल अथवा रुद्राक्ष एवं कोड़ी), हिरण्य (सोना, स्वर्ण), पर्णमणि, शतवारमणि, स्त्राक्त्यमणि (रूदाक्ष), अभीवर्तमणि, वरणमणि, कनकमणि (लहसुनिया) आदि के द्वारा रोग, अनिष्ट, अरिष्ट आदि दूर करने और निरंतर उन्नति अभ्योदय के अचूकास्त्र के रूप में प्रस्तुत किया है।'' इन सभी के ओषधिय गुण धर्मों की लम्बी गाथा है। वेद में ब्रह्मकवच साधना, ज्ञानकवच साधना, ब्रह्मविद्या साधना, गुह्य अध्यात्मविद्या, मेधाजनन, वाकसिद्धि साधना, प्राणविद्या साधना आदि के सूक्त हैं। ऋग्वेद एवं अथर्ववेद में अलग–अलग पुरुषसूक्त एवं पृथ्वी सूक्त हैं। अथर्ववेद के अथर्वशीर्ष एवं उनकी उपनिषद् हैं। अथर्ववेद में निशाकर्मविधान, महाशान्तिकर्म आदि भी हैं।

विश्ववादी महासंकट : रक्षोहण अनुवाक

''राष्ट्रव्यापी–विश्वव्यापी महासंकट, प्राकृतिक आपदा, महामारी, भय, ताप, शाप, उत्पात, युद्ध, यातुधान की बाधाएँ आदि और अन्य बाधाओं के निराकरण के लिए रक्षोहण अनुवाक्में वज्र प्रयोग, तमसास्त्र प्रयोग, वारुणात्र, आग्नेयास्त्र प्रयोग, त्रिसंधि वज्रप्रयोग, ब्रह्मास्त्र प्रयोग, उदवज्र प्रयोग आदि का उल्लेख है।'' यजुर्वेद में परमशक्तिवान दर्भ का अनुष्ठान करने का निर्देश है। पुराकथाओं के अनुसार दर्भ (कुशा, डाब) अनन्त शक्तिवान है। इसकी उत्पत्ति महादेव शिव के कण्ठहार सर्पराज वासुकि (कहीं सर्पों के राजा शेषनाग एवं कहीं ब्रह्माजी के केश) से होने की कथा है। कुशा–दर्भ के बाण ने श्री कृष्ण के प्राण हरे। तक्षशिला के विश्वविख्यात आचार्य विष्णु गुप्त कौटल्य चाणक्य के पैर में दर्भ चुभने एवं उनके समूल उन्मूलन की प्रसिद्ध लोककथा है।

वैदिक ओषधियाँ : प्रचलित नामकरण

''वेद में रस–ओष् का धारण करनेवाली ओषधि कहाती है।'' काश्यपसंहिता में दीपन पाचनादि गुणोंवाला द्रव्य ओषधि कहा गया है। वेद में दीर्घायु जीवन के अनेक सूक्त हैं। वेद वनोषधि अथवा वानस्पत्य के बारे में भी कल्पतरु की तरह अनन्त महासमुद्र है। वेदों में वर्णित ओषधियों के वर्तमान प्रचलित नाम भी चक्रव्यूह भेदन के समान है। वेद की ओषधियों के कुछ प्रचलित नामों में प्रमुख गुरिच–गुडूची (गिलोय); स्त्राकत्य (रुद्राक्ष); फालमणि (फालबदरीफलम् एक प्रकार का रुद्राक्ष), जंगिड (अर्जुन); दशवृक्ष (विल्व, गॅभारी, गोखुरी, पृश्निपर्णी, श्योनक, शालपर्णी, पाटल, दोनों कटोरी); ब्रह्मवृक्ष (पलाश, ढाक); औदुम्बर–उदुम्बर (गूलर); पृश्निपर्णी (पिठवन); मुनिदेव (अगस्त्य वृक्ष); सहस्रवीर्या (सफेद दूब); अपामार्ग (लटजीरा, चिचड़ा, उंझा); इन्द्रदु, वीरद्रु (अर्जुन); पूतद्रु (एकमुखी रुद्राक्ष); दर्भ (कुशा, डाब); शतवीर्याः (शतावर); गायत्री (खैर, खदिर, कत्था); अश्वत्थ (पीपल); शण (सन, पटसन); आशापाल (अशोक); शतपुष्पा (सौंफ); रुद्रा (गुमा, हलकुसा); विश्वदेवा (सहदेवी); अमृता (हरड़); विषघ्नी (हरुच); अरिष्ट (गोखरू); नादेय (अश्ववार); तेजस्विनी (तेजबल); नाग्रदू (थूहर); दुग्धिका (दूधी लाल); अमृत (दूब); सुवर्णा (धतूरा); उग्रगंधा (नकछिंकनी); चक्राथा (नागरमोथा); अरिष्ठ (नीम); जन्तुजित (निम्बू); इन्द्राणि (काला अडूसा); कृमिघ्न (पागरा); प्लक्ष (राम अंजीर); संजीवनी (लाणांबूटी); कपोत सज्जीखार); रोहिणी (लोमकर्णी); सिंह (सहजना); विषानिका (शिकाकाई); जया (नहानीखपट); पावन (रुद्राक्ष); कण्डुघ्न (सरसों); स्वर्णपत्री (सनाय); शताक्षी (सोया); त्रिपादी (हंसपदी); जन्तुनाशक (हींग); पीता (शीशम); पयस्विनी (क्षीर काकोली); सूर्य्यकान्त (आतशी शीशा); नाग (सीसा); सौभाग्य (सुहागा); वज्र (हीरा); जीवनी (सालिब मिश्री); रूच्य (काला नमक); वसुक (साम्भर नमक); तस्तुव (कड़वी लौकी); लाक्षा (पीपल की लाख); स्परणी, सिलाची, कानिना (खदिर, ढाक, धव, वट पीपल गोंद); जीवन्ती (गिलोय); भास्कर, विवस्वान (मन्दार) (कुछ विद्वान अर्क आँकड़ा मानते हैं।); अरिष्टा (नागबला या रीठा); सुर्वचला (हुलहुल) (सूर्य पुत्री); जीवला (सिंहपिप्पली); अमौघा (लक्ष्मणा या श्वेत पुष्प की कटोरी); न्यग्रोध (कल्पवृक्ष); इन्द्रावारूणी (छोटी इन्दोरन); अहर्मणि, विभाकर, दिवाकर (श्वेत मन्दार या श्वेत अर्क); शचिद्रुम (पीपल); रमा (भृंगर); पुनर्नवा (गदापुन्ना); सहचरा (निर्गुण्डी); सुपर्ण (अमलतास); अपराजिता (नीलपुष्पा); महाबला (सहदेई या सहदेवी); श्रीवृक्ष (विल्ववृक्ष); रंजन, काम्पील (कबीला); त्रिककुद (निशोथ); कल्याणी (माषपर्णी); शुद्रा (प्रियंगुलता); मित्र (अतीस); पैद्व (श्वेत

मदार की जड़); नलदी (जटामांसी); वरण (विशेष विल्व); वैश्वानर (चीता, चित्रक); अतिबला (ककई); जया (जूही); श्यामा (बड़ी पीपल); पिप्पली (पिप्पली); रजनी (हल्दी); गन्धर्व (एरण्ड); विष्वकसेन (बाराही कन्द); त्रायमाणा (ममीरा); वज्रपल्ली, काण्डवल्ली (हड़जोड़); मुन्ज (बाण, सरवत का सरकण्डा); वचा (घोड़ावच, निर्मली); अवि (कुलथी); रामा (असिक्री); शीर्ष (अगरू); नड (देवनलघास); सीस (सांसा); निविर्षी; श्येन (गरूड); रोहिणी (कुटकी, हरड़ की प्रजाति); वैकंकत (शमी वृक्ष में उगा पीपल); शमी (खेज़ड़ी, छोकर); पारिजात (हरश्रृंगार); घृताची (डोडा बड़ी इलायची); सोमराज्ञी (वाकुची); शोण (रक्तपुनर्नवा); आसुरी (काली सरसों); पीतद्रु (सरई); गुग्गुल (गुग्गुल); चीप्रदु (चीड़); विक्षर (समुद्री फेन); रण (रन); अंजन (काजल); अंजन (पर्वत से प्राप्त सूरमा); रक्षोघ्न (श्वेत सरसों); कृष्णा (पिपरामूल); भूतघ्न (विडंग); मरीचि (सूर्य किरण); आपः—अप् (जल); मधुला (मुलहठी); ज्योतिष्मती (मालकांगनी); घृतकुमारी (ग्वारपाठा); देवी (सौराष्ट्र या द्वारका की मिट्टी); रुद्ररेत (पारा); सिन्धुः (समुद्र या महानदी); धवन्याः आपः (मरुस्थली जल); अनूप्याः आपः (चश्मे—झरने का जल); खनित्रिमाः आपः (कुए—बावड़ी का जल); वृष्टि जल (वर्षा का पानी); दैवीः आपः (दिव्य जल—ब्रह्माण्डों की संधि का जल); वार्षिकीः आपः (मघानक्षत्र की वर्षा का जल); शतवृष्ण्य (वर्षा जल); उपजीवकोद्धृत (सफेद चींटी दीमक की बांबी की मिट्टी); पृथिवीसंवत् (ऊसर भूमि की मिट्टी); पृथिवी मृत्तिका (मिट्टी); धाती वृक्ष (आंवला—रुद्राक्ष—बदरी वृक्ष); सहस्रपर्णा (दूब); द्रुम (लोबान, लोभान्); सोमवल्ली (सोम वृक्ष); मधुजाता (ईख, गन्ना); उदक (जल); केशी (मुनि); अप्सरस् (आकाश की देवांगनाएँ, जलोत्पन्न ओषधि); आदित्यपर्णी (सूर्यकान्ताः); द्रवणम् (धन); मधु (शहद); कुम्भ (घड़ा)ः घृत (घी); क्षीर (दूध); दधि (दही); अजा (यज्ञश्रृंगी); नारी (अश्वबला); बिखमा (निर्विषी); पातालगरूडी (बक्खो); हिरण्यक्षीरा (ब्रह्मसुवर्चली); आकल्लक (अकलकरा); अगरू (अगर, वशिक); द्राक्षा (अंगूर, किशमिश); अंजनी (अंजनवृक्ष); भूतृण (अगिनघास); दीप्यक (अजवायन); वासक (अडूसा); वृषगधिका (अतिबला); दाडिम (अनार); व्याधिघात (अमलतास); अग्निमन्थ (अरनी); कुकुभ (अर्जुन); पिच्छला (अलसी); असगन्ध (अश्वगंधा); अस्पर्क (अस्पर्क); वज्रवल्ली (अस्थिसंहार); विभावसु; अर्क, शिवा (आंवला); यव (इन्द्र जौ); चुक्रा (इमली); इन्द्राणी (इलायची); स्निग्धजरिकम् (इसबगोल); उक्षि (श्वेत धातकी); कर्कटी (ककड़ी); क्रान्ता (बड़ी कटोरी); ज्योत्सा (कटु परवल); पुष्प फल (कद्दू, काशीफल); सुरभि (कदम्ब); हरिप्रिया (कनेर); अनग्निका (कपास); अश्वेत (कुमेर); वारूणी (करंज); उग्रकांड

(करेला); ब्रह्मगर्भा (करोलिया); अग्निमुखी (कलिहारी); बहुगंधा (कलोंजी); मृगनाम (कस्तूरी); अग्निशिखा (कंसूबा); दुग्धक्षुप (काकतुण्डी); प्रियगु (कांगनी); बहुवीर्या (कांटा–भांजी); तीक्ष्ण (लोहा); मदघ्नी (कालीनगढ़); कटुक (काली मिर्च); वपुपि (कालीजीरी); भृगी (किदमरी); विषद्रुम (कुचला); पण्यगन्धा (कुत्री घास); वृत्तपर्णी (काली पहाड़); कृमिहरिता (किरायता); अग्निवती (कुरंड); गन्धपुष्पा (केतकी, केवड़ा); पद्मगुलच (गिलोय); कुष्टघ्नी (मकोय); रूचिर (मूली); शिवा (गांजा, भांग); देवेष्टा (गुग्गुल); द्रोणा (गूमा); पंचपर्णिका (गोरख इमली); जीवन्ती (गोल); शिवा (गोरोचन, गो–लोचन); रसायनी (ग्वारपाठा); कुंवकी (चना); धान्य (चावल); ज्वारान्तक (चिरायता); चार (चिरोंजी); सतरंगी (चिल्ला); सुरसा (सर्पगन्धा); सतपर्ण (छितवन); हरिन्द्रा (वनहल्दी); तपस्विनी (जटामांसी); भूतकेशी (वृक्र, जपराशि); ओला (जमीकन्द); सारक (जमालघोटा) आदि हैं। इनमें वर्तमान ओषधि नाम अथवा समानान्तर नाम कोष्ठक में लिखे हैं।

शतपथ ब्राह्मण एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण में यह आख्यान है कि अग्नि वनस्पतियों में प्रविष्ट हो गई : ''वनस्पतीनाविवेश।'' उस अग्नि को देवताओं ने ढूँढा, इसके ''मृग्यत्यान्मृर्गः'' – ढूँढने योग्य होने से वह अग्नि ''मृग'' कहलाई। यह अग्नि वेद की रक्षक है। अग्नि के कारण वनस्पति ओषध कहलाई। वैसे राजा वरुण भी ओषधि (उपाय) से सम्पन्न हैं। ऋग्वेद से अथर्ववेद् की ऋचाएँ अभिव्यंजनापूर्ण आदि हैं। इसमें एक ही शब्द के अनेक अर्थ हैं। श्री आचार्य टी.वी. कपाली शास्त्री के ऋग्वेद के भाष्य की भूमिका में रहस्योद्घाटन किया कि अनेक अथवा बहुअर्थी शब्दों के कारण वास्तविक मर्म समझना टेढ़ी खीर है। जैसे एक शब्द एक स्थान पर भोजन के लिए दूसरी जगह प्रशंसा प्रसिद्धि के लिए प्रयोग किया गया है। अग्नि, अश्व, गो आदि शब्द बहुअर्थी हैं। वरुण के पास ओषधि हैं का एक अर्थ उपाय हैं। वैदिक ऋचाओं–सूक्तों में प्रत्यक्ष शब्दों के अर्थों के स्थान पर अपरोक्ष संकेत महत्वपूर्ण हैंः ''परोक्षप्रिया वै देवाः प्रत्यक्षद्विषः।'' यह वैदिक अर्थों का नियामक है।

वैदिक ऋषि मन्त्र द्रष्टा रहे। ऋषियों द्वारा उल्लेखित आधि–व्याधि–रोग और उसके ओषधिय निदान के रहस्य को समझने के लिए उनके मानस में पहुँचना आवश्यक है। यह स्मरण रहे कि ''प्राण'' से ही सूक्ष्मजगत् के ऋषि आदि की उत्पत्ति होती है। शतपथ ब्राह्मण (6.4) में कहा हैः ''ऋषयो वाव तेऽग्रे असदासीत्।'' अर्थात इस जगत् की पूर्वावस्था में ऋषि थे। ऋषि प्राणस्वरूप रहेः ''प्राणा वा ऋषयः।'' ऋषियों के उत्पादक प्राणतत्त्व

को पितृ कहा गया हैः ''ऋतवः पितरः।'' शतपथ ब्राह्मण के चौदहवें काण्ड में महर्षि याज्ञवल्क्य से महर्षि शाकल्य ने शास्त्रार्थ में पूछा कि देवता कितने हैं? याज्ञवल्क्य महर्षि में उत्तर में देवताओं की संख्या एक, डेढ़, तीन, छह, तैंतीस, सहस्र, तेतीस लक्ष, तेतीस कोटि आदि कही। महर्षि याज्ञवल्क्य ने स्पष्ट किया कि एक देवता प्राणस्वरूप है, उसी का आगे विस्तार होता है। प्राण से ही रयि (मैटर–तत्त्व) उत्पन्न होता है। तत्त्वों की प्रधानता के कारण देवताओं के नामकरण हुए। अतः वैदिक रोग–व्याधि–आधि के नाम और वेदकालीन उपायों ओषधियों (वन ओषधि आदि) के नाम और वर्तमान आधुनिक नाम के लिए शोध अनुसंधान समय की मांग है।

वैदिक निःशुल्क ओषधिः ओषधिदान, विद्यादान

ऋग्वेद के प्रथम मण्डल में रुद्र देवता महावैद्य अथवा वैद्यनाथ हैं। वेद में चिकित्सा निःशुल्क और ओषधिदान की समृद्ध परम्परा मिलती है। वेद में चिकित्सक की आचरण संहिता में कठोरतम निर्देश है कि ओषधि एवं निदान निःशुल्क हो। वेद में भैषज्यविद्या सर्वतोमुखी, सार्वजनीन, विश्ववादी, लोककल्याण, लोकपरमार्थ आदि की भावना केन्द्रीत रही। वेद में अलक्ष्मी–ऋण को भी आधि–व्याधि–रोग से नत्थी कर उपचार लिखा रहा। वैदिक विचार में ''विद्यादान'' का सुनहला महापथ रहा। यह ''ओषधि चिकित्सादान'' एवं ''विद्यादान'' की संस्कृति भारत को अध्यात्मिक गुरू बनवानेवाली रही। यह वैदिक विचार सार्वकालिक, सार्वदेशिक एवं सार्वलौकिक हैं।

शोध संकलन मात्र : मौलिक नहीं

''वेद ओषधि कल्पतरु'' सत्यनिष्ठा से शोध संकलन भर है। यह ऋग्वेद से अथर्ववेद तक वर्णित आधि–व्याधि–रोग एवं उनके उपचार ओषधि आदि के सूक्तों, ऋचाओं का संग्रह मात्र है। आर्षग्रन्थों–वनोषधि ग्रन्थों के आधार पर वेदवर्णित वनोषधियों के गुण धर्म और वर्तमान नाम आदि एवं व्याख्या देने का विनम्र प्रयास है। यद्यपि इसमें आरोग्य एवं अभिचार सूक्त सम्मिलित नहीं किये हैं। यह शोध संकलन मौलिक लेखन नहीं है। वैद्यनाथ रुद्र ने ऋग्वेद में चिकित्सक को दूरदृष्टि से आनेवाली महामारी महासंकट से सावधान रहने का निर्देश दिया। वैद्यनाथ रुद्र महाभिषज् हैं, उन्होंने ने जितना संकलन प्रस्तुत करवाना चाहा, उतना ही उनके श्रीचरणों में अर्पित है।

।। शिव संकल्पम् अस्तु ।।

सूक्त क्रम विषय सूची

भूमिका पृष्ठ
वेद की सार्वकालिक सर्वतोमुखी विश्ववादी भैषज्यविद्या का महाकोश : शोध संकलन (आदित्य : रोगनिदान, दिव्य भिषजः अश्विनौ; सूर्य–पृथिवी–वायु–जल आरोग्य; वैदिक देवः शरीर; आधि–व्याधि–रोग; भैषज्य कर्म–कालापेक्षी एवं अल्पकालिक रोग प्रकार; वेदः दिव्य चिकित्सा उपचार; विश्वव्यापी महासंकट : रक्षोहण अनुवाक्; वैदिक ओषधियाँ : प्रचलित नामकरण; ओषधि एवं विद्यादान : निःशुल्क वैदिक परम्परा; मौलिक नहीं–मात्र संकलन) 41

वैश्विक महामारी निवारक रक्षोहण सूक्त

1.1. वेद–ब्रह्मविद्या का साकार रूप प्रतीक (वेद दुर्बोध, माया एवं मायिन, साकार उपासना से निराकार, कालचक्र, सप्तव्याहृतियाँ, वैदिक देवों के शास्ता रुद्र) 75

ऋग्वेद : महामारी महासंकट निवारक वरुण देवता (ऋग्वेद 10.185.1–3, ऋग्वेद 1.24.6,7,8,9); सभी लोकों में वरुण; सूर्य द्वारा वरुण परिक्रमा (ऋग्वेद 1.24.6,7,8,9); वरुण त्रिपाशों के मुक्तिदाता (ऋग्वेद 1.24.13, 14); वरुण अजेय (ऋग्वेद 1.25.19); वरुण देवता बारह माहों के ज्ञाता; वरुण, मित्र, अर्यमा का अध्यात्मिक स्वरूप; महायोद्धा महारक्षक बृहस्पति; बृहस्पति ने सूर्य, अग्नि, चन्द्र, उषा आदि को वलासुर से मुक्त किया (ऋग्वेद 10.68.1–11); बृहस्पति कल्याण प्रदाता (यजुर्वेद 25.19) 80

वैद्यनाथ रूद्र

1.2. ऋग्वेद : महावैद्य या वैद्यनाथ रुद्र (ऋग्वेद 1.114.1–11); रुद्र ही चिकित्सक रूप में; चिकित्सक दूरदृष्टि से भविष्य की महामारी से सावधान करे, हृद्यव्याधि हरण (ऋग्वेद 2.27.6,10); यज्ञ से काय सिद्धि (ऋग्वेद 6.40.5); सर्वव्याधिनाशक वास्तोष्पते 90

(वर्तमान में वास्तुदेवता) (ऋग्वेद 7.50.1–8); असाध्य रोग
व्याधि से मुक्ति (ऋग्वेद 10.129.1–7); नासदीय सूक्त; कर्मज
व्याधि मुक्ति (ऋग्वेद 10.64.1–2); द्वेष करनेवाले, क्रोध
करनेवालों को दूर करें (ऋग्वेद 2.23.4);

1.3. ऋग्वेद : आरोग्यदायक ओषधियों के स्वामी रुद्र (ऋग्वेद 2.33.1–5); वाक् ब्रह्म अधिष्ठाता–वाक सिद्धि (वागाभृणी सूक्त ऋग्वेद 10.125.1–8); वाणी का सर्वोत्तम रूप (ऋग्वेद 10.71.1–11) — 99

1.4. रुद्राक्षोपचार : फाल–बदरीफल–रुद्राक्ष एवं प्रतिसरमणि (रुद्राक्ष की दिव्य शक्ति का रहस्य, रुद्राक्ष से चिकित्सा–उपचार, प्रतिसर मणि, फालमणि, रुद्राक्ष : दिव्य शक्तिपात की विद्या) — 107

1. ऋग्वेद : रोग निवारक महत्वपूर्ण सूक्त — 112

(क) रोगोघ्न उपनिषद् : ऋग्वेद् 1.50.11–13
उद्यन्नद्य मित्रमह आरोहन्नुत्तरां दिवम्।

(ख) रोग निवारण : दिव्य शक्तियाँ : ऋग्वेद 7.50.1–4
आ मां मित्रवरुणेह रक्षतं कुलाययद्विश्वयन्मान आ गन्।

(ग) ओषधि स्तुतिः ऋग्वेद 10.97.1–23
या ओषधीः पूर्वा जातां देवेभ्य स्त्रियुगं पुरा।

(घ) असाध्य रोग निवारण : ऋग्वेद 10.161.1–5
मुंचामि त्वा हविषा जीवनाय कमज्ञातयक्ष्मादुत राजयक्ष्मात्।

(च) महारोग निवारक : ऋग्वेद 10.137.1–7
उत देवा अवहितं देवा उन्नयथा पुनः।

(छ) आरोग्यम् : ऋग्वेद 10.186.1–3
वात आ वातु भेषजं शंभु मयोभु नो ह्वदे्।

2. आंतरिक ब्रह्माण्ड : अथर्ववेद, काण्ड 2, सूक्त 2, मन्त्र 1–5 दिव्योगन्धर्वो भुवनस्य यस्पातिरेक एव नमस्योविदवीड्य। — 121

2(ख). मातृनाम्नी : अथर्ववेद, काण्ड 4, सूक्त 20 — 124
आ पश्यति प्रति पश्यति परा पश्यति पश्यति।

3. रोहित : अथर्ववेद, काण्ड 13, सूक्त 4 — 126
अनुव्रता रोहिणी रोहित्य

3.1 बलसंवर्धन : अथर्ववेद, काण्ड 4, सूक्त 4 — 127

		यां त्वा गन्धर्वो अरवनद्वरूणाय मृतभजे।	
4.	सर्पादिविघ्न (वारूणा)	: अथर्ववेद, काण्ड 4, सूक्त 7 वारिदं वारयातै वरणावत्यामधि।	129
5.	रोहिणी	: अथर्ववेद, काण्ड 4, सूक्त 12 रोहव्यसि रोहव्यस्ध्नश्छिन्नस्य रोहणी।	130
6.	हस्तोपचार	: अथर्ववेद, काण्ड 4, सूक्त 13 उत वेवा अवहितं देवाउन्नयथा पुनः।	131
7.	अपामार्ग	: (क) अथर्ववेद, काण्ड 4, सूक्त 17 ईशानां त्वा भेषजानामुंजेष आ रभामहे। (ख) अथर्ववेद, काण्ड 4, सूक्त 18 समं ज्योति : सूर्येणाव्हा रात्री समावती। (ग) अथर्ववेद, काण्ड 4, सूक्त 19 उतो अस्यबन्धुकृदुते असि नु जामिकृत्।	133
8.	ओषधि तत्त्व	: अथर्ववेद, काण्ड 4, सूक्त 37.1—12 त्वया पूर्वमथवार्णो जध्नू रक्षांस्योषधे।	139
9.	शंखमणि	: अथर्ववेद, काण्ड 4, सूक्त 10; 1—7 वातजातो अन्तरिक्षाद्विद्युतो ज्योतिषस्परि।	142
10.	अंजन	: अथर्ववेद, काण्ड 4, सूक्त 9; 1—10 एहि जीवं त्रायमाणं पर्वतस्यास्यदयम्।	144
11.	कुष्ठतक्मनाशनम्	: अथर्ववेद, काण्ड 5, सूक्त 4, 1—10 ये गिरिष्वजायथा वीरूधाः बलवत्तम्।	146
12.	लाक्षा उपचार	: अथर्ववेद, काण्ड 5, सूक्त 8, 1—9 रात्री माता नभः पितार्यमा ते पितामह।	148
13.	जीव पिण्ड ब्रह्माण्ड	: अथर्ववेद, काण्ड 5, सूक्त दिणे स्वाहा।	150
14.	देवालयः शरीर	: अथर्ववेद, काण्ड 5, सूक्त 10 अश्ववर्म मेऽसि यो मा प्राच्या दिशोऽघायुरभिदासात्।	150
15.	देवमय शरीर	: ऐतरेय ब्राह्मण 1.2.4 अग्निर्वाग्भूत्वा मुखं प्राविशित्।	151
16.	सर्पविष हरण	: अथर्ववेद, काण्ड 5, सूक्त 9, मन्त्र 1—7	153

ददर्हि मह्यं वरुणो दिवः कविर्वचोभिरूगैनि
रिणामि ते विषम्

17. मधुला रोग हरण : अथर्ववेद, काण्ड 5, सूक्त 15, मन्त्र 1–8 — 155
ऋतावरी वनस्पतिः एका च मे दश च
मेऽपक्तार ओषधे।

18. वृषरोगहरण ओषधि : अथर्ववेद, काण्ड 5, सूक्त 16, मन्त्र 1–11 — 156
यद्येकवृषोऽसि सृजारसोऽसि।

19. तक्मनाशन (विभिन्न ज्वर नाश) : अथर्ववेद, काण्ड 5, सूक्त 22, मन्त्र 1–14 — 157
अग्निस्तक्मानगप बाधतामितः
सोमा ग्रावा वरुणः पूतदक्षाः।

20. रोग क्रिमीनाशन : अथर्ववेद, काण्ड 5, सूक्त 23, मन्त्र 1–13 — 162
ओते में द्यावापृथिवी ओता देवी सरस्वती।

21. रोग क्रिमीनाशन : अथर्ववेद, काण्ड 5, सूक्त 29, मन्त्र 1–15 — 163
पुरस्ताद्युक्तो वह जातवेदोऽग्ने विद्धि
क्रियमाणं यथेदम्।

22. रोग जन्तुनाश : अथर्ववेद, काण्ड 6, सूक्त 31, मन्त्र 1–3 — 165
अन्तर्दात जुहूता स्वे उतद् यातुधानक्षयणं
घृतेन।

23. रक्तस्राव समापन : अथर्ववेद, काण्ड 6, सूक्त 44, मन्त्र 1–3 — 166
अस्याद् द्यौरस्थात् पृथिव्यस्थाद् विश्वमिदं
जगत्।

24. क्रोधशमन : अथर्ववेद, काण्ड 6, सूक्त 43, मन्त्र 1–3 — 166
आयं दर्भो विमन्युकः स्वाय चारणाय च।

25. ओषधिरसपान (करंभ) : अथर्ववेद, काण्ड 6, सूक्त 16, मन्त्र 1–4 — 167
आबयो अनाबयो रसस्त उग्र आबयो।

26. केशवर्धन : अथर्ववेद, काण्ड 3, सूक्त 21, मन्त्र 1—3 168

27. दिव्यजलोपचार : अथर्ववेद, काण्ड 6, सूक्त 24, मन्त्र 1—3 169
सस्रुषीस्तदपसो दिवो नक्तं च सस्रुषी।

28. नवजलोपचार : अथर्ववेद, काण्ड 6, सूक्त 24, मन्त्र 1—3 169
हिमवत्तः प्रस्रवन्ति सिन्धौ समय सङ्.गम्।

29. शमी उपचार : अथर्ववेद, काण्ड 6, सूक्त 30, मन्त्र 1—3 170
देवा इमं मधुना संयुतं यव सरस्वत्यामधि मणावचर्कृषुः।

30. पिप्पली ओषधि : अथर्ववेद, काण्ड 6, सूक्त 109, मन्त्र 1—3 172
पिप्पली क्षिप्तभेषज्यू 3 तातिविद्ध भेषजी।

31. चीप्रद ओषधि : अथर्ववेद, काण्ड 6, सूक्त 127, मन्त्र 1—3 174
विद्रधस्य बलासस्य लोहितस्य वनस्पते।

32. बलासः कफक्षय नाशन : अथर्ववेद, काण्ड 6, सूक्त 14, मन्त्र 1—3 174
अस्थिस्रंस परूस्रंसमास्थितं हृद्यामयम्।

33. कासः खाँसीनाशन : अथर्ववेद, काण्ड 6, सूक्त 105, मन्त्र 1—3 175
यथा मनो मनस्केतैः परापतव्या शुमत्।

34. यक्ष्मरोग—वरणोषधि : अथर्ववेद, काण्ड 6, सूक्त 85, मन्त्र 1—3 176
वरणो वारयाता अयं देवो वनस्पतिः।

35. यक्ष्म निवारण : अथर्ववेद, काण्ड 9, सूक्त 13, मन्त्र 1—22 177
शीर्षक्तिं शीर्षामय कर्णशूलं विलोहितम्।

36. यक्ष्मनाशन : अथर्ववेद, काण्ड 12, सूक्त 2, मन्त्र 1—55 179
नडमा रहि न ते अत्र लोक इदं सीस

भागधेयं त एहि।

37. यक्ष्मनाशन– दुःष्वप्नहनम्– गर्भसंस्राव : अथर्ववेद, काण्ड 20, सूक्त 96, मन्त्र 1–24;तीव्रस्यामिवयो अस्य पाहि सर्वरथा वि हरी इह मुंच। 186

38. ज्वर नाशन : अथर्ववेद, काण्ड 7, सूक्त 116, मन्त्र 1–2 नमो रूराय च्यवनाय नोदनाय धृष्णवे। 189

39. ओषधयः सूक्त : अथर्ववेद, काण्ड 8, सूक्त 7, मन्त्र 1–18 या बभ्रवो याश्च शुक्रा रोहिणीरूत पृश्नयः। 190

40. गुग्गुलोपचार : अथर्ववेद, काण्ड 19, सूक्त 18, मन्त्र 1–3 न तं यक्ष्मा अरून्धते नैनं शपथो अश्नुते। 194

41. शतवारोषधि : अथर्ववेद, काण्ड 19, सूक्त 36, मन्त्र 1–6 शतवारो अनीनशद्यक्ष्मा त्रक्षांसि तेजसा। 197

42. अस्तृत मणि : अथर्ववेद, काण्ड 19, सूक्त 46, मन्त्र 1–6 प्रजापतिष्ट्वा बध्नात्प्रमथममस्तृतं वीर्याय कम्। 199

43. औदुम्बर–उदुम्बर– गूलर ओषधि : अथर्ववेद, काण्ड 12, सूक्त 31, मन्त्र 1–14 औदुम्बरेण मणिना पुष्टिकामाय वेधस। 200

44–45.आंजनम् : अथर्ववेद, काण्ड 19, सूक्त 44, मन्त्र 1–10 आयुषोऽसि प्रतरणं विप्रं भेषजमुच्यसे। 203

46. नवआंजनम् उपचार : अथर्ववेद, काण्ड 19, सूक्त 45, मन्त्र 1–10 203

47. दर्भ : अथर्ववेद, काण्ड 19, सूक्त 32, मन्त्र 1–10 शतकाण्डो दुश्च्यन : सहस्रपर्ण उत्तिरः। 206

48. दर्भ उपचार : अथर्ववेद, काण्ड 19, सूक्त 33, मन्त्र 1–5 208

			सहस्रार्घः शतकाण्डः पयस्वानपामग्निर्वीरुधा राजसूयम्।	
49.	जंगिड (अर्जुन) मणि	:	अथर्ववेद, काण्ड 2, सूक्त 4, मन्त्र 1–6 दीर्घायुत्वाय बृहते रणायरिष्यन्तो दक्षमाणाः सदैव।	210
50.	जंगिड महोषधि	:	अथर्ववेद, काण्ड 19, सूक्त 34, मन्त्र 1–10 जंगिडोऽसि जंगिडो रक्षितासि जंगिडः।	212
51.	इन्द्र जंगिड महोषधि (अर्जुन वृक्ष)	:	अथर्ववेद, काण्ड 19, सूक्त 35; मन्त्र 1–5 इन्द्रस्य नाम गृह्णन्त ऋषयो जंगिडं ददुः।	213
52.	हृदय रोग– पीलीया रोग	:	अथर्ववेद, काण्ड 1, सूक्त 22, मन्त्र 1–4; अनु सूर्यमुदयता हृद्‌योतो हरिमा च ते।	215
53.	अरुन्धती	:	अथर्ववेद, काण्ड 6, सूक्त 59, मन्त्र 1–3 अनुडुद्‌भ्यस्त्वं प्रथमं धेनुभ्यस्त्वमरून्धति।	217
54.	दन्त एवं आपामार्ग	:	अथर्ववेद, काण्ड 7, सूक्त 65, मन्त्र 1–3 प्रतिचीन फलो हि त्वमपामार्ग रूरोहिथ।	220
55.	रामायणी ओषधिः		अथर्ववेद, काण्ड 6, सूक्त 83, मन्त्र 1–4; अपचितः प्र प्रकत पतत सुपर्णो वसतेरिव	221
56.	अस्पर्कोषधि	:	अथर्ववेद, काण्ड 1, सूक्त 23, मन्त्र 1–4 नक्तंजातास्योषधि रामे कृष्णे असिक्नि च।	223
57.	आसुरी ओषधि	:	अथर्ववेद, काण्ड 1, सूक्त 24, मन्त्र 1–4 सुपर्णो जातः प्रथमस्तस्य त्वं पित्तमासिथ।	224
58.	अश्वत्थ ओषधि	:	अथर्ववेद, काण्ड 6, सूक्त 95, मन्त्र 1–3	224

अश्वत्थो देवसदनस्तृतीयस्यामितो दिवि।

59. दिव्य सोम ओषधि सोमवल्ली : अथर्ववेद, काण्ड 6, सूक्त 96, मन्त्र 1–3 227

60. शरीर में अयोध्या : अथर्ववेद, काण्ड 9, सूक्त 4, मन्त्र 6 228
अष्टाचक्रा नवद्वारा, देवानां अयोध्या।

61. वरुणपाश–रोग लाभ (मेखला बन्धन) : अथर्ववेद, काण्ड 6, सूक्त 133, मन्त्र 1–5 229
या इमां देवा मेखलाबन्ध य सैननाह य 3 नो युयोज।

62. दन्तोपचार : यो व्याघ्रावववरूढौ जिघत्सतः पितरं मातरं च। 232

63. केश वर्धन : ऋग्वेद 8.91.5 233
इमानि त्रीणि विष्टपा तानीन्द्र वि रोहय।

64. नितत्नी केशोषधि : अथर्ववेद, काण्ड 6, सूक्त 136, मन्त्र 1–3 233
देवी देव्यामधि जाता पृथिव्यामस्योषधे।

65. केशोषधि : अथर्ववेद, काण्ड 6, सूक्त 137, मन्त्र 1–3 233
या जमदग्निरखनद् दुहित्रे केशवर्धनीम्।

66. क्लीब ओषधि (वंध्याकरण) : अथर्ववेद, काण्ड 6, सूक्त 138, मन्त्र 1–5 234
त्वं वीरूधां श्रेष्ठतमाभिश्रुतास्योषधे।

67. सहस्रपर्णी ओषधि : अथर्ववेद, काण्ड 6, सूक्त 139, मन्त्र 1–5 235
न्यस्तिका रूरोहिथ सुभंगकरणी मम।

जल चिकित्सा गाथा

68. जल प्रकार : अथर्ववेद, काण्ड 4, सूक्त 2, मन्त्र 8 236

69. जलचिकित्सा– आपः सूक्त : अथर्ववेद, काण्ड 1, सूक्त 4, मन्त्र 1–5 240
अम्बयो यन्त्यध्वभिर्जामयो अध्वरीयताम्।

70. जल चिकित्सोपचार : अथर्ववेद काण्ड 1, सूक्त 5, मन्त्र 1–4 241
आपो हि ष्ठा मयोभुवस्ता न ऊर्जे दधातन।

71.	वैदिक जलोपचार	:	अथर्ववेद, काण्ड 1, सूक्त 6, मन्त्र 1—4 शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये।	241
72.	जल सूक्त	:	अथर्ववेद, काण्ड 1, सूक्त 33, मन्त्र 1—4 हिरण्यवर्णाः शुचयः पावका यासु जातः सविता यास्वग्निः।	241
73.	वेद एवं जलोपचार	:	अथर्ववेद, काण्ड 3, सूक्त 13, मन्त्र 1—6 यदद : संप्रयतीरहावनदता हतो	242
74.	जल चिकित्सा	:	अथर्ववेद, काण्ड 3, सूक्त 57, मन्त्र 1—3 इदमिद्वा उ भेषजमिदं रूदस्य भेषजम्।	242
75.	जल चिकित्सा	:	अथर्ववेद, काण्ड 6, सूक्त 91, मन्त्र 1—3 इमं यवमष्टयोगैः षडयोगेभिरचर्कृषुः।	242
76.	जल के दिव्य गुण	:	अथर्ववेद, काण्ड 7, सूक्त 89, मन्त्र 1—4 अपो दिव्या अचायिषं रसेन समपृक्ष्महि।	243
77.	जल तत्त्व	:	अथर्ववेद, काण्ड 6, सूक्त 124, मन्त्र 1—3 दिवो नु मां बृहतो अन्तरिक्षादपां स्तोको अभ्य पप्तद्रसेन।	243
78.	जल तत्त्व	:	ऋग्वेद 10.137.6 अपा इद्वा उ भेषजोरापो अभीवचातनी।	243
79.	जल तत्त्व	:	ऋग्वेद 10.9.4. शन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये।	244
80.	सरस्वती रस जल	:	अथर्ववेद, काण्ड 7, सूक्त 11, मन्त्र 1 यस्ते पृथु स्तनयित्नुर्य ऋष्वो देवः केतुर्विश्वमाभूषतीदम्।	250
81.	मेघ जलः	:	अथर्ववेद, काण्ड 7, सूक्त 39, मन्त्र 1 दिव्यं सुपर्णं पयसं बृहन्तमपा गर्भं वृषभमोषधीनम्।	251

सूर्योपचार गाथा

82.	अपां रसम्–सूर्य	:	यजुर्वेद, 9.3 अपा रसम् उद्वयस, सूर्ये सन्त समाहितम्।	263
83.	सूर्य किरण–विद्युत चुम्बकीयशक्ति	:	ऋग्वेद 7.92.16 अधुक्षत् पिप्युषीमिषम् ऊर्जं सप्तपदीमरिः।	263
84.	सूर्य–हृद्य रोग	:	ऋग्वेद 1.50.11 उद्यन् अद्य मित्रमह आरोहन् उत्तरा दिवम्।	264
85.	सविता से कल्याण	:	ऋग्वेद 5.82.5 विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुव।	264
86.	सूर्य शक्ति	:	ऋग्वेद 4.5.9–10 इदमु त्यन्महि महामनीकं यदुस्रिया सचत पुर्व्यंगौ।	265
87.	सूर्य एवं नाड़ियाँ	:	ऋग्वेद 4.58.3,4,5 चत्वारि शृंगा त्रयो अस्य पदा।	265
88.	सूर्य शक्ति	:	ऋग्वेद 10.5.3 वैश्वानर नाभिरसि क्षितीनाम्	266
89.	सूर्यः रोग निवारण	:	ऋग्वेद 1.53.1.9 आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च।	267
90.	सूर्य रोगघ्न्य (सूर्य से कायाकल्प)	:	ऋग्वेद 1.50.11,12,13 उपनिषद् उद्यन्नद्य मित्रमह आरोहन्नुत्तरा दिवम्।	269
91.	सविता कवच	:	ऋग्वेद 4.53.2 दिवो धर्ता भुवनस्य प्रजापति।	269
92.	सर्वदेवमय सूर्य	:	ऋग्वेद 3.59.8	270
93.	सविता रक्षक	:	ऋग्वेद 5.81.1–3 विश्वा रूपाणि प्रति मुंचते कविः प्रासार्वाद् भद्रं द्विपदे चतुष्पदे।	270
94.	अपां न वात्	:	ऋग्वेद 10.50.4 या अनिध्मो दीदयदप्स्व 1 न्तर्यं विप्रास	270

			ईळते अध्वरेषु	
95.	पूषा के रूप	:	ऋग्वेद 6.58.1 शुक्रं ते अन्यद् यजतं ते अन्यद् विषुरूपे अहनी द्यौरिवासि।	271
96.	सूर्य महावैद्य	:	ऋग्वेद 2.33.1–4 आ ते पितर्मरूतां सुम्नमेतु मानः सूर्यस्य संदृशो युयोथाः।	271
97.	सूर्य सोम ओषधि	:	ऋग्वेद 10.85.2–4 सोमेनादित्य बलिनः सोमेन पृथिवी मही।	273
98.	सूर्य मानसिकशान्ति	:	ऋग्वेद 4.53.4	273
99.	सूर्य किरण चिकित्सा	:	अथर्ववेद, काण्ड 6, सूक्त 52, मन्त्र 1–3 उत् सूर्यो दिव एति पुरो रक्षांसि निजूर्वन।	273
100.	सूर्य चिकित्सा	:	अथर्ववेद, काण्ड 8, सूक्त 1, मन्त्र 1–21 मा च्छित्था अस्माल्लोकादग्नेः सूर्यस्य संदृशः।	274
101.	सूर्योपचार	:	अथर्ववेद, काण्ड 9, सूक्त 8, मन्त्र 1–22 शीर्षक्तिं शीर्षामयं कर्णशूलं विलोहितम्।	275
102.	सूर्य एवं त्रिशक्ति	:	सूर्य उपनिषद् एष ब्रह्मा च विष्णुश्च रुद्र हि भास्कर।	296
103.	सूर्य एवं रुद्र	:	शिवपुराणः आदित्यं च शिवं विद्याच्छिवमादित्यरूपिणम्।	296
104.	बाह्यशक्ति–आंतरिक शक्ति सम्बन्ध	:	अथर्ववेद काण्ड 6, सूक्त 10, मन्त्र 1–3 पृथिव्यै श्रोत्राय वनस्पतिभ्योऽग्वयेऽधिपतये स्वाहा।	297
105.	सन्तानोत्पत्ति–पुंसवन	:	अथर्ववेद, काण्ड 6, सूक्त 11, मन्त्र 1–3 शमीमश्वत्थ आरूढस्तत्र पुंसवनं कृतम्।	298
106.	ईर्ष्या निवारण	:	अथर्ववेद, काण्ड 6, सूक्त 18,	299

			मन्त्र 1–3 ईर्ष्याया ध्राजिं प्रथमां प्रथमस्या उतापराम्।	
107.	कंकण आरोग्य	:	अथर्ववेद, काण्ड 6, सूक्त 81, मन्त्र 1–3 यन्तासि यच्छसे हस्तावप रंक्षासि सेधासि।	300
108.	संगीत स्वर आरोग्य(दुन्दुभि)	:	अथर्ववेद, काण्ड 6, सूक्त 126, मन्त्र 1–3 उप श्वासय पृथिवीमुत द्यां पुरूत्रा ते वन्वतां विष्ठितं जगत्।	302
109.	वैदिक शल्य चिकित्सा	:	अथर्ववेद, काण्ड 6, सूक्त 90, मन्त्र 1–3 यां ते रुद्र इषुमास्यदंगेभ्यों हृद्याय च।	304
110.	कपास गुणधर्म	:	ऋग्वेद 5.47.6 विवन्वते धियो अस्मा अपांसि।	305
111.	सूती वस्त्रोपचार	:	अथर्ववेद, काण्ड 2, सूक्त 43, मन्त्र 1–5 आयुर्दा अग्ने जरसं वृणानो घृतप्रतीको घृतपृष्ठो अग्ने।	306
112.	मुंडन चिकित्सा	:	अथर्ववेद, काण्ड 6, सूक्त 68, मन्त्र 1–3 आयमगन्त्सविता क्षुरेणोष्णेन वाय उदकेनेहि।	307
113.	वाजीकरण ओषधि	:	अथर्ववेद, काण्ड 6, सूक्त 72, मन्त्र 1–3 यथासितः प्रथयते वशाँ अनु वपूंषि कृण्वन्नसुरस्य मायया।	309
114.	ईर्ष्या उपचार	:	अथर्ववेद, काण्ड 7, सूक्त 45, मन्त्र 1–2	310
115.	ऋतुधर्म–आरोग्य	:	अथर्ववेद, काण्ड 7, सूक्त 75, मन्त्र 1–3 उत्तिष्ठताव पश्यतेन्द्रस्य भागमृत्वियम्।	311

116. विषघ्नोपनिषद् : ऋग्वेद 1.191.1—16 313
कंकतो न कड्.कतो ऽथो सतीनकंकत्।
117. विषदूषणम् : अथर्ववेद, काण्ड 6, सूक्त 100, मन्त्र 1—3 316
देवा अदुः सूर्यो अदाद द्योरदात् पृथिव्य दात्।
118. सर्पविष दूरीकरण : अथर्ववेद, काण्ड 10, सूक्त 4, मन्त्र 1—26 316
119. सर्पविषनाशनम् : अथर्ववेद, काण्ड 7, सूक्त 88, मन्त्र 1 319
अपेह्यरिरस्यरिर्वा असि।
120. जल से विष हरण : अथर्ववेद, काण्ड 6, सूक्त 12, मन्त्र 1—3 320
परि द्यामिव सूर्योऽहीनां जनिमागमम्।
121. विषधर से सुरक्षा : अथर्ववेद, काण्ड 6, सूक्त 56, मन्त्र 1—3 320
मा नो देवा अहिर्वधीत् सतोकान्त्सहपूरूषान।
122. सर्वविषोपचार : अथर्ववेद, काण्ड 7, सूक्त 56, मन्त्र 1—8 321
तिरश्चिराजेरसितात्पृदाकोः परि संभृतम्।

सोम संजीवनी गाथा

123. सोम वनस्पति स्थलः ऋग्वेद 1.23.13—23 322
आ पूषंचित्रबर्हिषमाघृणे धरूणं दिवः।
124. सोमोषधि तत्त्व : ऋग्वेद 7.47.1—4 326
आपो यं वः प्रथमं देवयन्त इन्द्रपानमूर्भिमकण्वतेक।
125. सोम शक्ति : ऋग्वेद 10.17. 10—14 327
आपो अस्मान मातरः शुन्धयन्तु घृतेन नो घतृप्वः पुनन्तु।
126. सोमकी दिव्यशक्ति : ऋग्वेद 8.48.1—15 327
स्वादोरभक्षि वयसः सुमेधाः स्वाध्यो वरिवोवित्तरस्य।

127. सोमः अनन्त शक्तियाँः ऋग्वेद 9.60. 1–4 329
प्र गायत्रेण गायत पवमानं विचर्षणिम्।

128. सोमवल्ली सत्वरष : सर्वोषधि अथर्ववेद, काण्ड 4, सूक्त 4, मन्त्र 1–5 330
यां त्वा गन्धर्वो अखनद्वरूणाय मृत भ्रजे।

129. ओषधियों का गर्भ : वर्षा जल ऋग्वेद, काण्ड 5, सूक्त 83, मन्त्र 1–10 331
अच्छा वद तवसं गीर्भिशिमिः
स्तुहि पर्जन्यं नमसा विवास।

130. ओषधि जलप्रकार : गुणधर्म अथर्ववेद, काण्ड 19, सूक्त 2, मन्त्र 1–5 333
शं त आपो हैमवत्तीः शमु ते सन्तूस्या।

131. वर्षा जल– ओषध तत्त्व : अथर्ववेद 6.124. 1–3 334
दिवो नु मां बृहतो अन्तरिक्षादपां
स्तोको अभ्यपप्तद् रसेन्।

132. अन्तरिक्ष जल –ओषधि : ऋग्वेद 7.101.1–6 334
तित्रो वाचः प्र वद ज्योतिरग्रा या
एतद् दुह्ने मधुदोघमूधः।

133. वर्षा जल–विज्ञान : अथर्ववेद, काण्ड 6, सूक्त 22, मन्त्र 1–3 336
कृष्णं नियानं ह्वद्यः सुपर्णा अपो वसाना
दिवमुत पतन्ति।

134. सूर्य मरीचि शक्ति : ऋग्वेद 3.55.1 एवं ऋग्वेद 3.57.3 337
उषसः पूर्वा अधयद् व्यूषुर्महद् वि जज्ञे
अक्षरं पदे गो।।55.1।।
या जामयो वृष्ण इच्छन्ति शक्तिं
ममस्यन्तीजनिते गर्भमस्मिन।।57.3

135. सूर्य से ऐश्वर्य : अथर्ववेद, काण्ड 19, सूक्त 67, मन्त्र 1–8 338
एवं आरोग्य पश्येन शरदः शतम्।

136. सूर्य से रक्षा : अथर्ववेद, 19.65.1 एवं 19.66.1 338
हरिः सुपर्णो दिवामारूहोऽर्चिषा (19.65.1)
आयोजाला असुरा मायिनोऽयस्मयै (19.66.1)

137.	आठवें आदित्य सूर्यजन्म	: ऋग्वेद 10.72.1–9 देवानां नु वयं जाना प्र वोचाम विपन्यया।	340

पृथिवी चिकित्सा गाथा

138.	पृथिवी तत्त्व	: ऋग्वेद 10.18.10–12 उप सर्प मातरं भूमिमेतामुरूव्यचमं पृथिवी सुशेवाम्।	343
139.	पृथिवी तेज ओज प्रदाता	: ऋग्वेद 1.160.1–5 ते हि द्यावापृथिवी विश्वशंभुव ऋतावरी रजसो धारयत्कवी।	343
140.	पृथिवी पर ज्ञान प्रसार	: ऋग्वेद 5.83.5; 2.41.20; 4.5.3	344
141.	पृथिवी रक्षाकर्ता	: ऋग्वेद 7.62.4 द्यावाभूमि अदिति त्रासीथां नो ये वां जज्ञुः सुजनिमान ऋष्वे।	345
142.	पृथिवी : दिव्य गुण धर्म	: ऋग्वेद 10.16.3; 10.36.2; 10.45.12; 10.56.7; 10.64.14 एवं 10.66.4	345
143.	द्यावा पृथिवी उत्पत्ति	: ऋग्वेद 1.185.1–11 कतरा पूर्वा कतरापरायोः कथा जाते कवयः को वि वेद।	346
144.	पृथिवी के रहस्य	: ऋग्वेद 1.164.34–36 पृच्छामि त्वा परमन्तं पृथिव्याः पृच्छाभि यत्र भुवनस्य नाभिः।	348
145.	पृथिवी	: अथर्ववेद, 12.1.1 सत्यं बृहदृतमुग्रं दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः पृथिवीं धारयन्ति।	350
146.	पृथिवी नमन	: अथर्ववेद, 12.1.23 एवं 12.1.26 यस्ते गन्धः पृथिवी संबभूव वं बिभ्रत्योषध यो यमापः (12.1.23) शिला भूमिरश्मा पांसुः सा भूमि संधृता धृता।।12.1.26	350
147.	नक्षत्रः कल्याण	: अथर्ववेद, काण्ड 19, सूक्त 7, मन्त्र 1–5	351

		चित्राणि साकं दिवि रोचनानि सरीसृपाणि भुवने जवानि।	
148.	तीन त्रिलोकी	: ऋग्वेद 1.164.10 / 2.27.8 तिस्रो मातृस्त्रीन् पितृन् विभ्रदेक उर्ध्वस्तस्थौ नेममबग्लापयन्ति। 1.164.10 तिस्रो भूमि धारयान् त्रीरूतद्य न् त्रीणिव्रता विदथे अन्तरेषाम्। 2.27.8	352
149.	पृथिवीः रस (ओषधि तत्त्व) मिट्टी उपचार	: यजुर्वेद 12.37 एवं ऋग्वेद 1.70.2 गर्भो अस्योषधीनां गर्भो वनस्पतीनाम्। यजुर्वेद 12.37 गर्भो यो अपां गर्भो वनानां गर्भस्य स्थातां गर्भश्चरथाम्। (ऋग्वेद 1.70.2)	353
150.	भूमि पृथिवी प्रणाम मन्त्र	: (1) समुद्रवसने देवि पर्वतस्तनमण्डिते। (2) ऊँ पृथ्वी त्वया धृतालोको देवित्वं विष्णुना धृता। (3) स्योना पृथिविनो भवानृक्षरा निवेशनी।	361
151.	दर्भ चिकित्सा दर्भ मणि	: अथर्ववेद, काण्ड 19, सूक्त 28, मन्त्र 1–10 इमं बध्नामि में मणि दीर्घायुत्वाय तेजसे।	362
152.	दर्भोपचार	: अथर्ववेद, काण्ड 19, सूक्त 29, मन्त्र 1–9 निक्ष दर्भ सपत्नान्मे निक्ष मे पृतनायत।	363
153.	दर्भ से आरोग्य	: अथर्ववेद, काण्ड 19, सूक्त 30, मन्त्र 1–5 यत्ते दर्भ जरामृत्युः शत सपत्नां जहि वीर्यै।	364
154.	दो शतक से अधिक वनोषधि	: ऋग्वेद 10.97.1–23 या ओषधीः पूर्वा जाता देवेम्यस्त्रियुगं पुरा।	366
155.	दश वृक्ष– दश ओषधियाँ	: अथर्ववेद, काण्ड 2, सूक्त 9, मन्त्र 1–5	370

			दशवृक्षः मुंचेमं रक्षसो ग्राह्या अधि यैनं जग्राह पर्वसु।	
156.	वंशानुगत रोग निवारण	:	अथर्ववेद, काण्ड 2, सूक्त 10, मन्त्र 1–3 क्षेत्रियात् त्वा निर्ऋत्या जामिशंसाद् द्रहो मुंचामि वरुणस्य पाशात्।	371
157.	विलक्षण पृश्निपर्णी ओषधि	:	अथर्ववेद, काण्ड 2, सूक्त 25, मन्त्र 1–5 शं नो पृश्निपर्ण्यशं निर्ऋत्या अकः।	372

अर्थ संकट एवं रोग मुक्ति

158.	ऋण व्याधि निवारण	:	अथर्ववेद, काण्ड 6, सूक्त 117, मन्त्र 1–3 अपमित्यमप्रतीत्तं यदस्मि यमस्य येन बलिना चरामि।	374
159.	ऋण मुक्ति	:	अथर्ववेद, काण्ड 6, सूक्त 118, मन्त्र 1–3 यद्धस्ताभ्यां चकृम उग्रजितौ तदद्याप्सरसावनु गत्नुमुप लिप्समानाः।	374
160.	ऋण उपचार	:	अथर्ववेद, काण्ड 6, सूक्त 119, मन्त्र 1–3 यददीव्यन्नृणमहं कृणोम्यदास्यन्नम उत संगृणामि।	375
161.	दिव्य अग्नि की शक्ति ऋण–धनः	:	ऋग्वेद 3.26.8 त्रिभि : पवित्रैरपुपोद ह्यर्कं।	375
162.	ऐश्वर्यदायिनी अग्नि	:	ऋग्वेद 1.128.1 अयं जायत मनुषो धरीमणि होता यजिष्ठ।	375
163.	भौतिक सुख और अग्नि :			376

1. ज्योतिः त्वां शश्वते जनाय मनुः निदधे। (ऋग्वेद 1.36.19)
2. यदं गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि। (ऋग्वेद 1.1.6।)
3. स यः स वैश्वानर इमे ते लोकाः। (ऋग्वेद 9.3.1–3।)

4. मूर्धानं दिवो अरतिं पृथिव्या (यजुर्वेद 7.24)
5. वैश्वानरस्य सुमतौ श्याम, (ऋग्वेद 1.98.8)

164. चतुर्शक्ति अग्नि 377

पाहि नो अग्न एकयाः, पाह्युत द्वितीयया (यजुर्वेद 27.43)
वीलु चिढ दृह्ळ पितरो न उक्थैरद्रिं रूजन्नंगिरसो रवेण (ऋग्वेद 1.71.1)
वैश्वानर तव तत् सत्यम् (ऋग्वेद 1.98.3)

165. असमृद्धि की आधि व्याधि नाशनम् : श्री ऐश्वर्य की गुप्त वैदिक विद्याः ऋग्वेद 379

1. अलक्ष्मी नाश सूक्त (ऋग्वेद 10.155.1–4)
2. अग्नीमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्। (ऋग्वेद 1.1.1)
3. परेहि विग्रमस्तृत मिन्द्रं पृच्छा विपश्चितम्। (ऋग्वेद 1.4.4)
4. यश समृद्धि (ऋग्वेद 1.138.4)
5. आजुव्हानो न ईडयो वेवाँ आ वक्षि यज्ञियान। (ऋग्वेद 1.188.3)
6. त्वमग्ने द्रविणोद अरंकृत त्वं देवः सविता रत्नधा असि। (ऋग्वेद 2.1.7)
7. वैश्वानरस्य दंसनाभ्यो बृहदरिणादेकः स्वपस्यया कविः। (ऋग्वेद 3.3.11)
8. प्र स मित्र मर्तो अस्तु प्रयस्वान् यस्य आदित्य शिक्षति व्रतेन। (ऋग्वेद 3.59.2)
9. स ते जानाति सुमति यविष्ठय ईवते ब्रह्मणे गातुमैरत्। (ऋग्वेद 4.4.4)
10. स हि रत्नानि दाशुषे सुवाति सविता भगः। (ऋग्वेद 5.82.3–4)
11. त्वं नश्चित उत्या वसो राधांसि वोदय। (ऋग्वेद 6.48.9)
12. भगः पुरंधिजिन्वतु प्र राये। (ऋग्वेद 6.49.13)
13. इन्द्रा नु पूषणा वयं संख्याय स्वस्तये। (ऋग्वेद 6.57.1)
14. त्वं देवी सरस्वत्या वाजेषु वाजिनि। (ऋग्वेद 6.61.6)
15. उद् ष्य देवः सविता हिरण्य बाहू अयंस्त सवनाय सुक्रतुः। (ऋग्वेद 6.71.1–2)
16. श्रिये ते वादा दुव आ मिमिक्षुर्घृष्णुर्वज्री। (ऋग्वेद 6.29.3)
17. प्र वो महे महिवृधे भरध्वं प्रचेतसे। (ऋग्वेद 7.30.10)

18. उत न एषु नृषु श्रवो धुः प्र राये यत्तु शर्धन्तो अर्यः।
    (ऋग्वेद 7.34.18)
19. आ श्रुष्टिर्विदथ्या 3 समेत प्रति स्तोमं दधीमहि तुराणाम्।
    (ऋग्वेद 7.40.1)
20. वि नः सहस्रं शुरूधो रदन्त्वृतावानो। (ऋग्वेद 7.62.3)
21. यदद्य सूर उदिते ऽनागा मित्रो अर्यमा। (ऋग्वेद 7.66.4)
22. सूर उदिते यदोहते वरुणो मित्रो अयर्मा यूयभृतस्य रथ्यः।
    (ऋग्वेद 7.66.12)
23. मा षु वरुण मृन्मयं गृहं राजन्नहं गमम्। (ऋग्वेद 7.89.1)
24. आ नो रयिं मदच्युतं पुरक्षु विश्वधायसम्। (ऋग्वेद 8.7.13)
25. इमं स्तोममभिष्टसे घृतं न पूतमद्रिवः। (ऋग्वेद 8.12.4)
26. अयं वामद्रिभिः सुतः सोमो नरा वृषण्वसू।
    (ऋग्वेद 8.22.8–9)
27. ऐषा पूषा रयि भर्गः स्वस्ति सर्वधातमः। (ऋग्वेद 8.31.11)
28. आ नः सहस्रशो भराऽयुतानि शतानि च।
    (ऋग्वेद 8.34.15–16)
29. यस्ते रेवाँ अदाशुरिः प्रममर्ष मद्यत्तये।
    (ऋग्वेद 8.45.15–16)
30. वामस्य हि प्रचेतस ईशानासो रिशादसः।
    (ऋग्वेद 8.83.5–6)
31. अयं विश्वा अभि श्रियो ऽग्निर्देवेषु पत्यते।
    (ऋग्वेद 8.102.9–10)
32. परि यत् कविः काव्य भरते शूरो न भुवनानि विश्वा।
    (ऋग्वेद 9.43.3)
33. श्रिये जातः श्रिये आ, (ऋग्वेद 9.94.4–1)
34. कं नश्चित्रमिषन्यसि चिकित्वान पृथुग्मानं वावृधध्यै।
    (ऋग्वेद 10.99.1)
35. अभिख्या नो मघवन नाधमान, (ऋग्वेद 10.112.1)
36. पृणन् आपिः अपृणन्तं अभि स्यात्। (ऋग्वेद 10.117.7)
37. ईजानमिद् द्यौर्गूर्तोवसुरीजानं भूमिरभि प्रभूषणि।
    (ऋग्वेद 10.132.1)
38. अग्निर्देवो देवानामभवत्त् पुरोहितो ऽग्नि मनुष्या 3 ऋषयः समीधरे।
    (ऋग्वेद 10.150.4)

39. इदं श्रेष्ठ ज्योतिषां ज्योतिरूत्तम। (ऋग्वेद 10.170.3)
40. आ याहि वस्व्या धिया मंहिष्ठो जारयन्मखः सुदानुभि। (ऋग्वेद 10.172.2)
41. संसमिद्युवसे वृषन्नग्ने विश्वार्न्य आ। (ऋग्वेद 10.191.1)
42. त्वष्टुर्जामातरं वयमीशनं राय ईमहे। (ऋग्वेद 8.26.22)
43. सह वामेन न उषो व्युच्छा दुहितर्देवः। (ऋग्वेद 1.48.1)
44. यदारमक्रन्नृभवः पितृभ्यां परिविष्टि वेषणा दंसनाभिः। (ऋग्वेद 4.33.2)
45. वास्तोष्पते प्रति जानीह्यस्मान्त्वस्वदेशो अनमीवो भवा नः। (ऋग्वेद 7.54.1)
46. अहं सोममाहनसं बिभर्म्यहं त्वष्टारमुत पूषणं भगम्। (ऋग्वेद 10.125.2)
47. रायो बुध्नः संगमनो वसूनां विश्वा रूपाभि चष्टे शचीभिः। (ऋग्वेद 10.139.3)
48. अवन्नवन्तीरूप नो दुरश्चरानमीवो रुद्र जासु नो भव। (ऋग्वेद 7.46.1)
49. सोमारुद्रो धरेयथामसूर्यं 1 प्र वामिष्टयोऽरमश्नुवन्तु। (ऋग्वेद 6.74.1)
50. श्रेष्ठो जातस्य रुद्रश्रियासि तवस्तमस्तवसां वज्रबाहो। (ऋग्वेद 2.33.2)
51. मा नो वधी रुद्र मा परा दा मा ते भूम प्रसितौ हीळितस्य। (ऋग्वेद 7.46.1)
52. दिवस्य साम्राज्येन। (ऋग्वेद 7.46.2)
53. रूद् दूःखः द्रावयति विनाशयति इति रुद्रः।
54. पृथिवीचः रुद्र चमकम्। (वा.य. 16.40,41,51)
55. मंगलमय शम्भु
56. रुद्रं सुखं (ऋग्वेद)
57. शं नो रुद्रो रुद्रेभिर्जलाषः। (ऋग्वेद 7.35.6)
58. रुद्रो रुद्रेभिर्देवो मृळयाति नः। (ऋग्वेद 10.66.3)

166.	अथर्ववेद का अलक्ष्मीनाशन सूक्त	:	अथर्ववेद, काण्ड 1, सूक्त 18, मन्त्र 1–4; निर्लक्ष्म्यं ललाभ्य 1 निररातिं सुवावासि।	391
167.	वाणिज्य वृद्धि	:	अथर्ववेद, काण्ड 3 सूक्त 15,	392

	सूक्त		मन्त्र 1–8 इन्द्रमहं वणिजं चोदयामि स न ऐतु पुरएता नो अस्तु।	
168.	श्री समृद्धि प्राप्ति रहस्य	:	अथर्ववेद, काण्ड 3, सूक्त 24, मन्त्र 1–7 पयस्तीरोषधयः पयस्वन्मामकं वचः।	396
169.	ऐश्वर्यमयी विपत्ति	:	अथर्ववेद, काण्ड 5, सूक्त 7, मन्त्र 1–10 आ नो भर मा परि ष्ठा अराते मा नो रक्षीर्दक्षिणां नीयमानाम।	400
170.	अमावस्या ऐश्वर्य	:	अथर्ववेद, काण्ड 7, सूक्त 79, मन्त्र 1–4 यत्ते देवा अकृण्वन्भाग धेयममावस्ये संवसन्तो महित्वा।	402
171.	सभी ऐश्वर्यदायी पौर्णमासी	:	अथर्ववेद, काण्ड 7, सूक्त 80, मन्त्र 1–3 पूर्णा पश्चादुत पूर्णा पुरस्तादुन्मध्यतः पौणमासी जिगाय।	403
172.	सौभाग्य द्रविणम्	:	सविता देवता : सम्पूर्ण गायत्री मन्त्र	404
173.	श्री सौभाग्य वर्धन	:	अथर्ववेद, काण्ड 7, सूक्त 16, मन्त्र 1 बृहस्पते सवितर्वर्धयैनं ज्योतयैन महते सौभाग्य।।7.16.1।। तां या सवितः सत्यसवां सुचित्रामाहं वृणे सुमति विश्वराम्। (7.15.1) अथर्ववेद, काण्ड 7, सूक्त 15, मन्त्र 1	405
174.	कल्याणप्राप्ति स्वस्ति	:	अथर्ववेद, काण्ड 6, सूक्त 48, मन्त्र 1–3 श्येनोऽसि गायत्र छन्दा अनु त्वा रभे।	406
175.	ऐश्वर्य श्रीदायक हिरण्यधारणम्	–	अथर्ववेद, काण्ड 19, सूक्त 26, मन्त्र 1–4; हिरण्य से सर्वोपचारः अग्नेः प्रजातं परि यद्धिरण्यमृतं दध्रे अधि मर्त्येषु।	407

176. प्रगाढ़ निद्रा उपाय : अथर्ववेद, काण्ड 4, सूक्त 5, मन्त्र 1–7 सहस्रशृंगो वृषभो य समुद्रादुदारचरत्। 409

वैश्विक जीवाणु रोग रक्षा

177. रक्षोहण अनुवाक् : यजुर्वेद 5.23 अथर्ववेद 8.3.1–26 411

178. वैदिक ओषधि तत्त्वों के कुछ वर्तमान नाम 415

179. वैश्विक महामारी : योगवासिष्ठ के सृष्टि प्रकरण के महामारी मुक्ति मन्त्र एवं रोग निवारण प्रयोग 420

180. सन्दर्भ ग्रन्थावली 423

वेद–ब्रह्मविद्या का साकार रूप : प्रतीक

वेद की प्रतीक विद्या के गुह्य रहस्य को समझना बहुत ही दुरसाध्य या कठिन है। वेद विशुद्ध ब्रह्मविद्या है। जो ब्रह्मविद्या की साधनारत हैं, उन्हें स्वानुभूति अन्तर्चेतना से ब्रह्मविद्या प्राप्त होती है। इसी कारण यह कहा गया है :

वेद दुर्बोध

वैदिकाः शब्दः प्रकीर्णत्वाच्च तेऽखिलाः।
तथैत एवं स्पष्टार्थाः स्मृतितन्त्रे प्रतिष्ठिताः।।

"वैदिक शब्द दुर्बोध हैं। उनका पारस्परिक सम्बन्ध मालूम नहीं होने के कारण वे कठिन मालूम होते हैं। स्मृति और तन्त्र में उनका अर्थ स्पष्ट किया गया है।" महर्षि वेदव्यास सरीखे महान तत्त्वज्ञ ने वेद पर आगामी समय में होनेवाले प्रहारों को त्रिकालज्ञ दिव्य दृष्टि से जानकार ही लिखा है :

वेद पर प्रहार : अविद्यावश

"यो विद्याच्चतुरो वेदान सांगोपनिषदो द्विजः।
न चेत्पुराणं संविद्यान्नैव स स्याद्विचक्षणः।।
इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहयेत्।
विभेत्यल्पश्रुताद्वेदो मामयं प्रहरिष्यति।।"
(वायुपुराण, ब्रह्माण्डपुराण, आनन्दाश्रम, पूणे, शाके 1827)

"जो चारो वेदों, ब्राह्मण, उपनिषत् और अंग सहित को जानता है, किन्तु पुराणों (पुरा देवशास्त्र) को नहीं जानता, वह विचक्षण नहीं हो सकता। तत्त्वज्ञान वेद को इतिहास–रामायण, महारामायण, योगवासिष्ठ एवं महाभारत और पुराण के अध्ययन, अनुशीलन एवं मनन से परिपुष्ट करता रहे। वेद से अल्प (कम) अध्ययनवान (पढ़ने) एवं सुननेवाले डरते हैं। क्योंकि वह वेद के मूल तत्त्व को नहीं समझ सकेगा। इसलिए वेद के ब्रह्मज्ञान नहीं समझ पाने के मूलभूत कारण वेद पर प्रहार करेगा।" अतःवेद की ब्रह्मविद्या और उसकी प्रतीक विद्या के सूक्त अज्ञानी अविद्या वालों के लिए चक्रव्यूह ही प्रतीत होंगे।

वेदविद्या–ब्रह्मविद्या–सृष्टिविज्ञान के विचार की धुरी ब्रह्म पर आधारित है। ब्रह्म बृहि (बृहं) धातु में औणादिक "मनिन्" प्रत्यय लगाने से बनता है। बृहं शब्द अर्थ बढ़ना है। ब्रह्म शब्द सूक्ष्म से सूक्ष्मतम एवं बृहद् अनन्त बृहद् अथवा विराट्तम होना भी प्रदर्शित करता है। ब्रह्म शब्द ऐसे तत्त्व का कथन अभीष्ट है, जो सबसे बृहद, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान है। उससे बृहद अथवा बड़ा कुछ भी नहीं है। इसमें समस्त सृष्टि समाहित है और यह सभी में समाहित है। इसके इतर कुछ भी नहीं है। निराकार, निष्काम, निर्गुण, निश्चल ब्रह्म स्वभाव एवं स्वेच्छा से मनःशक्ति से आकार ग्रहण करने पर उसे माया कहते हैं। श्वेताश्वतरोपनिषत् में स्पष्ट किया है : छन्द, यज्ञ, ऋतु, व्रत, भूत, भव्य इत्यादि वेद जिसकी बातें कहते हैं, उसी अक्षर से मायापति विश्व की सृष्टि करता है। सभी (उसी) माया से बंधे हैं। प्रकृति को माया और महेश्वर को मायी समझना चाहिए। महेश्वर का अवयव बनी हुई सृष्टि से यह समस्त जगत् परिव्याप्त है। अतः माया और मायिन में कोई भेद नहीं है।"

यह स्मरण रहे कि वेद सृष्टिविद्या–सृष्टिविज्ञान है। सृष्टिविद्या में आत्मविद्या मानवीय स्वरूप के सभी अनुभवगम्य विषयों के अनुसंधान को कहा

गया। सृष्टिविद्या में समस्त प्राकृतिक और तात्त्विक मीमांसाएँ प्रकृति के उद्गम के विवेचन के रूप में परिसम्पन्न होती हैं। वैदिक वितान का निर्माण का ताना–बाना सृष्टिविद्या–आत्मविद्या से ही समझा जा सकता है। वैदिक काल में ऋत ही सृष्टि का नियामक तत्त्व और देवता ऋत सूत्र से सम्बद्ध चित्त शक्तियाँ रही। उसके तीन आयाम–ऋत, देवता, पुरुष एवं यज्ञ हुए। प्रकारान्तर में यह ब्रह्म, आत्मा, ज्ञान और धर्म हुआ। वैदिक सृष्टिविद्या का मूलाधार ऋत की अवधारणा है। ऋत का अर्थ–विधारक नियम है। ऋत का लोक इस लोक के अतीत है और परमव्योम से अभिहित है। वेद–मन्त्रों में ज्ञान और वाक् का समन्वय है। मन्त्र शब्दात्मक, (अक्षर ब्रह्म की शक्ति) और ज्ञानात्मक दोनों तरह के हैं। वेद में एक ही सद्रूप महान आत्मा ही परब्रह्म (परमेष्ठी) (भूतात्मा एवं भूतप्रकृति) है। वेदांग शिक्षा में ध्वनियों का सूक्ष्मतम विश्लेषण (उच्चारण विज्ञान) अभूतपूर्व है। वेदांग कल्प के गहन अध्ययन के लिए धर्मविज्ञान, धर्मतत्त्व, देवयजन, शब्द की व्युत्पत्ति (व्यापक अर्थ), ज्योतिर्विज्ञान, आध्यात्म विज्ञान आदि को समझना आवश्यक है। विज्ञान शब्द वेदधारित छान्दोग्योपनिषद में प्रयोग किया गया ''विज्ञानेन वा ऋग्वेदं विजा–नाति यजुर्वेदंसामवेदमायर्वणं।'' यह भी लिखना आवश्यक है कि धर्मविज्ञान का कोई पर्याय (शब्द) नहीं है। ऋत और धर्म समानार्थक शब्द रहे। सृष्टि विज्ञान में ऋत एवं देवतत्त्व अन्तर निहित है। आत्मा की शुद्धि ही संस्कार का आशय है। मनुष्य को सांस्कारिक अनुष्ठान पाप एवं मल से मुक्त करते हैं। वैदिक संहिताओं में रोगों की विस्तार से पहचान मिलती है। वेदों में रुद्रदेवता न केवल दिव्यभिषक हैं, अपितु उनके पास शीतल ओषधियों का महा अर्णव है।

माया एवं मायिन

छन्दासि यज्ञाः क्रतवो व्रतानि
भूतं भव्यं यच्च वेदा वदन्ति।
अस्मान्मायी सृजते विश्वमेतत्
तस्मिँश्चान्यो मायया सन्निरूद्व।।
श्वेताश्वतरोपनिषत् 4.9–10

सूर्य सविता ऊँ का पाठ का पाठ कर रहे हैं। ''ऊँ'' ब्रह्म का प्रत्यक्ष रूप है। ऊँ कार के समस्त एवं व्यस्त दो रूप हैं। ऊँ समस्त रूप में पराशक्ति ब्रह्म वाची है। नामरूपात्मक सृष्ट जगत् में त्रिअक्षर अ, उ, म त्रिगुण, त्रिदेव आदि को प्रदर्शित करते हैं। ये सत्व्, रजस् एवं तमस् हैं। ब्रह्मविद्या सृष्टिविज्ञान वेद को ऋचाओं के मूल तत्त्वज्ञान के लिए ऊँ के

सामान्य एवं विशेष स्पन्दन के रहस्य को जानना मूलभूत रूप से आवश्यक है। पुरुष सूक्त का एक मन्त्र कहता है : सभी को आत्मसात् करनेवाले यज्ञ से ऋक् एवं साम की उत्पत्ति हुई।

तस्माद्यज्ञात्सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्ञिरे।।ऋग्वेद।।

वैदिक ऋचाएँ पहेलियाँ बुझाती हैं। पुरुष सूक्त में कहा है : देवों ने यज्ञ द्वारा ही यज्ञ का यज्ञ किया : "यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः।" यह हमें कर्म के साथ ब्रह्म को मिलाने का निर्देश दे रहा है। परिणामतः ब्रह्म ही प्राप्तव्य साध्य स्वतः बन जाता है। वेद का ब्रह्म निर्गुण, निराकार, निष्काम आदि है। लेकिन इस परमेष्ठी की उपासना वास्तव में असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है। इस संकट का निवारण 32000 श्लोक का योग वासिष्ठ करता है। योगवासिष्ठ में कहा है कि जब तक चेतन विचार नहीं हो उस समय तक साकार उपासना करो। इससे निराकार परमेश्वर में उत्तम स्थिति होगी।

साकार उपासना से निराकार

साकारं भजसात्त्वं यावत्सच्च प्रसीदति।
निराकारे पदेतत्त्वेततः स्थितिरनुत्तमा।।
योगवासिष्ठ 6.127.35।।

वैदिक ऋचाओं की उपासना योग, दम, बुद्धि, तप, चातुर्य एवं विद्वत्ता से करनी चाहिए। इसी से ऋचाओं के देवताओं को जाना जा सकता है। ऋग्वेद में स्पष्ट से स्पष्ट शब्दों में कहा है : जिसे ब्रह्मज्ञान नहीं है, उसे ऋचाओं से कोई लाभ नहीं होगा। ऋचाएँ, अक्षर और परमव्योम (महाकाश) हैं। ऋचाओं में सभी देवता समाविष्ट हैं। जो ऋचा को नहीं जानता, वह ऋक् से क्या करेगा। ऋचाओं का ज्ञान ही ऋक् के निकट ले जाता है।

ऋचो अक्षरे परमे व्योमन् यस्मिन् देवा अधिविश्व नीषेदुः।
यस्तन्न वेद किमुचा किरिष्यसि य इत्तद्विदुस्त इमे समासते।।
ऋग्वेद 1.164.39

ब्रह्मविद्या—वेद के योग, तन्त्र इत्यादि अंग हैं। उनके व्यवहार, प्रयोग, साधना, सिद्धि आदि को गोप्यं गोप्यं परं गोप्यं कहते हैं। ब्रह्मविद्याज्ञानी कठोरतम परीक्षा के उपरान्त ही योग्य पात्र को रहस्य समझाते हैं। परमेष्ठी पराशक्ति एक हैं परन्तु ब्रह्मज्ञानी उसे अनेक नामों से सम्बोधित करते हैं : एकं सत् विप्रा बहुधा वदन्ति। इसी मूलाधार पर दिव्य प्रतीक विद्या प्रारंभ होकर वटवृक्ष बनी।

ऋग्वेद में कालचक्र का वर्णन आश्चर्यचकित करता है। ''एक चक्र है। जिसमें द्वादश (बारह) प्रधि (नेमि) हैं। तीन नाभि हैं। उसे कौन जानता है। उसमें बारह शंकु लगे हैं। वह हमेशा चलता रहता है।''

।कालचक्र।

द्वादश प्रधयश्चक्रमकं त्रीणी नाभ्यानिक उ तच्चिकेतु।
तस्मिन्त्साकं त्रिशता न शंकवोऽर्पिताः षष्टिर्न चलाचलासः।
ऋग्वेद 1.22.48

(क्षमा करें! पश्चिमी जगत् का मात्र 2000 वर्षों से ही वर्ष के बारह महिनों और 365 दिनों का कलेण्डर कालचक्र है।)

सप्तव्याहृतियाँ

वेद और सप्तव्याहृति के प्रतीक रहस्यमय हैं। सप्तव्याहृतियों के मानवीय शरीर में चक्र एवं तत्त्व समरूप का विवरण नये रहस्यलोक में ले जाता है। मानव शरीर स्थित वैदिक देवता का विवरण अलग से दिया जा रहा है। इसका मूल सिद्धांत जो अण्ड (पिण्ड, शरीर) में है, वही ब्रह्माण्ड में है। सप्तव्याहृतियों के चक्र पद्म एवं तत्त्व क्रमशः भूः का चक्र मूलाधार एवं तत्त्व पृथ्वी; भुवः का चक्र स्वाधिष्ठान एवं तत्त्व अप्; स्वः का चक्र मणिपुर एवं तत्त्व तेज (अग्नि–सूर्य); महः का चक्र अनाहत एवं तत्त्व मरूत; जनः का चक्र विशुद्ध (हृद्य) एवं तत्त्व व्योम; तपः का चक्र आज्ञा एवं तत्त्व मन, बुद्धि, अहंकार और सत्यम् का चक्र सहस्रार (ब्रह्मरन्ध्र) एवं तत्त्व परमव्योम्, महाकाश, महाशून्य, महाशिव, केवल्य हैं। इसी सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मविद्या की साधना, शिवलिंग, देवीदेवताओं की प्रतिमाओं, दिव्य शक्तिवान देवालय और अनन्त प्रतीकों की रचना की गई।

।।वैदिक देवों का शास्ता रुद्र।।

वैदिक साहित्य में रुद्र, भव, ईश आदि का विवरण मिलता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद से अथर्ववेद तक रुद्र ने महाविस्तार लिया। ऋग्वेद में रुद्र वैदिक देवों के शास्ता कहलाये। परमेष्ठी के रूप में रुद्र स्थापित हुए। रुद्र पराशक्ति परम्ब्रह्म कहलाये। यजुर्वेद का ''शतरूद्रिय सूक्त'' प्रसिद्ध है। ऋग्वेद, आचार्य सायणभाष्य की भूमिका के प्रारंभ में कहा है : ''वेद जिसकी साँस है, वेदों से—वाक् से जिन्होंने विश्व की सृष्टि की, विद्या के आकार उस महेश्वर की मैं वन्दना करता हूँ।''

''यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत्।
निर्ममे तमहं वन्दे विद्यातीर्थं महेश्वरम्।।''
सायणभाष्य भूमिका ।। ऊँ ।।

ऋग्वेद : महामारी महासंकट निवारक वरुण आदि बृहस्पति : महारक्षक असम्भव सम्भवकर्ता

ऋग्वेद में रिपु या अरि से रक्षक के रूप में माता अदिति के सुपुत्र आदित्य देवता (सविता, सूर्य) और आचार्य बृहस्पति प्रकट होते हैं। अदिति के तीनों पुत्र राजा वरुण, अर्यमा एवं मित्र महारक्षक के रूप में प्रदर्शित हैं। यद्यपि ऋग्वेद में त्रीणामवोऽस्तु एवं रक्षमाणा शब्द का प्रयोग किया गया है। रक्षमाणा रक्षाकर्ता हैं। यजुर्वेद एवं अथर्ववेद में ऋग्वेदीय चिन्तन को मूलाधार बनाकर मायावी रूप में रक्षोहण अनुवाक् प्रस्तुत हुआ। ऋग्वेद मण्डल 10 में 185वें सूक्त के 3 मन्त्र (ऋचायें) और इसी मण्डल के 68वें सूक्त के 12 मन्त्र चमत्कृत करते हैं। यह अलग बात है कि अध्येताओं ने मण्डल 10 के सूक्त 185 के तीनों मन्त्रों का फाल्गुन मास में आंवला वृक्ष के नीचे प्रतिदिन 500 जपने से महाविनाश का महासंकट, महाभय, दुर्गति, सभी प्रकार के रोग, अपवाद, कलंक, मिथ्या दोषजन्य पाप आदि के निश्चित निवारण कहा है। यह उल्लेखनीय है कि बृहस्पति देवता की ऋग्वेद सम्पूर्ण ग्यारह सूक्तों में स्तुति की गई है। बृहस्पति ही मन्त्र के देवता हैं। बृहस्पति का ऋत रथ है, उनकी प्रत्यंचा भी ऋत है। उनका जन्म सर्वोच्च ज्योति में होता है। उनके महागर्जन से अन्धकार भागता है। उन्हें सप्तमुख एवं सप्तरश्मि कहा गया है। बृहस्पति को ब्रह्मणस्पति, अंगिरस, सदसस्पति कहा गया है। उनकी उपाधि गणपति है। बृहस्पति अग्नि के समान ही दिव्य पुरोहित हैं।

महाविनाश महासंकट निवारण : वरुण

महि त्रीणामवोऽस्तु द्युक्षं मित्रस्यार्यम्णः। दुराधर्षं वरुणस्य।।1।।
नहि तेषाममा चन नाध्वसु वारणेसु। ईशे रिपुरघशंसः।।2।।
यस्मै पुत्रासो अदितेः प्र जीवसे मर्त्याय। ज्योतिर्यच्छन्त्यजस्रम्।।3।।
(ऋग्वेद, मण्डल 10, सूक्त 185; ऋषिः सत्यधृतिर्वारूणिः; देवता–आदित्यः स्वस्त्यनम्)

ऋग्वेद के अन्तिम मण्डल में सृष्टि में महाविनाश रोग से उत्पन्न महासंकट आदि के निवारक के रूप में वरुण देवता, मित्र और अर्यमा के साथ प्रकट होते हैं। वैदिक ऋषियों भरद्वाज, कण्व एवं सुपर्ण ने वरुण देवता को प्रधान देवता कहा है। वसिष्ठ मुनि ने इस पर कोई आपत्ति नहीं की।

ऋग्वेद में भरद्वाज ऋषि एवं वसिष्ठ ऋषि का दर्शन महत्वपूर्ण है। प्रकारान्तर में तृमेधा ऋषि, हिरण्यस्तूप ऋषि, वामदेव ऋषि एवं गार्ग्य ऋषि ने इन्द्र को प्रधानदेव कहा। वैसे जगत् के लिए अनिष्ट कारक देवों में वरुण, रुद्र, निर्ऋति एवं यम कहे गए। सर्वशक्तिमान सम्राट अथवा राजा वरुण को ऋत–विश्व के शाश्वत नियमों का अधिष्ठाता, धर्मपति, न्याय का देवता, सृष्टि का रचनाकार आदि के रूप में स्वीकारा गया। वरुण देवता ऋतावत् अर्थात ऋत के रक्षक हैं। ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के 24वाँ सूक्त वरुण देवता को दिव्यता का रहस्योद्घाटन करता है।

नहि ते क्षत्रं न सहो न मृत्युं वयश्चनामी पतयन्त आपुः।
नेमा आपो अनिमिषं चरन्तीर्न ये वातस्य प्रमिनन्त्यभ्वम्।।6।।
अबुध्ने राजा वरुणो वनस्योर्ध्वं स्तूपं ददते पूतदक्षः।
नीचीनाः स्थुरूपरि बुध्न एषामस्मे अन्तर्निहिताः केतवः स्युः।।7।।
उरूं हि राजा वरुणश्चकार सूर्याय पन्थामन्वेतवा उ।
अपदे पादा प्रतिधातवेऽकरूतापवक्ता हृद्यविधश्चित्।।8।।
शतं ते राजा भिषजः सहस्रमुर्वी गभीरा सुमतिष्टे अस्तु।
बाधस्व दूरे निर्ऋतिं पराचैः कृत चिदेनः प्र मुमुग्ध्यस्मत्।।9।।
(ऋग्वेद 1.24.6,7,8,9)

सभी लोकों में वरुण : सूर्य द्वारा वरुण परिक्रमा

हे वरुण देवता! आपका पराक्रम सर्वत्र फैला हुआ है। उस पराक्रम का पता द्यौ में उड़नेवाले दिव्य सुपर्ण आदि, पृथ्वी पर बहनेवाला जल और अन्तरिक्ष में चलनेवाली वायु नहीं लगा सकते। तीनों लोकों में रहनेवाले आपके अनुशासन का उल्लंघन नहीं कर सकते। पवित्र कार्य के लिए अपने बल लगानेवाले राजा वरुण सूर्य को बिना किसी आधार के ऊपर द्युलोक में स्थित किए हैं। सूर्य की शाखाएँ या किरणें नीचे की ओर आती हैं। इन किरणों का मूल सूर्य ऊपर ही रहता है। सूर्य की किरणें अन्तरिक्ष में चमकती हैं। यह स्पष्ट है कि सूर्य वरुण की परिक्रमा करता है। वरुण देवता ने ही सूर्य के लिए इतना विराट् द्युलोक बनाया और अन्तरिक्ष में वायु के संचार के लिए स्थान बनाया। राजा वरुण पृथ्वी पर भी सज्जनों के लिए उत्तम मार्ग बनाता है। वरुण देवता दुष्टों को भी सही मार्ग पर चलने की निरन्तर प्रेरणा देता है। ''इस तेजस्वी राजा वरुण के पास अनेकों ओषध (संकट से मुक्ति के उपाय) हैं। वह उनके द्वारा सज्जनों की रक्षा करता है। वह सज्जनों को उत्तम बुद्धि प्रदानकर दुर्गति से रक्षा करता हैं एवं उन्हें पापों से मुक्त रखता है (ऋग्वेद 1.24.6,7,8,9)।''

वरुण क्रोध से बचें : त्रिपाशों से मुक्ति

अव ते हेळो वरुण नभोमिख यज्ञेभिरीमहे हविभिः।
क्षयन्नस्मभ्यमसुर प्रवेता राजन्नेनांसि शिश्र थः कृतानि।।14।।
उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं वि मध्यमं श्रथाय।
अथा वयमादित्य व्रते तवानागसो अदितये स्याम।।15।।
(ऋग्वेद 1.24.13—14)

वरुण देवता का क्रोध महाभयंकर होता है। वरुण देवता जिस पर क्रोध करता है उसे पाशों—बन्धनों में डालकर उसका नाश करता है। अतः वरुण देवता के क्रोध से बचें। वरुण देवता ''जीवनशक्ति को प्रदान करनेवाला'' है। वह उत्तम रहनेवालों के पापों के बन्धन ढीला कर नष्ट करता है। मानव तीन प्रकार के पाशों—पितृऋण, ऋषिऋण एवं देवऋण अथवा अध्यात्मिक, आधिभौतिक एवं आधिदैविक में बंधा रहता है। वरुण देवता त्रिऋणों—त्रिपाशों से त्राण या मुक्ति दिलवाले हैं। हे अदितिपुत्र वरुण देव! अब हम आपके व्रत में रहते हुए अदिति के लिए समर्पित होकर पापरहित हों। यहाँ अदिति एवं वरुण का अध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक स्वरूप समझना आवश्यक है (ऋग्वेद 1. 24.14,15)।

वरुण की अजेय शक्ति

ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के 25 वें सूक्त की प्रथम दो ऋचाओं में वरुण देव से अज्ञानवश प्रमाद के लिए दण्ड नहीं देने और क्षमा की प्रार्थना की गई है। साथ ही दया दृष्टि चाही गई है। इसी सूक्त की 19वीं ऋचा में वरुण देव से सुरक्षा की कामना एवं सुखी करने की प्रार्थना है। ''इमं में वरुण श्रुधी हवमद्या च मृळय। त्वामवस्युरा चके।।19।।'' (ऋग्वेद 1.25.19)

ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के 136 वें सूक्त की प्रथम ऋचा में उद्घोष किया है : ''राजा वरुण और मित्र दोनों देव अत्यन्त तेजस्वी और यज्ञ में उपासना के योग्य हैं। सभी दोनों की श्रद्धा, भक्ति, विश्वास एवं आस्था के साथ स्तुति करते हैं। परिणामतः वरुण एवं मित्र की शक्ति में अनन्त अथवा विराट् वृद्धि होती है। इसलिए वरुण एवं मित्र के देवत्व एवं बल को दबाया नहीं जा सकता है (ऋग्वेद 1.136.1)।''

ता साम्राजा घृतासुती यज्ञेयज्ञ उपस्तुता।
अथैनोः क्षत्रं न कुतश्चनाधृषे देवत्वं नू चिदाधृषे।।
ऋग्वेद 1.136.1।।

वरुण देवताः बारह माहों का ज्ञाता

''वेद मासो घृतव्रती द्वादश प्रजावतः। वेदा य उपजापते।''

वैदिक विज्ञान के आधार पर प्रचलित तिथि–मास–नक्षत्र आदि प्रक्रिया लाखों वर्षों से चल रही है। उसे कभी बदलता नहीं पड़ा। सौर वर्ष से सावन वर्ष को मिला देने के लिए अधिमास का सिद्धांत चलाया गया है। ऋक्संहिता उसका मूल है। वरुण सूक्त की उपरोक्त ऋचा वरुण देवता बारह माहों और नया महिना बढ़ने के ज्ञाता रहे।

वरुण, मित्र, अर्यमा : अध्यात्मिक, वैज्ञानिक शक्तियाँ

राजा वरुण एवं मित्र सत्य के रक्षक, सत्य के वर्धक, पवित्र विचार देनेवाले, बुद्धि वर्धक, सक्रियता लानेवाले, उरूक्षय विराट् क्षेत्र में फैले, तुविजात–तत्क्षण प्रकाशमय करनेवाले आदि हैं (मित्रावरुणौ, तुविजाता, उरूक्षया दक्षं दधाते अपसम् (ऋग्वेद 1.2.9)। मित्रावरुणौ, ऋतावृधौ, ऋतस्पृशौ क्रतुं बृहन्तमासाथे। (ऋग्वेद 1.2.8)) (वरुण, मित्र अर्यमा – प्राण, अपान, व्यान एवं त्रिअग्नि हैं।) वरुण एवं मित्र ऋत शक्ति के वर्धक हैं। वे प्रकाश या ज्योति के स्वामी हैं। वे सर्वत्र प्रकाश देते हैं: ''ऋतेन यावृतावृधौ, ऋतस्य ज्योतिषस्पती।। ऋग्वेद 1.23.5।।'' ऋग्वेद में कहा है कि वरुण–मित्र नीर–क्षीर–विवेक हैं। वे ऋत–सत्य के रक्षक और अमृत–असत्य के नाशक हैं। वे पापी को कभी नहीं छोड़ते हैं। वरुण–मित्र दोषों के नाशक एवं सद्गुणों के वर्धक हैं: ''मित्रावरुणौ यावृतावृधौ, ऋतस्य ज्योतिषपती।। (ऋग्वेद 1.23.5)।।'' ऋक्संहिता के एक महान देवता सम्राट वरुण को रात्रिकालीन सूर्य भी सिद्ध किया गया है (पंडित क्षेत्रेशचन्द्र चट्टोपाध्यायः वैदिक रिलिजन)। वरुण और मित्र आधिदैविक रूप से सूर्य के ही दो रूप हैं। वे मनुष्य को प्रकाश देते हैं एवं पाप से रक्षा करते हैं। अध्यात्मिक रूप से अग्नि एवं ज्ञान अभिन्न हैं। आधिभौतिक अग्नि अध्यात्मिक अग्नि का प्रतीक है। अग्नि पृथिवी पर पवमान कहाते हैं। यह अलग बात है कि पार्थिव अग्नि ही वैश्वानर अग्नि है। अग्नि मध्यलोक में जातवेदस्, दिव्यलोक में शुचि अथवा वैश्वानर कही जाती है। अग्नि के अन्य विख्यात नामों में द्रविणोदस्, तनूनपात् एवं नराशंस हैं। ऋग्वेद के नौ मण्डलों में रहस्यमय अध्यात्मिक अग्नि की ऋचाएँ मिलती हैं।

ऋग्वेद में कहा है कि वरुण, मित्र एवं अर्यमा त्रिशक्ति हैं। ये द्युलोक में रहते हैं और प्रकाश के कारण हैं। पृथिवी के धारणकर्ता हैं। ये प्रतिदिन प्रातः अदिति के साथ प्रकट होकर मानवमात्र को कर्म करने की प्रेरणा देते हैं, प्रेरित करते हैं। अर्यमा सत्यवादी की रक्षा करते हैं।

द्युक्षं मित्रस्य सादनम् अर्यम्णो वरुणस्य च।
स्वर्वतीमदितिं धारयत् क्षितिं स्वर्वतीमा सचेते दिवेदिवे।।

।। ऋग्वेद 1.136.2।।

मित्रस्तयोवरुणो यातयज्जनः ।।ऋग्वेद 1.136.3।।

तमर्यमाभि रक्षति, ऋजूयन्तमनु व्रतम।। ऋग्वेद 136.5।।

शतपथ ब्राह्मण, ताण्ड्य ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण आदि के अनुसार वरुण एवं मित्र का अर्थ प्राण और अपान है। मित्र शरीर में प्राणरूपी शक्ति का संचार करता है और वरुण अपान रूप में संशोधन मल निःसारण करता है। दोनों से सदैव ऊर्जा बनी रहती है : प्राणों वै मित्रोऽपानो वरुणः।। (शतपथ ब्राह्मण 8.4.2.6)। प्राणापानौ मित्रावरुणौ। (।।ता. ब्रा. 6.10.5।।)। तैत्तिरीय ब्राह्मण में कहा गया है कि मित्र दक्षिण भाग, आग्नेय तत्त्व, धनात्मक शक्ति, प्राणशक्ति है (प्राणौ वै मित्रः ।।शतपथ ब्राह्मण 6.5.1.5।।) और वरुण वाम भाग, सोमीय तत्त्व, इड़ा नाड़ी का आश्रय, अपान, शीतलता, श्रद्धा, प्रेम, भक्ति, सहानुभूति, शांति, उन्नति, विकास आदि प्रदाता है। वरुण देवता के शासन में द्युलोक एवं समूची पृथिवी है (प्रकारान्तर में वरुण पश्चिम दिशा के स्वामी कहे गये हैं। पश्चिम में ही आसुरी शक्तियाँ हैं।)। वरुण देवता की काँख (कुक्षि) समुद्र है : त्वं विश्वस्य मेधिर दिवश्च ग्मश्च राजसि।।(ऋग्वेद 1. 25.20)।। वरुण का ऋत (शाश्वत नियमों) का प्रवाह समुद्रों में फैला है। वरुण के नियम अकाट्य हैं। इन नियमों को कोई तोड़ नहीं सकता : अप्रच्युतानि दूलभ व्रतानि।।(ऋग्वेद 2.28.8)।। वरुण के पाशों—दूतों का विस्तृत उल्लेख यजुर्वेद से लेकर अथर्ववेद तक में है : "उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं वि मध्यमं श्रथाय (।।यजुर्वेद 12.12।।) राजा वरुण के दूत सृष्टि की सूचनाएँ एकत्र करते हैं। उनके पास मानव के पलक झपकने के कर्म तक की सूचना रहती है। उसके अनुसार अपराध का दण्ड दिया जाता है। वरुण पाश जघन्य पापों के दण्ड के लिए होता है। अथर्ववेद के पांचवें काण्ड के 11वें सूक्त में राजा वरुण ने अथर्वा ऋषि को पृश्नि गो दान में दी। अध्यात्मिक रूप से सत्त्व, राजस् एवं तमस् गुणों के कारण पृश्नि (चितकबरी) है। श्वेताश्वतर उपनिषद् के अनुसार प्रकृति अनादि है एवं लाल, कृष्ण और श्वेत है। इसका भोक्ता जीवात्मा है, परमेष्ठी निराकार निर्विकार भाववाला साक्षी है। इस प्रकृति से समस्त संसार की उत्पत्ति होती है।

अजामेकां लोहित—शुक्लकृष्णां, बहवीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः।
अजो ह्येको जुषमाणोऽनुशेते, जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः।।
(श्वेताश्वतर उपनिषद् 4.5)

प्रकृतिरूपी गाय का उत्तराधिकारी—जातवेदसा (स्वाभाविक बोधवाला, ज्ञानी, प्रतिभासम्पन्न, विवेकवान), कवि (कान्तदर्शी, दूरदर्शी) एवं ऋत मार्ग

(सत्य, न्याय, दान, दया, परोपकार गुणवाला) वाला है। वरुण देवता की कृपा निर्विकार भाव से प्रकृति सेवा से प्राप्त होती है। अदिति वरुण, मित्र, अर्यमा की माता हैं। वरुण, मित्र एवं अर्यमा के नियम नित्य, प्राकृतिक और अपरिवर्तनीय हैं। ये सृष्टि के मूल में हैं एवं ये राजा की तरह शासन करते हैं। : ''उत स्वराजो अदिति रदब्धस्य व्रतस्य ये। महो राजान ईशते।। ऋग्वेद 7.66.6।।'' वैज्ञानिक धरातल पर मित्र धनात्मक (प्रोटोन), वरुण ऋणात्मक (इलक्ट्रोन) एवं अर्यमा उदासीन (न्यूट्रोन) हैं। वरुण मित्र से विद्युत एवं चुम्बकीय तत्त्व आते हैं। इनके वरुण (हाइड्रोजन), मित्र (आक्सीजन) संयोग से जल की उत्पत्ति होती है। यह प्रक्रिया आकाश में स्वयं सदैव स्वयं चलती रहती है। ''वरुण को क्रियातन्तुओं और मित्र को ज्ञानतन्तुओं से सम्बद्ध किया है। वरुण संचालक हैं एवं मित्र जनक हैं। सूर्य बुद्धि क्रियातन्तु अथवा स्नायुकेन्द्र है। इसे इस प्रकार समझें कि सर्वप्रथम ज्ञानतन्तुओं को बाह्य जगत् की सूचना मिलती है। बुद्धि उस पर निर्णय लेती है और क्रियातन्तु कार्य करते हैं।'' यह मानव शरीर के देवालय में वरुण, मित्र एवं सूर्य, अर्यमा आदि की स्थिति है। अथर्ववेद में शरीर स्थित वैदिक देवों का वर्णन है। डॉ. वी.जी. रेले ने बीसवीं शती में दा वैदिक गॉड्स एज फिगर्स ऑफ बायोलौजी में यही वेदवाक्य पुनः लिखा है।

ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के 136वें सूक्त की तीसरी ऋचा में वरुण एवं मित्र द्वारा तेजस्वी, अहिंसनीय पृथ्वी को धारण करने का उल्लेख है। अदिति के तीनों पुत्रों में वरुण एवं मित्र प्रकृति से ओज एवं बल प्राप्त करते हैं। दोनों को अर्यमा कार्य में लगाता है। ऋचा में यह रहस्य है कि अर्यमा किस कार्य में लगाता है।

ज्योतिष्मतीमदितिं धारयत्क्षितिं स्वर्वतीमा।
सचेत दिवेदिवे जागृवांसा दिवेदिवे।
ज्योतिष्मत् क्षत्रमाशाते आदित्या दानुनस्पती।
मित्रस्तयोर्वरुणो यातयज्जनोऽर्यमा यातयज्जनः। ।।ऋग्वेद 1.136.3।।

अदिति के तीनों पुत्र–वरुण, मित्र एवं अर्यमा सर्वशक्तिमान, सृष्टि के संचालक, अपराध का दण्ड देने वाले हैं। वरुण ओषधि रखनेवाले हैं। वरुण अपराजित अर्थात अजेय हैं। वे महासंकट को नष्ट करनेवाले हैं।

इस पृष्ठभूमि में ऋग्वेद के अन्तिम मण्डल के 185वें सूक्त के तीन मन्त्रों में देवमाता अदिति के तीनों पुत्रों–वरुण, मित्र एवं अर्यमा द्वारा सर्वरक्षा का अनुशीलन करना चाहिए। तीनों मन्त्रों का भावार्थ चकित करता है। वरुण, मित्र एवं अर्यमा तीनों महातेजस्वी, प्रबल एवं महान रक्षक हैं। इन

तीनों का महान रक्षण सहाय्य प्राप्त हो। उनके गृहों में भी अनर्थ करने की इच्छा वाला शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। वरुण, मित्र एवं अर्यमा की कृपादृष्टि से शत्रु मार्गो–विश्राम स्थानों में कुछ नहीं कर सकते हैं। अदिति के ये तीनों पुत्र वरुण, मित्र एवं अर्यमा जिस मानव को अविनाशी तेज जीवन रक्षा के लिए प्रदान करते हैं, उनको दुष्ट शत्रु कुछ हानि नहीं पहुँचा सकता है (ऋग्वेद 10.185.1–3)। वरुण के पुत्र भृगु ऋषि माने गए हैं।

यह सूक्त महासंकट महा आधि व्याधि रोग से छुटकारे के लिए वरुण आदि त्रिमूर्ति की शरण में जाने का संदेश है। वरुण आदि त्रिमूर्ति को प्रसन्न करने के लिए ''वरुण यज्ञ'' का विधान है। वर्षा के लिए यज्ञ की समिधा, हवन सामग्री–सम्भार परिवर्तित करते हैं। इसमें बाँस, टींट आदि का प्रयोग आवश्यक है। प्रधानमंत्री के पूर्व मीडिया सलाहकार भारतीय प्रशासनिक सेवाधिकारी श्री पी.वी. रामाकृष्ण प्रसाद (पी.वी.आर.के.) ने तिरूपति के अधिष्ठाता वेंकटेश भगवान को देखने पर पुस्तक लिखी है। पुस्तक के अनुसार आईएएस श्री प्रसाद तिरूपति देवालय में मुख्य कार्यकारी अधिकारी रहे। तिरूपति में वर्षा–वर्षों से नहीं होने से जल का महासंकट पैदा हुआ। श्री प्रसाद ने देशभर के आचार्यों से जल के लिए विचार विमर्श किया और समुचित जल के लिए ''वरुण यज्ञ'' करना निश्चित किया। एक माह का वरुण यज्ञ प्रारंभ हुआ। तिरूपति में 30 दिन के यज्ञ समापन के दिन तक एक बूंद भी वर्षा नहीं हुई। इस यज्ञ को लेकर तत्कालीन आन्ध्र विधानसभा में श्री प्रसाद की बहुत छिछालेदर हुई। वे आंसु भरे नयनों से भगवान वेंकटेश के सामने साष्टांग लेट गए और वर्षा करने की प्रार्थना करते रहे। यह अभूतपूर्व रहा कि केवल तिरूपति में मूसलाधार वर्षा हुई। ''वरुण यज्ञ'' की प्रमाणिकता सिद्ध हुई। ''वरुण यज्ञ पर आर्षग्रन्थ उपलब्ध नहीं के समान हैं।''।।ऊँ।।

महायोद्धा महारक्षक बृहस्पति

ब्रह्मणस्पति या बृहस्पति ऋषिप्रणीत स्तोत्रों का अधिष्ठाता देवता एवं अंगिरसों के नेता है। बृहस्पति ने वलासुर के कारागार से सूर्य, अग्नि, उषा आदि को गो के साथ मुक्त कराया। उन्होंने इस प्रकार ब्रह्मणस्पति नाम को सार्थक किया। इस वलासुर वध में बृहस्पति के साथ इन्द्र नहीं थे। इस सूक्त में ''रक्षमाणः'' शब्द बृहस्पति के लिए उपयोग किया है। ''रक्षमाणः का

अर्थ ऊँची उठनेवाली महा लहरों के आघातों से अपनी रक्षा करनेवाला है।''
बृहस्पति की तुलना मेघों की महागर्जना से की गई है। यह कवि की निरंकुशता का परिचायक है।

उदप्रुतो न वयो रक्षमाणा वावदतो अभ्रियस्येव घोषाः।
गिरिभ्रजो नोर्मयो मदन्तो बृहस्पतिमभ्य 1 र्का अनावन्।।1।।
सं गोभिरांगिरसो नक्षमाणो भगइवेदर्यमणं निनाय।
जने मित्रो न दंपती अनक्ति बृहस्पते वाजयाशूँरिवाजौ।।2।।
साध्वर्या अतिथिनीरिषिराः स्पार्हाः सुवर्णो अनवद्यरूपाः।
बृहस्पतिः पर्वतेभ्यो वितूर्या ऊपे यवमिव स्थिविभ्यः।।3।।
आप्रुषायन् मधुन ऋतस्य योनिमवक्षिपन्नर्क उल्कामिव द्योः।
बृहस्पतिरूद्धरन्नश्मनो गा भूम्या उदनेव वि त्वचं बिभेद।।4।।
अप ज्योतिषा तमो अन्तरिक्षादुद्नः शीपालामिव वात आजत्।
बृहस्पतिरनुमृश्या वलस्याभ्रामिव वात आ चक्र आ गाः।।5।।
यदा वलस्य पीयतो जसुं भेद्बृहस्पतिरग्नितपोभिरकैः।
दुद्भिर्न जिव्हा परिविष्टमाददाविर्निधींरकृणोदुस्रियाणाम्।।6।।
बृहस्पतिरमत हि त्यदासां नाम स्वरीणां सदने गुहा यत्।
आण्डेव भित्त्वा शकुनस्य गर्भमुदुस्रियाः पर्वतस्य त्मनाजत्।।7।।
अश्नापिनद्धं मधु पर्यपश्यन्मत्स्यं न दीन उदनि क्षियन्तम्।
निष्टज्जभार चमसं न वृक्षाद्बृहस्पतिर्विरवेणा विकृत्य।।8।।
सोषामबिन्दत् स स्वः 1 सो अग्नि सो अर्केण वि बबाधे तमांसि।
बृहस्पतिर्गोवपुषो वलस्य निर्मज्जानं न पर्वणो जभार।।9।।
हिमेव पर्णा मुषिता वनानि बृहस्पतिनाकृपयद्वलो गाः।
अनानुकृत्यमपुनश्चकार यात् सूर्यमासा मिथ उच्चरातः।।10।।
अभि श्यावं न कृशनेभिरश्वं नक्षत्रेभिः पितरो द्यामपिशन्।
रात्र्यां तमो अदधुर्ज्योतिरहन् बृहस्पतिर्भिनदद्रिं विदद्गाः।।11।।
(ऋग्वेद, मण्डल 10, सूक्त 68; ऋषि :– अयास्य आंगिरसः; देवता–बृहस्पतिः)

सूक्ति के पहले तीन पादों में बृहस्पति की तुलना सागर की अठखेलियाँ करनेवाले जलविहगों, मेघों की महाभयानक गर्जना और पर्वतों की गोद से प्रचण्ड प्रवाह से निकलनेवाले निर्झरों से की गई है। यहाँ बृहस्पति महायोद्धा के रक्तसंचारी महाघोष की अभिव्यक्ति है। सामने आनेवालो लहरों के महाप्रहार को हटाते हुए गम्भीर ध्वनि करनेवाले जलविहारी हंस पंक्षियों की तरह गर्जना करनेवाले मेघ के घोष की तरह, और पहाड़ों के सीने से निकलनेवाले निर्झरों की तरह, ये हमारे शक्तिशाली

स्तोत्र बृहस्पति का स्तवन कर रहे हैं। जिस प्रकार इस लोक में उभय पक्षों का मित्रभूत मध्यस्थ वरवधू की जोड़ी को मिलाकर सुशोभित करते हैं, उसी प्रकार यह अँगिरस बृहस्पति अपने सुशील याजक से मिलकर भग नामक देव की तरह अनेक गोधनों से मिला देता है। हे बृहस्पते! हमें युद्ध में अश्वों की भांति उत्तेजना दो। बृहस्पति की समता लौकिक मित्र के साथ एवं अर्यमा तथा गायों की तुलना दंपति के साथ की गई है। बृहस्पति ने वलासुर की गुहा पर आक्रमण कर छलनी किया। इस आक्रमण से उत्पन्न छिद्रों की तुलना छलनी के सूक्ष्म छिद्रों से की गई। आक्रमण के बाद पवित्र गायों को पर्वत की गुहाओं से मुक्त कर बाहर निकाला गया।

बृहस्पति ने आकाश से उल्का को गिरानेवाले अर्करूपी अस्त्र के प्रहार से वलासुर के पाषाणमय कानीगृह की छत को चकनाचूर किया। ताकि यज्ञ में घृत, दूध देनेवाली पावन गाय मुक्त हो सकें। बृहस्पति ने अपने दिव्य तेज से अन्तरिक्ष का अंधकार दूर हटा दिया। उन्होंने वलासुर के यहाँ गायों को अपने बल शक्ति से छीन लिया। बृहस्पति ने अपने अर्कों से द्वेष रखनेवाले वलासुर की गुहा का भेदन बिना थके किया। मूलतः बृहस्पति को गहन अन्धकार में दृष्टि से ओझल गायों की जानकारी रही। बृहस्पति ने असुर का कचूमर निकाल दिया। असुर की गहरी गुफा में से गायों को निकालने के लिए उसे पूरी तरह नष्ट किया। उस समय बृहस्पति क्रोधित होकर सिंहगर्जना कर रहे थे।

वलासुर की अत्यन्त गहरी गुहा में ''सूर्य, चन्द्र, उषा, अग्नि आदि बंद भी रहे। उन्हें खोजने के लिए अंधकार को दूर करने के लिए अपने अर्क का प्रयोग किया और उन्हें मुक्त किया।'' सूर्य, अग्नि, चन्द्र, उषा आदि के बंदी रहने से, तीनों लोकों में हाहाकार मचा था। आसुरी प्रवृत्तियाँ बुलन्दी पर रही। अग्नि एवं सूर्य के प्रकट होने से देव शक्तियाँ, सत्त्व् तत्त्व सशक्त हुआ। उनके प्रकाश में वल की गुहा के कोने–कोने में विद्यमान गायों को बाहर निकाला गया। वल असुर को गायों के बलात् अपहृत के लिए शोक करने पर बाध्य किया। बृहस्पति का सूर्य, अग्नि, चन्द्र, उषा आदि को मुक्त कराने का यह अभूतपूर्व कार्य आकाश में सूर्य एवं चन्द्रमा के संचरण के साथ ही स्मरण रहेगा। इसका न तो कोई अनुकरण कर सकता है और न ही इसकी पुनरावृत्ति होगी।

जिनका नेता बृहस्पति है ऐसे हमारे अंगिरस नामक पूर्वज ने तारकाओं द्वारा आकाश को सुशोभित किया। ये कृष्णवर्ण आकाश में दमकते मोतियों की माला के समान हैं। उन्होंने रात्रि के समय में अन्धकार की और

दिन के समय प्रकाश की स्थापना की। उसीप्रकार पत्थर की गुफा को विध्वंस कर बृहस्पति ने सूर्य, अग्नि, चन्द्रमा, उषा आदि को मुक्त करवाया।

''सारसंक्षेप में अंगिरस ऋषियों ने दिन में सूर्य, रात में चन्द्रमा और नक्षत्रों की नियुक्ति करके सर्वत्र निर्भयता एवं शांति स्थापित की।'' ऋषियों की वाणी की सहायता से स्तवन करने पर बृहस्पति भी उसका प्रत्युत्तर देते हैं, रक्षा करते हैं, महासंकट से छुटकारा दिलवाते हैं (ऋग्वेद 10.68.1–12)। बृहस्पति देवता ने असम्भव को सम्भव किया। सृष्टि संचालन के लिए सूर्य, उषा, चन्द्र, अग्नि आदि आवश्यक हैं। बृहस्पति उनके रक्षक बने।

ऋग्वेद के ब्रह्मणस्पति रचनात्मक शक्ति के प्रतीक एवं ब्रह्म के अधिपति हैं। वे अग्नि की भाँति राक्षसों को जला देते हैं। बृहस्पति में अग्नि संबंधित विशेषताएँ हैं। वे साहसः पुत्र–बल के पुत्र हैं। उनके अग्नि की तरह तीन स्थान हैं। बृहस्पति अमूर्त देवता वृत्र के वधकर्ता एवं असुरों के पुरों को नष्ट करते हैंः ''घ्नन् वृत्राणि पुरो दुर्दरीति।'' वे अथर्ववेद में उर्ध्व दिशा के स्वामी हैं। अनेक अभिचारिक मन्त्रों में बृहस्पति से युद्ध में विजय की कामना की गई है। बृहस्पति अपने जाल में शत्रुओं को बांध लेते हैं। अथर्ववेद में बृहस्पति दिव्य कवि एवं यजुर्वेद में सूक्तों के नियामक हैं। शतपथ ब्राह्मण में बृहस्पति ''वाक् के स्वामी'' हैं। ऋग्वेद में बृहस्पति अजेय महादुर्धर्ष योद्धा हैं। उनके लिए महासंकट से मुक्ति चुटकी बजाने के समान है। आर्षग्रन्थों के अनुसार बृहस्पति के मानस पुत्र भरद्वाज रहे। वैदिक काल से आशीर्वाद के रूप में यजुर्वेद का मन्त्र प्रचलित है। इस मन्त्र में गुरू बृहस्पति, पूषा, इन्द्र आदि से कल्याण, शुभप्रद, अरि नष्ट होने, यशस्वी, सर्वज्ञाता आदि होने की कामना की गई है।।

स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्वदेवाः।
स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु।।
।।यजुर्वेद संहिता : 25.19।। ।।ऊँ।।

महावैद्य–दिव्य चिकित्सक रुद्र देवता

ऋग्वेद के प्रथम मण्डल का 114वाँ सूक्त में वैदिक देवों के शास्ता रुद्र को महावैद्य घोषित किया है। यह भी कहा है कि रुद्र वैद्यों का नाम है। अर्थात निःस्वार्थ निःशुल्क चिकित्सा उपचार करनेवालों को (वैद्यों) रुद्र का नाम दिया है। इसमें एकान्तरा ज्वर, तिजारी ज्वर, चौथिया ज्वर, महाज्वर, मन्थर ज्वर आदि अनेक प्रकार के ज्वरों को शान्त करने की विधि है। ऋक् संहिता विधान के अनुसार इसके अनुष्ठान में वटवृक्ष (बरगद) की समिधा का प्रयोग करना चाहिए। तीन दिन तक रुद्र देवता की आहुतियों से ज्वर छूमन्तर होता है।

इमा रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्र भरामहे मतीः।
यथा शमसद् द्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम्।।1।।
मृळा नो रुद्रोत नो मयस्कृधि क्षयद्वीराय नमसा विधेम ते।
यच्छं च योश्च मनुरायेजे पिता तदश्याम तव रुद्र प्रणीतिषु।।2।।
अश्याम ते सुमति देवयज्यया क्षयद्वीरस्य तव रुद्र मीढ्वः।
सुम्नायन्निद् विशो अस्माकमा चरारिष्टवीरा जुहवाम ते हविः।।3।।
त्वेषं वयं रुद्रं यज्ञसाधं वङ्कुं कविमवसे नि हवयामहे।
आरे अस्मद् दैव्यं हेळो अस्यतु सुमतिमिद् वयमस्या वृणीमहे।।4।।
दिवो वराहमरूषं कपार्दिनं त्वेषं रूपं नमसा नि ह्वयामहे।
हस्ते बिभ्रद् भेषजाः वार्याणि शर्म वर्म च्छर्दिरस्मभ्यं यंसत्।।5।।
इंद पित्रे मरूतामुच्यते वचः स्वादोः स्वादीयो रुद्राय वर्धनम्।
रास्वा च नो अमृत मर्तभोजनं त्मने तोकाय तनयाय मृळ।।6।।
मा नो महान्तमुत मा नो अर्भकं मा न उछन्तमुत मा न उछितम्।
मा नो वधीः पितरं मोत मातरं मा नः प्रियास्तन्वो रुद्र रीरिषः।।7।।
मा नस्तोके तनये मा न आयौ मानो गोषु मा नो अश्वेषु रीरिषः।
वीरान् मा नो रुद्र भामितो वधीर्हविष्मन्तः सदमित् त्वा हवामहे।।8।।
उप ते स्तोमान् पशुपा इवाकरं राम्वा पितर्मरूतां सुम्नमस्मे।
भद्रा हि ते सुमतिर्मृळयत्तमा वयमव इत् ने वृणीमहे।।9।।
आरे ते गोघ्नमुत पूरूषघ्नं क्षयद्वीर सुम्नमस्मे ते अस्तु।
भृळा च नो अधि च ब्रूहि देवाधा च नः शर्म यच्छ द्विबर्हाः।।10।।

अवोचाम नमो अस्मा अवस्यवः शृणोति नो हवं रुद्रो मरूत्वान्।
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः।।11।।
ऋग्वेद, प्रथम मण्डल, सूक्त 114; ऋषि : – कुत्स आंगिरसः; देवता रुद्रः

''महावैद्य अथवा वैद्यनाथ रुद्र हैं।'' रुद्र ओषधियों से बीमारी को दूर फेंकनेवाला और सभी नागरिकों को आरोग्यताप्रदाता एवं वीर बनानेवाला है। राज्य के आरोग्य विभाग का दायित्व है कि वह ग्राम, नगर आदि में रहनेवालों को हष्टपुष्ट, सुदृढ़ एवं उत्साही रखने के लिए निरोग रखे। नागरिक निरोग, स्वस्थ्य एवं मानसिक शान्ति सम्पन्न हो। वे बाहर से आनेवाली विपत्तियों को रोकने में समर्थ हों। ''मन्त्र द्रष्टा ऋषि ने यहाँ बाहर से आनेवाले संक्रामक रोग के जीवाणु महामारी रोकने की क्षमता का संकेत दिया है। यह विषाक्त रोगों के जैविक अस्त्रों के आनेवाले भयानक खतरे से सावधान करता है। यह उनके त्रिकालदर्शी होने का प्रमाण है। विश्व के किसी भी धर्मशास्त्र में इस तरह की पूर्व चेतावनी नहीं दी गई है।'' इस सूक्त में वैदिक देवों के शास्ता रुद्र वैद्यनाथ भविष्य में आनेवाले चतुर्युगों में जैविक अस्त्र और महामारी के महाविनाश सावधान रहने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। यह दुर्भाग्यजनक है कि उनतालीस (39) लाख वर्ष पहले के ऋग्वेद को पश्चिम ने पाषाणकालीनों का प्रलाप कहा।

मनुष्य को अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए। यह भी प्रबंध करे कि आगे रोग के उपद्रव नहीं हों। हर एक को रोगप्रतिरोधशक्ति एवं शान्ति प्राप्त करनी चाहिए। उसी का स्वास्थ्य ठीक रहता है जो विचारपूर्वक व्यवहार से स्वयं की रक्षा करता है। रुद्र देवता का स्पष्ट निर्देश है : ''चिकित्सक–वैद्य सभी को स्वास्थ्य नीति का उपदेश निरंतर करे और मनुष्य स्वास्थ्य नीति के अनुसार आचार व्यवहार करें।'' उदार वैद्यों–चिकित्सकों की सम्मति के अनुसार आचरण करे। यह भी चेताया : ''स्वार्थी वैद्य चिकित्सक अपने स्वार्थ के कारण सही परामर्श नहीं देगा।'' वेदकाल से उन्नीसवीं शती तक देश में ''विद्यादान एवं ओषधि रोगोपचार दान'' देने की समृद्ध परम्परा रही। ''देवालय–शिक्षा–चिकित्सा लोक स्वामीत्व के रहे।'' उदार चिकित्सकों के परामर्श के पालन से इन्द्रियाँ नियंत्रण में विद्वान एवं वातावरण प्रसन्नता का रहता है। क्योंकि इन्हीं पर मानवों कल्याण निर्भर है। निरोगी ही शत्रुओं को नष्ट कर सकता है। साथ ही यह भी निर्देश है कि लोक चिकित्सक वैद्य का वहन करे।

आरोग्य के लिए द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या, तनाव आदि विकारों को दूर से नमस्कार करें। क्रोध–द्वेष–इर्ष्या–तनाव आदि रोगों की जननी है, शरीर

कमजोर होकर वृद्ध होता है। अतः इन आन्तरिक शत्रुओं (अरि) को दूर करना मूलभूत आवश्यकता है। साथ ही बुरे भाव—अपमान, निरादर, अतिरंजित कटाक्ष, निर्बलता आदि को त्यागकर सुमति, सकारात्मकता को मन में स्थापित कर निरोग रहें। वैद्य चिकित्सक भी सत्कर्मकर्ता, सद्विचारवान, सद्भावी, ज्ञानी, स्फूर्तीवान, सक्रिय आदि हो। वैद्य चिकित्सक का व्यक्तित्त्व सुसंस्कृत, सुदर्शन, सु—आचारवान, मधुर स्वभाववान, उदार, दूसरों की सेवा को समर्पित, लोककल्याण को समर्पित हो। जिससे रोगी का चित्त उन्हें देखते ही प्रसन्नता—प्रफुल्लता—विधायकी शक्ति से ऊर्जामय हो जाये। चिकित्सक अपने साथ रोग निवारक ओषधियाँ लेकर आए। चिकित्सक के प्रमुख तीन कर्तव्य—रोगी के मन को शान्त रखना, बाहर से आनेवाले विषाणुओं को रोकना एवं शरीर अन्दर विषाणुओं—विषों को बाहर निकालना हैं।

चिकित्सक मरणधर्मी मनुष्यों का संरक्षक, पालनहार एवं पिता तुल्य है। चिकित्सक रोगी को शाकाहारी एवं उसके लिए उचित पथ्य दे, ताकि निरोग होने में सहायता मिले। चिकित्सक—वैद्य का उत्तरदायित्व एवं कर्म है कि वह मनुष्य को मृत्यु से दूर रखे। चिकित्सक सतर्क, सजग, सावधान, शान्त, ज्ञानवान, सदैव तत्पर रहे अन्यथा इसके अभाव में रोगी की मृत्यु सम्भव है। वह असावधानी से भी किसी को गलत दवा देकर कमजोर नहीं करे और घात नहीं करे। दूसरे शब्दों में स्वार्थवश रोगी की बीमारी को भयानक रूप नहीं लेने दे। चिकित्सक मन के दोषों के कारण दूसरों का वध नहीं करे। चिकित्सक द्वेष, ईर्ष्या, क्षोभ, क्रोध आदि के कारण रोगी से घात नहीं करे। चिकित्सक समूची जनता को बीमारियों से सावधान रहने का उपदेश देकर रक्षा करे। वास्तव में निःस्वार्थ चिकित्सक सच्चा कल्याणकारी है। उसके मार्गदर्शन में ही आरोग्यता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए चिकित्सक सभी को आरोग्य रहने के गुर बताये और लोक उस पर चले।

मानवीय शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक, अध्यात्मिक उन्नति आरोग्य से सम्बन्धित है। इसके लिए प्रबलतम आन्तरिक इच्छाशक्ति, संकल्पशक्ति मन में उत्पन्न करे। सूक्त में आरोग्यरक्षक (रुद्र) (दिवोवराह—सूर्य स्वरूप) महावीर से प्रार्थना की गई है। साथ ही राजा वरुण, वेदमाता अदिति, मित्र, द्युलोक एवं पृथिवी से हमारी (मानवों) इच्छा का अनुमोदन करने की प्रार्थना की गई है। ऋग्वेद के प्रथम मण्डल का यह सूक्त ''चिकित्सक—वैद्य की आदर्श आचरण संहिता का वैदिक घोषणापत्र है'' (ऋग्वेद 1.114.1—14)। ।।ऊँ।।

हृद्‌य व्याधि हरण

ऋग्वेद के दूसरे मण्डल के 27वें सूक्त का छठा मन्त्र हृद्‌य की व्याधि, हृद्‌यशूल, हृद्‌यव्रण, हृद्‌यछिद्र, हृद्‌यवेध, हृद्‌य की दुर्बलता एवं कष्ट, क्लेश, संकट निवारक स्वीकारा गया है। इसका नित्य जप लाभकारी रहता है। वहीं दशम् मन्त्र सर्वरोग निवारक है।

सुगो हि वो अर्यमन् मित्र पन्था अनृक्षरो वरुण साधुरस्ति।
तेनादित्या अधि वोचता नो यच्छता नो दुष्परिहन्तु शर्म।।6।।
त्वं विश्वेषां वरुणासि राजा ये च देवा असुर ये च मर्ताः।
शतं नो रास्व शरदो विचक्षे ऽश्यामायूंषि सुधितानि पूर्वा।।10।।
(ऋग्वेद 2.27.6,10)

राजा वरुण, मित्र, अर्यमा द्वारा बताया हुआ मार्ग सभी तरह के विघ्नों से रहित है। हमें उस सरल, योग्य मार्ग से ले चलो। आदित्यगणों! हमें उत्तम उपदेश दो और हमें कभी नष्ट नहीं होनेवाला सुख दो। मानवीय शरीर में जलतत्त्व के स्वामी राजा वरुण एवं अग्नि तत्त्व के स्वामी आदित्यगण हैं (ऋग्वेद 2.27.6)। यह विशेष महत्वपूर्ण है कि दूसरे मन्त्र में राजा वरुण को असुर कहा है। ''अ–सुर का अर्थ प्राणों को देनेवाला, प्राणों का रक्षक, सामर्थ्यवान, प्रज्ञावान है। अतः राजा वरुण असुर जगत् (देव एवं मनुष्यों) के स्वामी हैं।'' राजा वरुण से प्रार्थना की गई है कि वे कृपा करें। परिणामतः जगत् में अभ्युदय के लिए सौ वर्ष की पूर्ण आयु हो। जीवन अमृतमय हो। सभी इन्द्रियाँ अमृत रस को दुहती रहें (ऋग्वेद 2.27.6–10)। ।।ॐ।।

यज्ञ से कायसिद्धि

ऋग्वेद के छठे मण्डल का 40वाँ सूक्त अद्‌भुत है। इस सूक्त में पांच मन्त्र हैं। इसके पांचवें मन्त्र के नित्य जप एवं यज्ञ से कायिक देवता–काया के अधिष्ठाता की कृपा से काय सिद्धि होना माना गया है।

यदिन्द्र दिवि पार्ये यदृधग्यद् का स्वे सदने यत्र वासि।
अतो ना यज्ञमवसे नियुत्वान् त्सजोषाः पाहि गिर्वणो मरूद्‌भिः।।5।।
।।ऋग्वेद 6.40.5।।

हे इन्द्र! आप चाहे दूर द्युलोक में रहें अथवा अपने घर (इन्द्रभवन) में रहें अथवा कहीं भी किसी भी लोक में रहें, वहीं हमारी स्तुति सुनकर हमारे पास पधारें और हमारी रक्षा करें। हमारे यज्ञ में पधारने की अनुकम्पा करें (ऋग्वेद 6.40.5)। ।। ऊँ।।

दिव्य वास्तोष्पति :
आधि–व्याधि–रोग हर्ता

वैदिक देवता वास्तोष्पति वास्तुदेवता गृह की आधारशिला के अधिष्ठात्री के रूप में प्रतिष्ठित हैं। ऋक् एवं अथर्ववेद में वास्तोष्पति एवं क्षेत्रपति क्रमशः गृहों एवं क्षेत्रों (खेत) के रक्षक माने गए हैं। वैदिक देवशास्त्र इसकी पुष्टि करता है। इसके अलावा उपनिषद् का दर्शन भी यही कहता है। घर में समस्त आधि–व्याधि–रोग का निवारण वास्तोष्पति वास्तुदेवता करते हैं। वास्तोष्पति वास्तुदेवता निद्रानाशरूपी रोग का निर्मूलन करता है। वास्तुदेवता के मन्त्र बल से समूची व्याधियाँ–रोग को नष्ट किया जाता है। एक सूक्त में राजा वरुण का पुत्र वसिष्ठ भूख से व्याकुल होकर घर में प्रवेश करता है। लेकिन अपने कार्य को गुप्त रखने के लिए सभी को मोहनिद्रा के मायाजाल में पहुँचाता है। सूक्त में मन्त्र की सामर्थ्य से मोहनिद्रा की मोहिनी का उल्लेख है। कुछ आर्षग्रन्थों में वसिष्ठ को ब्रह्मा का पुत्र कहा है। ''इसी वास्तोष्पति वास्तुदेवता का प्रकारान्तर में विस्तार हुआ।'' यह भी मान्यता है कि ऋग्वेद के सातवें मण्डल के 55वें सूक्त के मन्त्र संख्या एक से आठ के 30 दिन पाठ से कुष्ठ रोग समाप्त होता है। इस सूक्त की एक माला जप का विधान है।

सर्वव्याधिनाशक वास्तुदेवता वास्तोष्पति

अमीवहा वास्तोष्पते विश्वा रूपाण्याविशन्।
सखा सुशेव एधि नः।।1।।
यदर्जुन सारमेय दतः पिशंग यच्छसे।
वीव भ्राजन्त ऋष्टय उप स्रक्वेषु बप्सतो नि षु स्वप।।2।।
स्तेनं राय सारमेय तस्करं वा पुनः सर।
स्तोतृनिद्रस्य रायसि किमस्मान् दुच्छुनायसे नि षु स्वप।।3।।
त्वं सूकरस्य दर्दृहि तव दर्दर्तु सूकरः।

स्तोतृनिद्रस्य रायसि किमस्मान् दुच्छुनायसे नि षु स्वप।।4।।
सस्तु माता सस्तु पिता सस्तु श्वा सस्तु विश्पतिः।
ससन्तु सर्वे ज्ञातयः सस्त्वयमभितो जनः।।5।।
य आस्ते यश्च चरति यश्च पश्चति नो जनः।
तेषां सं हन्मो अक्षाणि यथेदं हर्म्यं तथा।।6।।
सहस्रशृंगो वृषभो यः समुद्रादुदाचरत्।
तेना सहस्येना वयं नि जनान्त्स्वापयामसि।।7।।
प्रोष्ठेशया वह्येशया नारीर्यास्तल्पशीवरीः।
स्त्रियो याः पुण्यगन्धास्ताः सर्वाः स्वापयामसि।।8।।
(ऋग्वेद, सातवां मण्डल, सूक्त 50;
ऋषि : वसिष्ठ; देवता—वास्तोष्पतिः, इन्द्र)

हे वास्तोष्पते! सभी रूपों में प्रविष्ठ होकर, उन्हें अपनी छत्रछाया में लाकर और ''व्याधियों'' का विनाश करके आप हमारे दयालु मित्र बन जाओ। यहाँ कवि वास्तोष्पति और सोम को अभिन्न मानते प्रतीत होते हैं। हे शुभ्र पीतवर्ण के सरमाके वंशज! आप हमारे गृह (यहाँ शरीर भी) के रक्षक हो, आज शान्त होकर सो जाओ। हे अग्रेसर होकर बढ़नेवाले, आप किसी चोर या डाकू पर हमला करो। हम इन्द्र के स्तोता हैं, हम पर हमला नहीं करो। दुरात्मा नहीं बनो। पांचवें मन्त्र में घर में सभी के निद्रा लेने का वर्णन है। छठे मन्त्र में घर में कुतूहल के कारण जागनेवाले की ज्ञानेन्द्रियाँ बंद करने का कथन है। सातवें मन्त्र में आकाश में सहस्रों किरणवाले चन्द्रदेव के उदय और उसके शीतल अमृतमय प्रकाश से निद्रा आने का उल्लेख है। ''मन्त्र में अन्तरिक्षस्थ समुद्र का वर्णन है। यही पौराणिक समुद्र मन्थन और उसमें से प्राप्त चौदह रत्नों (उन्हीं में से एक चन्द्र) की कथा का मूल स्रोत है।'' घर के बाहर और भीतर रमणीय दृश्य में लेटनेवाली नारियों का ब्योरा है। सभी निद्रा में विवश हैं (ऋग्वेद 7.55.1—8)। इसमें वास्तोष्पति समस्त आधि—व्याधि नाशक हैं। ।।ऊँ।।

असाध्य रोग व्याधि से मुक्ति

''ऋग्वेद के 10वें मण्डल के 129वें सूक्त के 7 मन्त्र (नासदीय सूक्त) 10000 जपने (पाठ) से यक्ष्मा, जलोदर, प्लुरिसी, असाध्य व्याधियाँ दूर होती

हैं।'' वैसे यह ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण नासदीय सूक्त है। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति के क्रम में तीन प्रमुख कड़ियों का निर्देश है। यह देवों के लिए भी अगम्य है कि सृष्टि का निर्माण कब और कैसे हुआ? कवियों ने अन्तर्दृष्टि के माध्यम से हृद्‌य में इस भेद के रहस्य को जानने का सफल जतन किया। उस समय (सृष्टि रचना) कोई द्वन्दात्मकता विद्यमान नहीं थी। केवल एक ही तत्त्व अत्र तत्र सर्वत्र व्याप्त रहा। दूसरी कड़ी तब पैदा हुई जब यह एक तत्त्व ''आभु यानि निर्मित होने पर उतारू हुआ। इसे चारों ओर से पानी ने घेर लिया। अर्थात वह आपाततः दब गया। फिर भी वह अपने तप के सामर्थ्य से प्रकट हो सका। ठीक इसी समय एकमेव आभ में सृष्टि निर्माण का काम पैदा हुआ।'' इसमें मानसिक सृष्टि का निर्माण होना था, अतः कवियों ने ''मनका रेत'' कहा। मन्त्रद्रष्टा कवियों ने हृद्‌य में अन्वेषण करके स्पष्ट पहचान लिया कि ''सत् याने व्याकृत नामरूप विश्व का संबंध असत् से याने अव्याकृत नामरूप'' एकम् आभु के रूप में निर्दिष्ट मायावच्छिन्न परमात्मा से है। एकमेव आभु में सृष्टि के निर्माण की अभिलाषा का उदय सृष्टि उत्पत्ति क्रम की दूसरी कड़ी है। इसकी तीसरी कड़ी एक तत्त्व का द्वैधी भाव है। इसका एक अंश रतोधा (पुमान रूपी) बना और दूसरा महिमा (रेत के ग्रहण एवं संवर्धन के लिए नारी रूपा) बना। इन दोनों में पारस्परिक काम रूपी रश्मि धागा भी ऐंचा गया। दोनों में महिमारूपी अंश को बीज धारण करनेवाली शक्ति–स्वधा और रेतोधा रूपी अंश को अपर्ण करनेवाली शक्ति प्रयतिः कहा गया। परमेष्ठी (मायावच्छिन्न) का इसी तरह का द्वैधीभाव बृहदारण्यक उपनिषद् में मिलता है। अन्तिम दो ऋचाओं में कहा है : ''सृष्टि का गूढ़ रहस्य (याने वह किससे और कैसे अर्थात् अनिच्छा या इच्छानुसार पैदा हुई आदि) सृष्टि के उपरान्त ही उत्पन्न होनेवाले देवों को भी अगम्य है। यह सबका नियन्त्रण करनेवाले परमेष्ठी को ही ज्ञात है, यह भी संभव है कि ज्ञात होने के बाद भी उसे इसका भान नहीं हो।''

नासदीय सूक्त : सृष्टि रचना विषय

(ऋग्वेद, मण्डल 10, सूक्त 129; ऋषि :–प्रजापतिः; देवता–परमेष्ठी)

नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्।
किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्भः किमासीद्‌गहनं गभीरम्।।1।।
न मृत्युरासीद्‌मृतं न तर्हि न रात्र्या अह्न आसीत् प्रकेतः।
आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्धन्यन्न परः किं चनास।।2।।
तम आसीत्तमसा गूळ्हग्रेऽप्रकेतं सलिलं सर्वमा इदम्।
तुच्छयेनाभ्वपिहितं यदासीत्तपसस्तन्महिमानाजायतैकम्।।3।।

कामस्तग्रे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्।
सतो बन्धुमसति निरविन्दन् हृदि प्रतीष्या कवयो मनीषा।।4।।
तिरश्चीनो विततो रश्मिरेषामधः स्विदासी 3 दुपरि स्विदासी 3 त्।
रेताधो आसन्महिमान आसन्त्स्वधा अवस्तान् प्रयतिः परस्तात्।।5।।
को अद्धा वेद क इह प्र वोचत् कुत आजाता कुत इयं विसृष्टिः।
अर्वाग्देवा अस्य विसर्जनेनाथा को वेद यत आवभूव।।6।।
इयं विसृष्टिर्यत आबभूव यदि वा दधे यदि वा न।
यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्त्सो अंग वेद यदि वा न वेद।।7।।

सृष्टि के पूर्व यह सत् भी नहीं था; असत् भी नहीं था। उस समय अन्तरिक्ष लोक या उसके पार रहनेवाला आकाश भी नहीं रहा। उसने अपने उदर में क्या छिपा रखा था? वह कहाँ और किसकी सुरक्षा में था? अगाध और गहरा, ऐसा जल तो उस समय क्या विद्यमान भी था? उस समय मृत्यु नहीं था, अमृतत्त्व भी नहीं था। उसी प्रकार रात्रि या दिन का भी कोई चिन्ह नहीं रहा। उस समय परमात्मा तत्त्व अकेला ही वात का (वायु) अस्तित्त्व न होने पर भी स्वेच्छा से श्वासोच्छ्वास कर रहा था। सचमुच उससे दूसरी कोई वस्तु समय थी ही नहीं। वायु के अभाव में भी आनीत्, विरोधाभास का उदाहरण है। सृष्टि के पूर्व अन्धेरे ने ही अन्धेरे को ढँक लिया था। यह समूचा विश्व जलमय होकर उसमें किसीका कोई चिन्ह प्रतीत नहीं होता था। वह प्रादुर्भूत होनेवाला परमेष्ठीतत्त्व तुच्छ जल से उससमय आच्छादित हो गया था। वही एक तत्त्व जगद्रूप अनन्तर तप की महिमा से प्रकट हुआ। तपसः महिना–स्वयं अपनी तपस्या से चेतनकारणवाद की ओर संकेत करनेवाले शब्द हैं।

उस सृष्टि पूर्व समय में, सृष्टि की रचना करनेवाला मनोरूपी परम पुरुष का जो सर्वप्रथम काम इच्छा रूपी रेत उसने उस परमात्मतत्त्व का आश्रय ले लिया। प्रतिभासम्पन्न चेतन कवियों ने इस प्रकार अपनी प्रार्थना के बल पर हृद्‌य में ही खोजकर इस वर्तमान जगत् के अव्याकृत परमात्मतत्त्व से विद्यमान रहे निकट संबंध को निश्चित रूप से जान लिया था। इस मन्त्र में सत् व्याकृत नाम रूप विश्व एवं असत् अव्याकृत नामरूप विश्व या आभु है। कवियों ने ''अनुभूति के बल पर सृष्टिविद्या'' प्राप्त की। इन्हें जोड़नेवाला बन्ध तिर्यक होकर सर्वत्र व्याप्त था। इसके अभाव में दोनों शक्तियाँ मिलकर उत्पादन कार्य नहीं कर पाती। परमात्वतत्त्व दो भागों में बँट गया। रेतः सेक करनेवाला विराट् पुरुषतत्त्व बन गया और शेष आधा गर्भधारण–पोषण करने योग्य विशाल स्त्रीतत्त्व हो गया। नीचे स्वधा शक्ति और उसके पर ऊपर

प्रयतिशक्ति रही। सचमुच यह कौन जानता है। यहाँ कौन यह स्पष्ट रूप में बता पायेगा? यह सृष्टि किसने उत्पन्न की और कहाँ से आई? ये देव इस जगत् के निर्माण के उपरान्त अर्वाचीन समय के ही हैं? यह प्रश्न उठता है कि जिससे यह सृष्टि निर्माण हुई उसे किसने जान लिया है? इस समूची सृष्टि का जिससे निर्माण हुआ, जिसने बुद्धिपूर्वक इसकी रचना की अथवा नहीं, यह बात जो इस जगत् का स्वामी अत्युन्नत स्वर्ग में राज्यशासन कर रहा है, उसे तो सत्य ज्ञात हो या उसे भी ज्ञात नहीं हो? ।।ऋग्वेद 10.129. 1–7।। ।।ॐ।।

कर्मज व्याधि मुक्ति

ऋग्वेद के मण्डल 10, सूक्त 64 का पहला मन्त्र 21 दिन तक 1000 जपने से ''कर्मज व्याधियाँ (प्रारब्धगत) दूर होती हैं (ये व्याधियाँ ओषधि से लाइलाज रहती हैं और असाध्य मानी जाती हैं)।'' इसी सूक्त के मन्त्र संख्या 2 को 11 दिन जपने से अरिष्ट अनिष्ट शान्त होते हैं। ''दोनों मन्त्र अश्वत्थ (पीपल) वृक्ष के नीचे जप करने होते हैं।''

कथा देवानां कतमस्य यामानि समुन्तु नाम शृण्वतां मनामहे।
को मृळाति कतमो वो मयस्करत् कतम ऊती अभ्या ववर्तति।।1।।
कतूयन्ति क्रतवो हृत्सु धीतयो वेनन्ति वेनाः पतयन्त्या दिशः।
न मर्डिता विद्यते अन्य एभ्यो देवेषु में अधि कामा अयंसत।।2।।
(ऋग्वेद, मण्डल 10, सूक्त 64; ऋषि :–गयःप्लातः; देवता–विश्वेदेवाः)

यज्ञ में हम हमारी स्तुति प्रार्थना सुननेवालों में से किस देव का मननीय नाम स्तोत्र किस प्रकार कहें? हमारे ऊपर कौन कृपा करेगा? हमें कल्याण सुखमय प्रदान कौन करेगा? हमारी रक्षा के लिए कौन सर्वश्रेष्ठ देव प्रकट होगा? मन्त्र का अन्तनिर्हित भाव सूक्त का देवता–विश्वेदेवा प्रकट करता है। सृष्टि संचालक, सृजक एवं प्रलयकर्ता परमेष्ठी ही यज्ञ में मन्त्र, स्तोत्र, प्रार्थना से हमारी रक्षा के लिए तत्क्षण निश्चित रूप से प्रकट होगा, उसमें संशय नहीं करें (ऋग्वेद 10.64.1)। हृद्यों में निहित बुद्धि प्रज्ञा अग्निहोत्र आदि कर्म करने की इच्छा करती है। तेजस्वी देवों की इच्छा करते हैं। हमारी अभिलाषाएँ देव–ईश्वर–परमेष्ठी के पास आती है। उनके अलावा कोई सुखदाता नहीं है। वे सुखप्रदाता हैं। हमारी समस्त कामना इच्छाएँ विश्वदेव में नियत हो जाती हैं (ऋग्वेद 10.64.2)। ।।ॐ।।

द्वेष करनेवाले, क्रोध करनेवालों को दूर करें

ऋग्वेद के दूसरे मण्डल के 23वें सूक्त के देवता ब्रह्मणस्पति एवं ब्रहस्पति हैं। इस सूक्त में अन्तःकरण में विद्यमान अज्ञानरूप अन्धकार को दूर हटाने एवं यज्ञ का रक्षक रथ आगे बढ़ाने का उल्लेख है। चौथे मन्त्र में कहा है : ''उत्तम प्रकार के मार्गदर्शनों से आप राह दिखाकर रक्षा करते हो। जो भी आपके प्रति समर्पित होगा उस पर संकट नहीं होगा। इसका भौतिक अर्थ उपहार देना लिया गया। हमारे स्तोत्रों का द्वेष करनेवाले, क्रोध से प्रहार करनेवाले को संतृप्त करके उसके क्रोध का विनाश करो। हे बृहस्पते, आपका बड़प्पन है, आप बहुत महान है (ऋग्वेद 2.23.4)।

सुनीतिभिर्नयसि त्रायसे जनं यस्तुभ्यं दाशान्न तमंहो अश्नवत्।
ब्रह्मद्विषस्तपनो मन्युमीरसि बृहस्पते महि तत्ते महित्वनम्।।
(ऋग्वेद 2.23.4)।।ऊँ।।

रुद्र : आरोग्यदायक ओषधियों के स्वामी

वैदिक काल में सूर्य का प्रकाश आर्यों अर्थात श्रेष्ठों के जीवन का सर्वस्व है। सूर्य से ही प्राण एवं जीवन है। इसलिए मन्त्र द्रष्टा ऋग्वेदीय कवियों की प्रार्थना में ''सूर्य से संनिध'' रहने की प्रार्थना हर स्थान पर मिलती है।

आ ते पितार्मरूतां सुम्नमेतु मा नः सूर्यस्य संदृशो युयोथा।
अभि नो वीरो अर्वति क्षमेत प्र जायेमहि रुद्र प्रजभिः।।1।।
त्वादत्तेभी रुद्र शंतमेभिः शतं हिमा अशीय भेषजेभिः।
व्य 1 स्मद्द्वेषो वितरं व्यंहो व्यमीवाश्चातयस्वा विषूचीः।।2।।
श्रेष्ठो जातस्य रुद्र श्रियासि तवस्तमस्तवसां वज्रबाहो।
पर्षि णः पारमंहसः स्वस्ति विश्वा अभीतो रपसो युयोधि।।3।।
मा त्वा रुद्र चुक्रुधामा नमोर्भिर्मा दुष्टुती वृषभ मा सहूती।
उन्नो वीराँ अर्पय भेषजेभिर्भिषक्तम त्वा भिषजां श्रृणोमि।।4।।

हवीमभिर्हवत्ते यो हविर्भिरव स्तोमे भी रुद्रं दिषीय।
ऋदूदरः सुहवो मा नो अस्यै बभ्रुः सुशिप्रो रीरधन्मनायै।।5।।
उन्मा ममन्द वृषभो मरूत्वान्त्वक्षीयसा वयसा नाधमानम्।
घृणीव च्छायामरपा अशीया विवासेयं रुद्रस्य सुम्नम्।।6।।
क्व 1 स्य ते रुद्र मृळयाकुर्हस्तो यो अस्ति भेषजो जलाषः।
अपभर्ता रपसो दैव्यस्याभी नु मा वृषभ चक्षमीथाः।।7।।
प्र बभ्रवे वृषभाय श्वितीचे महो महीं सुष्टुभीरयामि।
नमस्या कल्मलीकिनं नमोभिर्गृणीमसि त्वेषं रुद्रस्य नाम।।8।।
स्थिरेभिरंगै पुरूरूप उग्रो बभ्रुः शुक्रेभिः पिपिशे हिरण्यैः।
ईशानादस्य भुवनस्य भूरेर्न स उ योषद्रुद्रादसुर्यम्।।9।।
अहिन्बिभर्षि सायकानि धन्वार्हन्निष्कं यजतं विश्वरूपम्।
अर्हन्निदं दयसे विश्वमभ्वं न वा ओजीयो रुद्र त्वदस्ति।।10।।
स्तुहि श्रुतं गर्तसदं युवानं मृगं न भीममुपहत्नुमुग्रम्।
मृळा जरित्रे रुद्र स्तवानोऽन्यं ते अस्मन्नि वपन्तु सेनाः।।11।।
कुमारश्चित्पितरं वन्दमानं प्रति नानाम रुद्रोपयन्तम्।
भूरेर्दातारं सत्पतिं गृणीषे स्तुतस्त्वं भेषजा रास्यस्मे।।12।।
या वो भेषजा मरूतः शुचीनि या शंतमा वृषणो या मयोभु।
यानि मनुरवृणीता पिता नस्ता शं च योश्च रुद्रस्य वश्मि।।13।।
परि णो हेती रुद्रस्य वृज्याः परि त्वेषस्य दुर्मतिर्मही गात्।
अव स्थिरा मघवद्भयस्तनुष्व मीढ्वस्तोकाय तनयाय मृळ।।14।।
एवा बभ्रो वृषभ चेकितान यथा देव न हृणीसे न हंसि।
हवनश्रुन्नो रुद्रेह बोधि बृहद्वदेम विदथे सुवीराः।।15।।
(ऋग्वेद, मण्डल–2, सूक्त 33; ऋषि :–गृत्समदः; देवता–रुद्रः)

हे मरूतों के पिता रुद्र! आपकी हम पर कृपादृष्टि रहे। हम सूर्य के दर्शन से वंचित नहीं हों। हे रुद्र! अश्व–शक्ति, बल, सूर्य आदि हम पर क्षमाशील रहे। हमें निरंतर समृद्ध होने दें। ''हे रुद्र! आपके द्वारा प्रदान अत्यन्त आरोग्यवर्धक ओषधियों के सेवन से हमें पूर्ण आयु (सौ वर्ष) प्रदान हो। आप आधि, व्याधियों को दूर भगा दो और द्वेषबुद्धिवाले दुर्जनों को हमसे दूर छितरा दो।'' इसमें असाधारण कष्टमय (कड़ाके की गर्मी, सर्दी एवं अतिवृष्टि) ऋतुकाल में जीवन के अनुकूल शरद्–ग्रीष्म–वर्षा का अनुभव हो। हे रुद्र! आप वैभव में सर्वश्रेष्ठ हैं।'' हमें शारीरिक आघात के हमले से दूर रखो और संकटों के पार सुखपूर्वक ले चलो।'' हे रुद्र देवता! हमारी स्तुति दोषयुक्त हो सकती है, प्रणाम में भी कोई गलती हो सकती, आप उसके

लिए क्षमा करें। ''यही पौराणिक–तान्त्रिक अपराधक्षमास्तोत्र का मूलाधार बना।'' हम आपको अन्य देवों के साथ आमन्त्रित करते हैं, उससे भी अप्रसन्न नहीं हों। ''अपनी दिव्य ओषधियों के प्रभाव से हमारे वीरों को उठाओ। हमने सुना है कि आप श्रेष्ठतम वैद्यराज अथवा वैद्यनाथ हो।''

रुद्र का आवाह्न एवं हवियों से निमन्त्रित किया जाता है। हम उस रुद्र को स्तोत्रों से प्रसन्न करने में समर्थ हों। रुद्र देवता अत्यन्त करूणामय अंतःकरणवाले, सुलभता से आनेवाले (सहज प्रसन्न होनेवाले) (आशुप्रसन्न एवं ओढ़रदानी), स्वर्ण वर्ण, सुन्दर हनु से युक्त हैं। वे हमें शेष का निवाला नहीं बनाये। पराक्रमी रुद्र देवता ने अपने सामर्थ्य से मरूद्गणों को संयुक्त कर विपत्ति में सहायता की। रुद्र ने इस याचनाकर्ता को अत्यन्त उल्लासिता किया है। मुझे रुद्र की कृपा से उनकी सामर्थ्य का प्रसाद प्राप्त हो। हे रुद्र देवता! आप कृपाप्रवण, सन्तापहर्ता एवं रोगनिवारण करनेवाले हो। ''आप देवों द्वारा भेजी शरीरहानि को भी दूर करते हैं।'' आप मेरे अपराधों को क्षमा करो।

महापराक्रमी रुद्र देवता पीतवर्ण एवं धवल वस्त्रावृत हैं। हम उनको सुन्दर स्तुति अर्पित करते हैं। हम महातेजस्वी रुद्र को नमन करते हैं और प्रशंसा करते हैं। रुद्र देवता विविध रूप धारण करनेवाले, देदीप्यमान सुवर्णालकारों से विभूषित, पीतवर्ण, सुदर्शन और उग्र हैं। रुद्रदेव भुवनों के प्रशासक, महापराक्रमी और आसुरी सामर्थ्य से सम्पन्न हैं। आप अस्त्र शस्त्र धारण करते हो। आप पवित्र एवं अति सुन्दर कंठहार धारण करते हो। ''आप ओढ़रदानी होने से अपने याचक को अद्भुत सामर्थ्य भी समर्पित करते हो।'' आपसे बढ़कर कोई ओजस्वी नहीं है। रथारूढ़, सुप्रसिद्ध युवा, उग्र, भयंकर एवं दुष्टों के संहारक रुद्र की स्तुति करो। हे रुद्र! आप स्तुति से प्रसन्न हों। आपकी सेनायें हमारे शत्रुओं पर टूट पड़ें। हे रुद्र! आप हमारे पिता हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। करूणामय, महादानी रुद्र की हम स्तुति करते हैं। ''आप इस स्तुति से हमें दिव्य ओषधियाँ समर्पित करो। हे मरूद्गणों! आपके पास अत्यन्त शुद्ध, हितकारी, सुखदायी ओषधियाँ हैं। उन्हें हमारे पूर्वज मनु ने चुना। मैं उनके ओषधियों के स्वामी रुद्र से शान्ति और आनन्द की कामना करता हूँ।'' रुद्र देवता से शस्त्र अस्त्र, उग्रता एवं क्रोध को छोड़कर करूणामय उदार दृष्टि कृपा करने की प्रार्थना करते हैं। हे रुद्र! आप पीतवर्ण, महापराक्रमी हैं, हम पर दया कर नहीं मारें। आप हमारा आवाह्न अच्छी तरह सुन लें। हम स्वजन परिजन के साथ सरस्वर आपका गान करते हैं (ऋग्वेद 2.33. 1–15)। ।।ऊँ।।

वाक् ब्रह्म अधिष्ठाता देवता : वाक्सिद्धि

ब्रह्मस्वरूप वाग्देवता के सूक्त ऋग्वेद में मिलते हैं। ऋषि की स्तुति रूपी वाणी है। वाणी ही विश्व का आधार है। वैदिक परम्परा में ऋषि वागाम्भृणी और देवता आत्मा है। यह वाक् और आत्म तत्त्व के ब्रह्म से साक्षात्कार को अभिव्यक्त करता है। वाक् ब्रह्म से साक्षात्कार से पावन होकर अपनी विश्वात्मक अनुभूति को प्रदर्शित करता है। कुछ वैदिक अध्येताओं ने अम्भृण ऋषि की कन्या को वागाम्भृणी कहा है। प्रो. एच.डी. वेलनकर के अनुसार वागाम्भृणी ऋषि की कोई हाड–मांस की कन्या नहीं होकर स्तुतिरूपा वाणी रही। वैसे वैदिक देवशास्त्र में रुद्र को वागीश (वाक् के अधिष्ठाता देवता) स्वीकारा गया है। प्रकारान्तर में सूर्य देवता को वाक् का स्वामी कहा गया। देवकथाओं में वाक् देवी का पद सरस्वती को मिला।

वागाम्भृणी सूक्त

अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्चराम्यहमादित्यैरूत विश्वदेवैः।
अहं मित्रावरुणोभा बिभर्म्यहमिन्द्राग्नी अहमश्विनोभा।।1।।
अहं सोममाहनसं बिभर्म्यहं त्वष्टारमुत पूषणं भगम।
अहं दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये 3 यजमानाय सुन्वते।।2।।
अहं राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम्।
तां मा देवा व्यदधुः पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूर्यावेशयन्तीम्।।3।।
मया सो अन्नमत्ति यो विपश्यति यः प्राणिति य ईं शृणोत्युक्तम्।
अमन्तवो मां त उप क्षियन्ति श्रुधि श्रुत श्रद्धिवं ते वदामि।।4।।
अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरूत मानुषेभिः।
यं कामये तंतमुग्नं कृणोमि तं ब्रह्माणं तमृषिं तं सुमेधाम्।।5।।
अहं रुद्राय धनुरा तनोमि ब्रह्मद्विषे शखे हन्तवा उ।
अहं जनाय समदं कृणोम्यहं द्यावापृथिवी आ विवेश।।6।।
अहं सुवे पितरमस्य मूर्धन् मम योनिरप्स्व 1 न्तः समुद्रे।
ततो वि तिष्ठे भुवनानु विश्वोतामूं द्यां वर्ष्मणोप स्पृशामि।।7।।
अहमेव वातइव प्र वाम्यारभमाणा भुवनानि विश्वा।

परो दिवा कर एना पृथिव्यैतावती महिना सं बभूव।।8।।
(ऋग्वेद, मण्डल 10, सूक्त 125; ऋषि :—वागाम्भृणी; देवता—आत्मा)

मैं नित्य रुद्र, वसु, आदित्य (इसका अर्थ 8 वसु, 11 रुद्र एवं 12 आदित्य है) और विश्वेदेवों के साथ संचरण करती हूँ। मेरा ही आधार अग्नि, वरुण, इन्द्र, मित्र, उभव अश्विनौ देवों आदि को है। मैं ही सोम, त्वष्टा, भग, पूषा आदि देवों का पोषणकर्ता हूँ। मैं ही देवों के लिए अत्यधिक अनुकूल होकर एवं हवि समर्पित करके सोमका स्तवन करनेवाले याजक को द्रविणम्—द्रव्य—धन प्रदाता हूँ। मैं अनेकों में और अनेक उसमें अवस्थित होकर यज्ञार्ह देवों में प्रधान हूँ। इन सभी का ज्ञान रखनेवाली और अनेक प्रकार की सम्पदा संग्रहकर्ता सम्राट अथवा साम्राज्ञी हूँ। देवों ने प्रार्थना करके मेरा निवास अनेक रूपों में अनेक स्थानों एवं अनेक वस्तुओं में कराया और स्थापना की। मेरे कारण ही प्राणी अपना—अपना प्राण धारण के लिए आँखों से देखता है, श्वासोच्छ्वास करता है, वचन सुनता है एवं बोलता है एवं अन्न ग्रहण करता है। वे सभी जीव मुझे नहीं जानते हुए भी मुझ पर पूरी तरह आश्रित हैं। मैं सर्वत्र विश्रुत ऋषि आपसे श्रद्धा रखने योग्य कथन कह रहा हूँ। मैं देवों एवं सुज्ञों द्वारा प्रसन्नता स्वीकारने का मर्म कह रहा हूँ। मैं प्रसन्न होने पर ऋत्विज्, ऋषि, द्रष्टा अत्यन्त प्रतिभावान एवं दुर्धर्ष, दुर्दम्य योद्धा रूपान्तरित करता हूँ। मैं रुद्र पर अनुग्रह के लिए ब्रह्मों के विद्वेषी का वध करने के उद्देश्य से शरसंधान के लिए धनुष झुकाकर सज्ज करता हूँ। उसी प्रकार लोगों की इच्छानुसार उनमें परस्पर युद्ध भी छेड़ देता हूँ। मैं स्वर्ग और पृथ्वी दोनों में सर्वत्र ही प्रविष्ट होकर रहा हूँ।

मैं ही इस विश्व के मूर्धा पर अधिष्ठित द्युदेव विश्वपिता का निर्माण कर रहा हूँ। मेरा विश्रामस्थल दिव्य समुद्र के गहरे जल में है। वहाँ से ही मेरा अवतरण समूचे सृष्ट पदार्थों एवं स्थानों में होता है। मेरा शिर नित्य द्युलोक को स्पर्श करता है। ''अर्थात वाक् द्यौः रूपी पिता का निर्माण करता है। वाग्देवी अथवा वाग्देवता या वागीश का सर्वव्यापी स्वरूप है।'' मैं सभी भुवनों को अपने स्पर्श से आधार देता हुआ वायु की तरह सर्वत्र विचरण करता हूँ। मैं अपनी महानता से स्वर्ग के ऊपर और पृथ्वी के नीचे (चौदह भुवनों) में विशाल विराट् बनकर व्याप्त हूँ। इस सूक्त में वाक्शक्ति की महत्ता और वाक् सिद्धि का संकेत है (ऋग्वेद 10.125.8)। यह स्मरण रहे वैदिक देवता का कोई लिंग नहीं है अर्थात अर्धनारीश्वर है। इसलिए वाक् देवता अथवा वाक् देवी दोनों ही मान सकते हैं। यह माना जाता है कि बारह वर्ष अपामार्ग जड़ से दातुन से वाकसिद्धि निश्चित रूप से मिलती है। ।।ऊँ।।

ज्ञानम् वाणी का सर्वोत्तम रूप :
देवों द्वारा ऋषियों को, ऋषि से लोक तक

ऋग्वेद के अन्तिम मण्डल में 71वाँ सूक्त ''ज्ञानम् के रहस्य को उद्घाटित करता है।'' इसके अनुसार चौदह लोकों में विचरण करनेवाले, रुद्र आदि के साथ संचरण करनेवाले वाक्ब्रह्म का ब्रह्मज्ञान (वाक् का सर्वोत्तम रूप) देवों ने सबसे पहले ऋषियों को दिया। मेधावान प्रतिभावान कवियों ने ऋषियों से यज्ञ की सहायता से पाया और उसे दूसरे स्तोताओं को दिया। यज्ञ के सातों प्रमुख ऋत्विज–सातों स्तोताओं ने यज्ञ में उसका सहर्ष स्वागत करते हैं। ऋषि वास्तव में देवतातुल्य मुनि हैं। ऋषि पवित्र वाणी के संक्रमण में देवों एवं प्रतिभा–मेधावान कवियों के बीच मध्यस्थ रहे। इस सूक्त में चारों ऋत्विजों–होता, उद्गाता, ब्रह्म एवं अध्वर्यु का उल्लेख है। वाक् ही मन के वेगों, मानसिक शक्तियों में है। ज्ञानवान के ज्ञान की गहराई नदी के गहरे आवर्तों के जल की गहराई के समान है। सूक्त में अविद्या (भौतिक ज्ञान) अथवा कथित विद्वानों की भी चर्चा की है। विद्या को ब्रह्मज्ञान कहा गया है। ''सूक्त में वाक् के अर्थ का संकेत है। वाणी के साथ रहकर ईप्सित फल की प्राप्ति सम्भव है।'' यह भी स्पष्ट किया है कि वह श्रेष्ठ ज्ञानी अथवा अच्छा विद्वान नहीं है जो अपने ज्ञान का उपयोग (लोकहित, लोककल्याण, लोकसंग्रह, लोकज्ञान, लोकचेतना) करने और देने में अनिच्छुक या असमर्थ है (मन्त्र 5)।

ज्ञान लोक उपयोगकर्ता ही ऋषिवर :
ज्ञानदान–विद्यादान परम्परा

बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं यत् प्रैरत नामधेयं दधानाः।
यदेषां श्रेष्ठं यद रिप्रमासीत् प्रेणा तदेषां निहितं गुहावि।।1।।
सक्तुमिव तितउना पुनन्ता यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत।
अत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रैषां लक्ष्मीर्निहिताधि वाचि।।2।।
यज्ञेन वाचः पदवीयमायन् तामन्वविन्दन्नृषिषु प्रविष्टाम्।
तामाभृत्या व्यदधुः पुरूत्रा तां सप्त रेभा अभि सं नवन्ते।।3।।
उत त्वः पश्यन्न ददर्श वाचमुत त्वः शृण्वन्न शृणोत्येनाम्।

उतो त्वस्मै तन्वं 1 वि सस्रे जायेव पत्य उशती सुवासाः।।4।।
उत त्वं सख्ये स्थिरपीतमाहुर्नैनं हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु।
अधेन्वा चरति माययैष वाचं शुश्रुवाँ अफलामपुष्पाम्।।5।।
यस्तित्याज सचिविदं सखायं न तस्य वाच्यपि भागो अस्ति।
यदीं शृणोत्यलकं शृणोति नहि प्रवेद सुकृतस्य पन्थाम्।।6।।
अक्षण्वन्तः कर्णवन्तः सखायो मनोजवेष्वसमा बभूवुः।
आदघ्नास उपकक्षास उ त्वे ह्रदाइव स्नात्वा उ त्वे ददृश्रे।।7।।
हृदा तष्टेषु मनसो जवेषु यद्ब्राह्मणाः संयजन्ते सखायः।
अत्राह त्वं वि जहुर्वेद्याभिरोहब्राह्मणो वि चरन्त्यु त्वे।।8।।
इमे ये नार्वाड्.न परश्चरन्ति न ब्राह्मणासो न सुतेकरासः।
त एते वाचमभिपद्य पापया सिरीस्तत्रं तन्वते अप्रजज्ञयः।।9।।
सर्वे नन्दन्ति यशसागतेन सभासाहेन सख्या सखायः।
किल्बिषस्पृत् पितुषणिर्ह्येषामरं हितो भवति वाजिनाय।।10।।
ऋचां त्वः पोषमास्ते पुपुष्वान् गायत्रं त्वो गायति शक्करीषु।
ब्रह्मा त्वो वदति जातविद्यां यज्ञस्य मात्रां वि मिमीत उ त्वः।।11।।
(ऋग्वेद, मण्डल 10, सूक्त 71; ऋषि :—बृहस्पतिरांगिरसः; देवता—ज्ञानम्)

प्रस्तुत सूक्त में ज्ञान की, विशेषकर कवि की प्रतिभायुक्त एवं उत्स्फूर्त वाणी की सराहना की गई है। असुर के रूपों को संज्ञा प्रदान करनेवाले मायिनः का उल्लेख है। सखायः एवं सख्यानि दोनों वाणी के लिए प्रयुक्त है। हे बृहस्पति! वाणी का वह सर्वप्रथम एवं सर्वोपरि आविष्कार रहा जिसे विश्व के विभिन्न रूपों को संज्ञा प्रदान करते हुए देवों ने अभिव्यक्त किया। देवों के पास वाणी का सर्वोत्तम एवं निर्दोष अंश रहा। देवों ने वह गोपनीय वाक् ब्रह्म ऋषियों के प्रति प्रेम भावना के कारण अभिव्यक्त किया। सुहृद्गण वाणी मित्रता का अनुभव प्राप्त करते हैं। विचारवान मन से वाणी को प्रवित्र स्वच्छ करते हुए उसका आविष्कार करते हैं। उनकी वाणी में पवित्र गुण निहित है। इस ऋचा में ''लक्ष्मी का अर्थ पृथक्त्व प्रकट करनेवाला गुण है'' (सलक्ष्मा विषुरूपा व्यवच्छेदक पृथक्त्व सूचक लक्षण)। विचारवान यज्ञ की सहायता से वाणी के मार्ग पर पहुँचे। ऋषियों में वाणी को प्रविष्ठ पाया। ऋषियों से वाक्ब्रह्म को सर्वत्र वितरित किया। अर्थात ज्ञान—विद्या को लोक में दिया। सातों ऋत्विज गण ने मिलकर इसका स्वागत किया। चौथे मन्त्र में स्पष्ट किया है कि जो ज्ञान अवश्य रखते हैं लेकिन उसका अच्छी तरह उपयोग (लोकहित, लोककल्याण, लोकसंग्रह, लोकचेतना, लोकज्ञान) करना नहीं जानते। ज्ञान का भली भाँति उपयोग करने की कला का जानकार है उसका

ज्ञान सफल सिद्ध होता है। कोई वाणी को देखकर भी सच्चे अर्थों में उसके दर्शन नहीं कर पाया; कोई उसे सुनकर भी भली भाँति सुन नहीं सका। इसके विपरीत वह अपनी काया को किसी के सामने उसी तरह अनावृत कर चुकी है, जैसे प्रणय के उन्माद से आकुल एवं रोचक वेष पहनी हुई नारी अपने स्वामी के सामने।

वे किसीको उसकी मित्रता में अविचल रूप से अवस्थित कहते हैं। उसे वाक्स्पर्धा से सम्मिलित होने के लिए वे प्रेरित नहीं करते। जिसने पुष्पहीन एवं फलहीन वाणी सुनी वह वास्तव में दूध प्रदान नहीं करनेवाली धेनुरूपी माया के साथ विहार कर रहा है। सहचर की प्राप्ति करनेवाले सखा के त्याग करनेवाले को वाणी के कारण होनेवाले लाभ अथवा अंश प्राप्त नहीं होता है। उसका सुना हुआ ज्ञान लाभहीन सिद्ध होता है। वह निश्चित ही पुण्यमय कर्म का मार्ग नहीं जानता है। इसका निहित संदेश ''ज्ञान वितरण, विद्या वितरण (ज्ञानदान, विद्यादान) का है।''

वाणी के मित्रों में से सभी समान रूप से आँखों–कानों से युक्त हैं। लेकिन मानसिक शक्तियाँ सभी की असमान है। वाक्ब्रह्म में गहरे पैठने पर ही वास्तविक ज्ञान आता है। स्तोत्र के रचियता ब्रह्म में श्रद्धावान एवं वाणी के मित्र हृद्य की सहायता से मन की उड़ानों अथवा आत्मानुभूति की काव्यपूर्ण शैली में समुचित भावों के साथ यज्ञ सम्पन्न करते हैं। वे अपनी उत्कृष्ट विद्याओं के कारण किसी को पूरी तरह से छोड़ देते हैं। कुछ देवों द्वारा उनके स्तोत्रों की स्वीकृति के कारण स्वच्छन्द रूप से संचरण करते हैं। स्तोत्र की रचना नहीं करनेवाले कहीं भी नहीं जाते हैं। वे सोम को धारण नहीं कर पाते हैं। अनुभवहीन मूर्खता एवं क्षुद्रता के कारण चंचल जल को तन्तु की तरह फैलाते हैं।

वाक्ब्रह्म विद्वानों ज्ञानियों की सभा में विजेता के रूप में स्थापित करता है। वाणी सुहृद् के रूप में सभी प्रमुदित होते हैं। वाक्ब्रह्म से वाक्स्पर्धा में अनुकूल स्थिति होती है। लीलया ऋचाओं की वृद्धि करता है। ब्रह्म के रूप में सम्मुख विषय से सम्बद्ध ज्ञान को प्रकट करता है। ऋषिवर यज्ञ के अंश के मर्मज्ञ हैं। मूलतः यह सूक्त वैदिक काल में ''ज्ञानदान, विद्यादान और वाक्ब्रह्म के जनोन्मुखी स्वरूप की व्याख्या करता है। वाक् ज्ञान का लोकोन्मुखी, लोककल्याण, लोकशिक्षा लोकसंग्रह (भौतिकता की चकाचौंध में पतन के मार्ग एवं उन्मानी प्रवृत्ति को रोकना) आदि रूप अद्भुत है'' (ऋग्वेद 10.71.1–11)। ।।ऊँ।।

रुद्राक्षोपचार : फाल मणि–बदरीफल–रुद्राक्ष

वेद की रहस्यपूर्ण प्रतीक विद्या में वैदिक देवों के शास्ता रुद्र का सम्बध प्रकारान्तर में रुद्र–अक्षः वृक्ष और उसके फल रुद्राक्ष से हुआ (इसकी लम्बी कथा है।)। अथर्ववेद में ''फालमणि'' को सर्वशक्तिमान कहा गया है। ''फाल'' शब्द को लेकर नया रहस्य गहराया। फाल का सामान्य अर्थ हल के आगे लगा लोहे का धारदार फल नहीं लिया जा सकता है। दूसरा अर्थ, सीमान्त भाग है। तीसरा, एक दिव्य परीक्षा अथवा चौथा पुष्प गुच्छ (गुलदस्ता) भी खरा नहीं उतरता है। ''फालः को शिव का विशेषण कहा गया है।'' यह शिव का विशेषण फाल मणि की पहेली का उत्तर है। इसके समानान्तर रुद्राक्ष शिव–स्वरूप ब्रह्म है। अथर्व संहिता विधान (आचार्य केशवदेव शास्त्री रचित) के अनुसार फाल मणि समस्त कामनाओं की पूर्ति करनेवाली है। नक्षत्र कल्प के अनुसार–भूमिकामी–पार्थिवी इष्टि–पृथिवी में महाशान्ति के लिए इसे धारण करें। यद्यपि कुछ अध्येता फाल मणि को कथित रूप से बादरी कहते हैं। यह उलझी गुत्थी है कि बादरी या वादरि क्या है? क्या इसे बेर माना जाये अथवा रुद्राक्ष स्वीकारें?

रुद्राक्ष की दिव्य शक्ति का रहस्य

रुद्राक्ष की दिव्य शक्ति से साक्षात्कार उससे निकलनेवाली ध्वनि तरंग आवृत्ति दैर्ध्य, विद्युत चुम्बकीय प्रवाह, परमाणुधर्मी विकिरण आदि करवाते हैं। रुद्राक्ष का तरंग दैर्ध्य स्पन्दन 13 मेगाहार्ज तक होता है। इसलिए रुद्राक्ष से विश्व में कहीं भी सम्प्रेषण कर सकते हैं। रुद्राक्ष की संरचना में कोबाल्ट, फैरस–लोहा, जस्ता, निकल, मैग्नीज, गंधक, सिलिका, एल्युमिनियम, फास्फोरस, कैलशियम, पोटेशियम, सोडियम आदि घटक हैं। परिणामतः काष्ठ से रुद्राक्ष का आपेक्षिक घनत्व अधिक होता है और पानी में डूब जाता है।

जाबाल्युपनिषत्, बृहज्जाबालोपनिषत्, रुद्राक्षजाबालोपनिषत् आदि रुद्राक्ष के बारे में प्रकाश डालते हैं। रुद्राक्षजाबालोपनिषत् में रुद्राक्ष की उत्पत्ति का रहस्योद्घाटन किया गया है।

त्रिपुरवधार्थमहं निमीलिताक्षोऽभवम्।
तेभ्यो जलबिन्दवो भूमौ पतितास्ते रुद्राक्षा जाताः।

आगे कहा है :

दिव्यवर्षसहस्राणि चक्षुरुन्मीलित मया।
भूमावक्षिपुटाभ्यां तु पतिता जलबिन्दवः।।4।।
तत्राश्रुबिन्दवो जाता महारुद्राक्षवृक्षकाः।
स्थावरत्वमनुप्राप्य भक्तानुग्रहकारणात्।।5।।
(शैवोपनिषदः–रुद्राक्षजाबालोपनिषत्)

रुद्राक्षजाबालोपनिषत् के अनुसार रुद्राक्ष धातीफल है। इसके उत्तम भेद को भी स्पष्ट किया है। इसे ''बदरीफल'' के रूप में वर्णित किया है।

धात्रीफलप्रमाणं यच्छ्रेष्ठमेतदुदाहृतम्।
बदरीफलमात्रं तु मध्यमं प्रोच्यते बुधैः।
अधमं चणमात्रं स्यात् प्रतियैषा मयोच्यते।।9।।
(शैवोपनिषदः–रुद्राक्षजाबालोपनिषत्)

रुद्राक्ष के एक मुख से चौदह मुख की अलग–अलग दिव्य शक्तियाँ हैं। एकवक्त्र–एक मुखी रुद्राक्ष परमेष्ठी (महाशिव) स्वरूप, द्विवक्त्र–दो मुखी रुद्राक्ष अर्धनारीश्वर (उमा महेश्वर) और द्वादश (बारह) मुखी द्वादश आदित्य रूप है (रुद्राक्षजाबालोपनिषत्)। रुद्राक्षजाबालोपनिषत् में रुद्राक्ष के ओषधि एवं अरिष्टनाशक गुणधर्मों का भी वर्णन है।

रुद्राक्ष से चिकित्सा उपचार

धात्री वृक्ष–बदरी फल रुद्राक्ष के विभिन्न नामों में प्रमुखः शिवाक्ष, भूतनाशन, पावन, नीलकंठाक्ष, हटाक्ष, शिवप्रिय, तृणमेरू, अमर, पुष्पचामर, रुद्रक, रुद्राक्य, अक्कम, रुद्रचल्लू, पगुम्बाल, एलेओकारपस जोनिट्रस, इलेओकारस ट्यूबरक्यूलटस एवं मोनोसेरा ट्यूबरक्यूलेटा हैं। आयुर्वेदविद रुद्राक्ष को खट्टा, गरम, वायु को नष्ट करनेवाला, कफ़नाशक, सिरदर्द को नष्ट करनेवाला, प्लेग नाशक, अपस्मार दूर करनेवाला, धनुर्वातनाशक, हैजा निवारण आदि में अचूकोषधि मानते हैं। इसकी छाल का काढ़ा पित्तविकार को दूर करता है। रुद्राक्ष हृद्य रोग, रक्तचाप, संधिवात, मोतीज्वर, मृगी आदि रोगों में भी उपयोगी है। रुद्राक्ष की माला धारण करने से इसका विद्युतचुम्बकीय क्षेत्र, तरंग दैर्ध्य, परमाणुधर्मी विकिरण आदि से अनेक रोगों का स्वतः निवारण होता है। अध्यात्मिक रूप से रुद्राक्ष माला पहनने से ग्रहबाधा, प्रेतबाधा, साधना उपासना में अवरोध समाप्त होता है। वैदिक मान्यतानुसार 108 मणकों को माला पहनने से शत्रुओं का संहार होता है। इस दिव्य मणि को धारण करने से पहले शुभ दिन, शुभ नक्षत्र में से शुद्ध कर एक सौ आठ बार ''ऊँ ह्रीं नमः'' मन्त्र अथवा निर्देशित मन्त्र का पाठकर महारुद्र को (लिंग स्वरूप) स्पर्श करवाकर पहनने का विधन है। शिवगीता के

अनुसार महर्षि अगस्त्य ने श्री राम को महेश्वर शिव आदि से दिव्यास्त्र प्राप्ति के लिए विरजा दीक्षा दी। श्री राम ने विरजा दीक्षा के समय रुद्राक्ष के आभरण पहने। महर्षि अगस्त्य ने दीक्षा के समय कहा कि इसके प्रताप से युद्ध में शत्रुओं का संहारकर सम्पूर्ण कामनाओं को प्राप्त हो जाओगे।

इस पृष्ठभूमि में अथर्ववेद काण्ड 10 का सूक्त 6 के 35 मन्त्र अधिक स्पष्ट होते हैं। रुद्राक्ष के गहरे भूरे रंग को ध्यान में रखकर सूक्त के सातवें मन्त्र में फालमणि (रुद्राक्ष) को खैर (कत्थे) के रंग का कहा गया हैं। यह भी कहा कि इसे बलवृद्धि के लिए बृहस्पति ने धारण किया। जिससे बृहस्पति ने शत्रुओं का विध्वंस किया। चन्द्रमा ने इसे धारण कर दानवों–असुरों की स्वर्णयुक्त नगरियों के पराजित किया। सविता देवता ने इसे धारण कर स्वर्गीय–दिव्य प्रकाश का यजन किया। राजा वरुण ने भी इस पहनकर इसे प्रतिदिन बार–बार सत्य दुहा। उनके अलावा फाल मणि रुद्राक्ष को ऋतुओं, संवत्सर, अथर्वाओं, धाता, अश्विनौ, सूर्यदेव, अंगिरस आदि ने भी पहना। सूक्त में इसे शत्रु पर विजय, बल–शक्ति–नव ऊर्जा प्रदाता, क्षात्रतेज (सैन्य बल) वृद्धिकारक, वैरी विध्वंसक, भौतिक ऐश्वर्य प्रदाता, तेज–यश–कीर्ति–कान्ति प्रदाता, रस (महोषधि) देनेवाला आदि कहा गया है। रुद्राक्ष को अभिमन्त्रित कर धारण करने से साधक को रुद्र की अनुकम्पा प्राप्त करता है।

दिव्य रुद्राक्ष फाल मणि

अरातीयोर्भ्रातृव्यस्य दुर्हार्दो द्विषतः शिरः।
अपि वृश्चाम्योजसा।।1।।
वर्ण मह्यमयं मणिः फालांजातः करिष्यति।
पूर्णा मन्थेन मागमद्रसेन सह वर्चसा।।2।।
यस्मै त्वा यज्ञवर्धन मणे प्रत्यमुचं शिवम्।
तं त्वं शतदक्षिण मणे श्रेष्ठयाय जिन्वतात्।।34।।
एतमिध्मं समाहितं जुषाणो अग्ने प्रति हर्य होमैः।
तस्मिन्विदेम सुमतिं स्वस्ति प्रजां चक्षुः।
पशून्त्समिद्धे जातवेदसी ब्राह्मणा।।35।।
(अथर्ववेद, काण्ड 10, सूक्त 6; ऋषिः–बृहस्पति;
देवत्ता–फालमणिः, वनस्पति, आपः) ।।ऊँ।।

महारक्षक प्रतिसर मणि

अथर्ववेद के पांचवें काण्ड का आठवां सूक्त ''प्रतिसर मणि'' का है। यह कृत्यादूषण से संबंधित है। इस सूक्त में 22 मन्त्र हैं। प्रतिसरः (प्रति + सृ + अच्) कलाई अथवा कंठ में पहनने का ताबीज है : कंकण स्रस्तोरग–प्रतिसरेण करेण पाणिः (अगृह्यत) (किरातार्जुनीय)। प्रतिसर के अर्थों में एक प्रकार का मन्त्र, रक्षक, रक्षा का सूत्र, कंकण, व्रणशुद्धि, प्रभात आदि भी है। विवाह से पूर्व वर एवं वधु को रक्षा के लिए कौड़ी आदि का कंकण बांधा जाता है। वैदिक काल से प्राचीन काल और प्राचीन काल से वर्तमान में ऋषि, मुनि, तपस्वी, सन्यासी, साधक आदि में रुद्राक्ष का कंकण, बाजूबन्द, कुण्डल, कण्ठहार, करधनी आदि पहनने का चलन रहा। साधकों के लिए रुद्राक्ष सत्त्व् का स्पन्दन करता है। यह स्मरण रहे कि रुद्राक्ष अरि (शत्रु) संहारक है। नकारात्मकता मनोवसाद जड़ से निकलता है। रुद्राक्ष में सबसे छोटे आकार का सर्वश्रेष्ठ स्वीकारा गया है।

अरिनाशक रक्षक प्रतिसर मणि

अयं प्रतिसरो मणिर्वीरो वीराय बध्यते।
वीर्य वान्त्यपत्नहा शूरवीरः परिपाणः सुमंगलः।।1।।
अयं मणिः सपत्नहा सुवीरः सहस्वान्वाजी सहमान उग्रः।
प्रत्यक्कृत्या दूषयन्नेति वीरः।।2।।
दीर्घायुत्वायं शतशारदायायुष्मांजरष्टिर्यथासत्।।21।।
स्वस्तिदा विशां पतिर्वृत्रहा विमृघो वशी।
इन्द्रो बध्नातु ते मणिं जिगीवाँ अपराजितः सोमपा
अभयंकरो वृषा। स स्वा रक्षतु सर्वतो दिव नक्तं च विश्वतः।।22।।
(अथर्ववेद, काण्ड 5, सूक्त 8; ऋषिः शुक्र; देवता–कृत्यादूषणं, मंत्रोक्तदेवता)

वैदिक मान्यता के अनुसार महर्षि कश्यप ने मणि निर्माण की कला प्रारंभ की। सर्वप्रथम इन्द्रदेवता ने प्रतिसर को धारण कर जगत् में विजयश्री प्राप्त की। यह सूर्यदेवता के कवच की तरह तेजस्वी है। सूक्त में प्रतिसर को उत्तम वीरता, वृद्धिकर्ता, उग्रता बढानेवाला, रक्षाकर्ता, पराक्रम एवं साहस बढ़ानेवाला, शौर्य के कार्य करने की क्षमता प्रदाता, मंगल करनेवाला, जनहित के लिए सर्वस्व दाव लगाने की प्रेरणा देनेवाला, उत्साह बढाने वाला आदि

कहा गया है। श्री श्रीपाद दामोदर सातवलेकर की शंका रही कि वृक्ष से उत्पन्न में यह दिव्य शक्ति सामर्थ्य रही? श्री सातवलेकर ने प्रतिसर मणि को राज का चिन्ह कहा है। अथर्ववेद के मन्त्र द्रष्टा कवि शुक्र के सूक्त में अन्तर्निहित भाव संदेश की गहराई में जाने अथवा समझने के लिए कविवर के मानस में जाना होगा। ऋग्वेद से अथर्ववेद में दिव्यशक्ति दिव्य तेज से सम्पन्न कंकण कलाई में बांधने का प्रचलन रहा। कलाई पर रक्षा के लिये दिव्य शक्ति से अभिमन्त्रित कंकण (रक्षासूत्र)–प्रतिसर मणि भी इसी कड़ी का विस्तार है।

''ऋग्वेद में वृक्ष को ब्रह्म और प्रजापति कहा है। रुद्र देवता को भी वृक्ष स्वरूप स्वीकारा गया है। इस प्रकार वृक्ष परमेश्वर–परमेष्ठी की दिव्य शक्ति से परिपूर्ण है। वेद का वृक्ष प्राणवान है। वृक्ष की दिव्य शक्ति जाग्रत करने का विधान है।'' इस विधान का संकेत कश्यप ऋषि के माध्यम से दिया गया है। मन्त्र द्रष्टा कवियों ने वृक्ष के फल अथवा अंश की दिव्यता को उद्घाटित करने के स्थान पर अत्यन्त गोपनीयतम रखने का मार्ग चुना। यह स्वयं में चकित करता है कि अथर्व संहिता विधान में भी प्रतिसर मणि के भेद को भेद ही रखा है।

मणि–रुद्राक्ष : दिव्य शक्तिपात की गुह्य विद्या

ब्रह्मविद्या में दिव्य प्रतीकों का केन्द्रीय स्थान है। इस प्रतीक विद्या में ब्रह्मस्वरूप रुद्राक्ष–फाल–प्रतिसर मणके हैं। सूक्त में मणके को शुद्ध करने अथवा सुषुप्त अनन्त ब्रह्म शक्ति को चैतन्य करने की संकेतात्मक रूपरेखा रेखांकित की गई है। वैदिक सनातन धर्म में रुद्राक्ष अथवा मणि धारण का विधि विधान है। सर्वप्रथम पवित्र गंगा जल में राजा वरुण सहित देवों का आह्वान कर स्थापित किया जाता है। मणि को पवित्र जल एवं पंचगव्य से शुद्ध करते हैं। उसमें सुगन्धित द्रव्य एवं धूम्र लगाते हैं। इस प्रक्रिया में मन्त्रोचारण किया जाता है। मणि संबंधित देवत्ता का मन्त्र पाठ होता है। अन्त में परमेष्ठी को अर्पित कर धारण करते हैं। यह संक्षेप में मणि की सुषुप्त दिव्य शक्ति को चेतन करने की प्रचलित प्रक्रिया है। नक्षत्रकल्प, रुद्राक्षजबालोपनिषत्, कर्मठगुरू आदि इस दिशा में सही मार्गदर्शक हो सकते हैं।

ऋग्वेद : रोग महामारी नाश
विषाक्त जीवाणु रोग नाशक दिव्य चमत्कारी सूक्त

वेदकाल अर्थात 39 लाख वर्ष पहले विषाक्त जीवाणुरोग (जन्तुओं) महामारी के महाप्रकोप से सुरक्षा कवच के लिए वैदिक सूक्तों का महाकोष मिलता है। प्रथम वेद–ऋग्वेद से अन्तिमवेद अथर्ववेद में रोग–विषैले संक्रामक जीवाणु नाशक दिव्य चमत्कारिक सूक्त मिले हैं।

यह मात्र आर्षग्रन्थों का कथन नहीं है, इसे सन् 1708 में कर्नाटक की रियासत के पूर्व प्रधानमन्त्री श्री भास्कर राय ने प्रयोग कर प्रमाणित किया (ओरियन्टल इन्स्टीट्यूट, बडौदा द्वारा प्रकाशित तृच भास्कर)। बीसवीं शती में कैलास महापर्वत के समीप हिमनद के रहस्यमय सिद्धाश्रम ज्ञानगंज दीक्षित स्वामी विशुद्धानन्द परमहंस ने महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज का सूर्यविद्या से असाध्यरोग ठीक किया (मनीषी की लोकयात्रा)। वर्तमान में वैदिक सूक्तों के वैदिक ध्वनि में विशुद्ध पाठ कर लोक में महामारी समापन निश्चित रूप से सम्भव है।

ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के 50 वें सूक्त के देवता सूर्य हैं। सूक्त की 11–12 ऋचा मे सूर्य से हृद्रोग एवं कामला दोनों के नाश करने की प्रार्थना की गई है। ऋचा 13 में सूर्यदेव से प्रार्थना की गई है कि हम रोग के शिकार होकर शत्रु के वश में पहुँचने के बदले शत्रुको ही काबू में लाने में सफल हों। कात्यायन की सर्वानुक्रमणी में अन्तिम तीन ऋचाओ को ''रोगघ्नः'' और ''उपनिषत्'' की संज्ञा दी गई है। ऋषि शौनक ने भी ऋक्विधान में इस तृचात्मक मन्त्र को रोगघ्न विषघ्न और पापनाशक कहा है।

रोगघ्न उपनिषत् (1क)

उद्यन्नद्य मित्रमह आरोहन्नुत्तरां दिवम्।
हृद्रोगं मम सूर्य हरिमाणं च नाशय ।।11।।
शुकेषु मे हरिमाणं रोपणाकासु दध्मसि।
अथो हारिद्रवेषु मे हरिमाणं नि दध्मसि ।।12।।
उद्गादयमादित्यो विश्वेन सहसा सह।
द्विषन्तं मह्यं रन्धयन्मो अहं द्विषते रधम्।।13।।
ऋग्वेद 1.50।।13।।

(उच्चत्तर द्युलोक में प्रवेश के समय सूर्यदेव अपनी पीत वर्ण कोमल किरणों का उपसंहार करता है। कवि की प्रार्थना है कि उसके साथ ही इन पीतवर्ण रोगों का उपसंहार करे, अथवा पीतवर्ण रोगों को पीतवर्ण पक्षियों में विलीन करे। शुक और रोपणा का नाम पक्षियों में मेरे शरीर का पीलापन अलग कर रख देते हैं। यहाँ अभिप्राय है कि ''सूर्यदेव की कृपा से और मन्त्रबल से इन रोगों को हम पीतवर्ण पक्षियों में स्थापित करते हैं।'' मेरे विद्वेषी शत्रुको (रोग भी) मेरे सामने झुकाकर, एवं अपनी सम्पूर्ण सामर्थ्य से संयुक्त होकर यह अदिति का पुत्र उदित हुआ है। (हे सूर्यदेव) मुझे मेरे विद्वेषी शत्रु के सामने कभी मत झुकाओ।) ।।ऊँ।।

रोग संहारक दिव्य शक्तियाँ

ऋग्वेद में ''रोगमुक्त करनेवाली रहस्यपूर्ण शक्तियों का वर्णन करनेवाले सूक्त बहुत ही कम हैं, परन्तु अद्भुत हैं। ''सातवें मण्डल का 50 वाँ सूक्त उन दुर्लभ सूक्तों में से एक है।'' यह दृढ़ मान्यता है कि यह सूक्त सांप जैसे जमीन पर रंगनेवाले प्राणियों (साथ ही विषाक्त जीवाणुओं) के विष से बचाने की क्षमता रखता है। ये दिव्य रहस्यमय शक्तियाँ मित्र (सूर्य का एक नाम भी), वरुण, अग्नि और 'आपः' जैसे वैदिक देवताओं की कृपा से ही पाई जाती है। इस सूक्त में बतलाए गए विभिन्न विष ध्यान देने योग्य है।

रोग निवारणः दिव्य शक्तियाँः (1ख)

आ मां मित्रावरुणेह रक्षतं कुलाययद्विश्वयन्मा न आ गन्।
अजकावं दुर्दृशीकं तिरो दधे मा मां पद्येन रपसा विदत्त्सरूः।।1।।
यद्विजामन् परूषि वन्दनं भुवदष्ठीवन्तौ परि कुल्फौ च देहत्।
अग्निष्ठच्छोत्रन्नप बाधतामितो मा मां पद्येन रपसा विदत्त्सरूः।।2।।
यच्छल्मलौ भवति यन्नदीषु यदोषधीभ्यः परि जायते विषम्।
विश्वे देवा निरितस्तत् सुवन्तु मा मां पद्येन रपसः विदत्त्सरूः।।3।।
याः प्रवतो निवत उद्वत उदन्वतीरनुद काश्च याः।
ता अस्मभ्यं पयसा पिन्वमानाः शिवा देवीरशिपदा भवन्तु
सर्वा नद्यो अशिमिदा भवन्तु।। ऋग्वेद 7.50.1–4।।

(हे मित्रावरुणा, यहाँ मेरी चहुं ओर से रक्षा करो। अपना अड्डा जमानेवाला या चारों और फैलनेवाला यह ''विष'' हमारी ओर न आ पाए। भद्दे अजकरप (एक तरह के विष के युक्त) को मैं आंखों से हटाता हूँ। वह रेंगनेवाले जीवाणु–कीड़ा मेरे पैरके घाव से (शरीरांग –मुख भी) मुझ पर हावी न हो। हे प्रज्ज्वलित अग्नि! उस वन्दन विष को यहाँ से दूर भगा दे जो दुहरे सन्धिपर अवतीर्ण होकर मेरे गुल्फों एवं घुटनों पर आरूढ़ हुआ है। सभी देवता जल, वृक्ष, वनस्पतियाँ आदि में पाए जानेवाले विभिन्न विषों से रक्षा करें। सभी देव ये सभी पानी से भरकर उमड़ने लगेंगीं तब मानवों को शिपदा एवं शिमदा इन व्याधियों से मुक्त करें। सभी देवों से सभी व्याधियों–जैविक विषों से मुक्ति की प्रार्थना की गई है।)।।ऊँ।।

ओषधि स्तुति

ऋग्वेद के दशम मण्डल के 97 सूक्त में भिषज ऋषि रोगनिवारण में सहायक ओषधियों की स्तुति कर रहा है। ये ओषधियाँ सोमवल्ली को अपना स्वामी मानकर सोम एवं बृहस्पति के मार्गदर्शन के अनुसार पृथिवी के ऊपर एवं उसके गर्भ में निवास करती हैं। ये भिषज विप्र की रोगों के उपचार में सहायता करते हैं। इन ओषधियों को देवी स्वरूप मानकर सूक्त प्रणेता ने अपने रोगी की ओर से प्रार्थना करते कहा कि वे अन्य देवों के क्रोध से उत्पन्न रोगों का भी उनकी कृपा प्राप्त करके निर्मूलन करें। इस सूक्त में यज्ञकर्मकी तरह पूरा सन्दर्भ देवों और मानवों के पारम्परिक आदान–प्रदान का ही परिचायक है। सूक्त की ऋचा 6 में भिषज की परिभाषा का उल्लेख है।

ओषधि स्तुति (1ग)

या ओषधीः पूर्वा जाता देवेभ्यस्त्रियुगं पुरा।
मनै न ब्रभ्रूणामहं शतं धामानि सप्त च।।1।।
शत वो अम्ब धामानि सहस्रमुत वो रूहः।
अधा शतक्रत्वो यूयमिमं में अगदं कृत।।2।।
ओषधीः प्रति मोदध्वं पुष्पवतीः प्रसूवरीः।
अश्वाइव सजित्वरीर्वीरूधः पारयिष्ठवः।।3।।

ओषधीरिति मातरस्तद्वो देवीरूप ब्रुवे।
सनेयमश्वं गां वास आत्मानं तव पूरूष।।4।।
अश्वत्थे वो निषदनं पर्णे वो वसतिष्कृता।
गोभाज इत् किलासथ यत् सनविथ पूरूषम्।।5।।
यत्रोषधीः समग्मत् राजानः सभिताविव।
विप्रः स उच्यते भिषग्रक्षोहामीवचातनः।।6।।
आश्वावतीं सोमावतीमूर्जयन्तीमुदोजसम्।
आवित्सि सर्वा ओषधीरस्मा अरिष्टतातये।।7।।
उच्छुष्मा ओषधीनां गावो गोष्ठादिवेरते।
धनै सनिष्यन्तीनामात्मानं तव पूरूष।।8।।
इष्कृतिर्नाम वो माताथो यूयं स्थ निष्कृतीः।
सीराः पतत्रिणीः स्थन यदामयति निष्कृथ।।9।।
अति विश्वाः परिष्ठाः स्तेनइव व्रजमक्रमुः।
ओषधीः प्राचुच्यवुर्यत किं च तन्वो 3 रपः।।10।।
यदिमा वाजयन्नहमोषधीर्हस्त आदधे।
आत्मा यक्ष्मस्य नश्यति पुरा जीवगृभो यथा।।11।।
यस्यौषधीः प्रसर्पथांगमंग परूष्परूः।
ततो यक्ष्मं वि बाधध्व उग्रो मध्यमशीरिव।।12।।
साकं यक्ष्म प्र पत चाषेण किकिदीविना।
साकं वातस्य ध्राज्या साकं नश्य निहाकया।।13।।
अन्या वो अन्यामवत्वन्यान्यस्या उपावत।
ताः सर्वाः संविदाना इदं में प्रावता वचः।।14।।
या फलिनीया अफला अपुष्पा याश्च पुष्पिणीः।
बृहस्पतिप्रसूतास्ता नो मुंचन्त्वंहसः।।15।।
मुंचन्त मा शपथ्या 3 दयो वरूण्यादुत।
अथोयमस्य पड्बीशात् सर्वेस्माद्देवकिल्बिषात्।।16।।
अवपतन्तीरवदन दिव ओषधयस्परि।
यं जीवमश्नवामहै न स रिष्याति पूरूषः।।17।।
या ओषधीः सोमराज्ञीर्बह्वी शतविचक्षणाः।
तासाः त्वमस्युत्तमारं कामाय शं ह्रदे।।18।।
या ओषधीः सोमराज्ञीर्विष्ठिताः पृथिवीमनु।
बृहस्पतिप्रसूता अस्यै सं दत्त वीर्यम्।।19।।
मा वो रिषत् खनिता यस्मै चाहं एवं खनाभि वः।

द्विपच्चतुष्पदस्माकं सर्वमस्त्वनातुरम्।।20।।
याश्चेदमुपशृण्वन्ति याश्च दूरं परागताः।
सर्वाः संगत्य वीरूधोऽस्यै सं दत्त वीर्यम्।।21।।
ओषधयः सं वदन्ते सोमेन सह राज्ञा।
यस्मै कृणोति ब्राह्मणस्तं राजन पारयामसि।।22।।
त्वमुत्तमास्योषधे तव वृक्षा उपस्तयः।
उपस्तिरस्तु सो 3 ऽस्माकं यो अस्माँ अभिदासति।।23।।
ऋग्वेद 10.97.1–23

(जो देवों के पूर्व याने उनकी तीन पीढ़ियों पहले उत्पन्न हुई उन पुरातन पीतवर्ण ओषधियों के एकशत और सात सामर्थ्यों का मैं मनन करता हूँ। हे माताओं, आपकी शक्तियाँ सैकड़ों होकर आपकी वृद्धि भी सहस्र प्रकारों की विकसित है। हे शत–सामर्थ्य धारण करनेवाली ओषधियों, आप, मेरे इस रूग्ण पुरुष को निश्चित रूप से रोगमुक्त करो। हे ओषधियों, मेरी संगति में आनन्द मानो। आप खिलनेवाला और फलप्रसवा हो। स्पर्धा या युद्ध में जीतने वाली घोड़ियों की तरह ये लताएँ आपत्ति के (रोग) पार पहुचने वाली हैं। हे ओषधियों, हे माताओं, हे देवियों, मैं आपके पास याचना करता हूँ कि अश्व, गाय, और वस्त्र ये मेरी दक्षिणा के रूप में मुझे मिलें। और हे व्याधिग्रस्त पुरुष, आपकी आत्मा भी रोगों के वश से छूटकर मेरे वश में हो जाय। यहाँ कवि सीधे रोगी से कह रहा है। आत्मनं का अभिप्राय रोगीके रोगवश प्राण से है।

हे ओषधियो, आपका विश्रामस्थान ''अश्वत्थवृक्ष'' है। आपके निवासकी योजना पर्णवृक्ष की है। अगर आप इस व्याधिपीड़ित पुरुष को व्याधियों के पाश से मुक्तकर मेरे पास फिर लाकर दोगे तो पुरस्कार रूप में आपको अनेक गायों की प्राप्ति होगी। ''राजा जिस प्रकार राजसभा में संमिलित होते हैं उसी तरह विप्र (भिषज्) की संगति में सभी ओषधियाँ एक साथ निवास है। उसे लोग भिषग् कहते हैं। वह रोग रूपी राक्षसों–व्याधियों को भगा देता है। इस व्याधिग्रस्त पुरुष के सभी दुःख नष्ट करने के उद्देश्य से अश्व प्राप्त करा देनेवाली, सोमसे संबद्ध, ऊर्जा बढ़ानेवाली एवं ओजस्विनी ऐसी ओषधियाँ मैंने प्राप्त कर ली हैं। धन लाभ की इच्छा करनेवाली और आपकी व्याधिग्रस्त आत्मा को अपने वश में लानेवाली इन ओषधियों की ये सभी शक्तियाँ, हे रूग्ण पुरुष, उसी प्रकार से मेरे पास से बाहर निकल रही हैं जिस प्रकार गोष्ठ में से गाय। पतत्रिणी–भूमि पर एवं अन्तरिक्ष में संचरण करनेवाले विषाक्त जीवाणुओं रोगका पीछा करने में सहायक है।

स्वस्थ अवयवों को अच्छी प्रकार समृद्ध करनेवाली ''इष्कृति'' नामक आपकी माता है और आप दूषित अवयवों का निःसारण करनेवाली ''निष्कृति'' हो। आप बहनेवाली होकर आपके पंख भी है। रोगी के शरीर में रोग निर्माण उत्पन्न करनेवाली जो जो बाते हैं उन्हें आप बाहर निकाल देती हो। यहाँ ओषधियों की तुलना स्तेन चोर से और रोगी के शरीर की व्रज या गोष्ठ से की गई है। स्तेन की भांति ओषधियाँ शरीर में प्रवेशकर शरीर की पीड़ा रोग को बाहर निकाल देती हैं। जिस समय ओषधियों को शक्तिसंपन्न बनाता हुआ मैं उन्हें अपने हाथ में धारण करता हूँ उसी समय व्याघ्रके द्वारा जीवन्त पकड़े जाने के पूर्व ही जिस प्रकार मृगादिक प्राण बचाकर भाग जाते हैं उसी प्रकार व्याधियों की आत्मा ही विनष्ट हो जाती है। हे ओषधियों, जिस व्याधिपीड़ित पुरुष के अंग प्रत्यंगों में और सभी सन्धियों में आप प्रसृत हो जाती हों उसके उन अंग एवं सन्धियों से अपने शिकारों के मध्य में पड़े रहनेवाले उग्र हिंस्र श्वापद की तरह आप व्याधिको दूर भगा देती हो। यानी ऋचा में कवि रोग उन्मूलन करनेवाली ओषधियों से प्रार्थना करके तुरन्त रोग को भाग जाने को कह रहा है। ये यक्ष्मा, चाष अथवा किकिदीविन् इन पक्षियों के साथ दूर उड़ जाओ अथवा वातके तूफान या या कुहरे के साथ नष्ट हो जाओ।

आप परस्पर एक दूसरे की सहायता करो। आप आपस में संवाद करो सभी एकमत होकर मेरी उस प्रतिज्ञा की रक्षा करो। यहाँ कवि ओषधियों से सहायता की प्रार्थना कर रहा है। इस ऋचा में कवि विश्वासके साथ इस पद से अपने प्रति सभी सूक्तों के अभिमानी एवं अधिष्ठाता बृहस्पतिकी कृपा की दुहाई दे रहा है। ऋचा में उन सभी कारणों का निर्देश है कि जिनके बलपर वैद्यराज ओषधियों की सहायता से रोगियो को राहत पहुँचा पाते और रोगी भी रोगमुक्त होने में सफलता के भागी बन सकते हैं। यम का अनुग्रहकर्ता का रूप मुखर हो उठा है।

स्वर्गलोक से इधर उधर नीचे पृथ्वी पर अवतरण करती हुई ओषधियों ने प्रतिज्ञा की कि जिस पुरुष का उसके जीवन की अवधि में हम स्वीकार करेंगी वह पुरुष कभी विनष्ट नहीं होगा। यह सोम जिनका राजा है और जो बहुसंख्यक होकर शत प्रकारों की निपुणताओं से परिपूर्ण हैं उन सभी ओषधियों में आप ही श्रेष्ठ हो; और हमारी अभिलाषा सफल करने एवं हमारे हृदय को आनन्द देने में समर्थ हो। यह सोम जिनका राजा है, और जो ओषधियाँ पृथ्वी के पृष्ठभाग पर इधर–उधर बिखरी पड़ी हैं वे आप सभी बृहस्पति की आज्ञा हो जाने पर इस मेरे हाथ में ली गई ओषधि को अपना वीर्य शक्ति समर्पित करें। मैं भूमि के उदर में से आपकों खोदकर

निकालनेवाला और जिसके लिये आपको खोदकर निकालता हूँ । वह रूग्ण पुरुष इन दोनों को किसी प्रकार का उपद्रव न होने दो। उसी प्रकार हमारे द्विपाद एवं चतुष्पाद प्राणी एवं अन्य जीव आपकी कृपा से नीरोग हो। ऋचा के अनुसार ''विशिष्ट ओषध विशेष वृक्ष की जड़'' है।

हे ओषधि लताओ, आप में से जो मेरा यह वचन सुन रहीं हैं और जो यहाँ से दूर अन्तर पर अपने–अपने कार्य के निमित्त गईं हैं वे सभी एकत्र संमिलित होकर मेरे हाथ में ली गई ओषधि को अपना अपना वीर्य (शक्ति, ओज) समर्पित करो। आपका राजा जो सोम उसके पास सभी ओषधियाँ सहमत होकर प्रतीज्ञा करती हैं कि जिसके लिए ''कविराज (ऋषि) हमें आमन्त्रित करता है उसे हम व्याधियों से पार करा देते हैं।'' हे ओषधि, आप सर्वश्रेष्ठ हो। सभी वृक्ष आपके परिचायक हैं। वैसे ही वृक्ष हमें कष्ट देनेवाली व्याधि की आज्ञापूर्वक दूर करें। ।।ऊँ।।

असाध्य रोग उपचार

प्रथम वेद के दशम् मण्डल का 161 वाँ सूक्त असाध्य रोग एवं यक्ष्म नाशक है।

असाध्य रोग निवारण (1द्य)

मुंचामि त्वा हविषा जीवनाय कमज्ञातयक्ष्मादुत राजयक्ष्मात्।
ग्राहिर्जग्राह यदि वैतदेनं तस्या इन्द्राग्नी प्र मुमुक्तमेनम्।।1।।
यदि क्षितायुर्यदि वा परेतो यदि मृत्योरन्तिकं नीत एव।
तमा हरामि निर्ऋतेरूपस्थादस्पार्षमेनं शतशारदाय।।2।।
सहस्राक्षेण शतशारदेन शतायुषा हविषाहार्षमेनम्।
शतं यथेम शरदो नयातीन्द्रो विश्वस्य दुरितस्य पारम्।।3।।
शतं जीव शरदो वर्धमानः शतं हेमनतांछतमु वसन्तान्।
शतमिन्द्राग्नी सविता बृहस्पतिः शतायुषा हविषेमं पुनर्दुः।।4।।
आहर्षं त्वाविदं त्वा पुनरागाः पुनर्नव।
सर्वांग सर्वं ते चक्षुः सर्वमायुश्च तेऽविदम्।।5।।
(ऋग्वेद 10.161.1–5)

मैं आहुति प्रदान करके आपको इस ''अज्ञात रोग से'' एवं राजयक्ष्मा से मुक्त करता हूँ ताकि आप निर्बाध रूप से जी सको। यद्यपि इसे आतंक में लेनेवाली दुष्ट शक्ति ने ग्रस्त किया है, तो भी हे इन्द्राग्नी, आप इसे पूर्णतया

मुक्त करो। ऋचा में ''चिकित्सक का आदर्श–अन्तिम समय तक निराश न होते हुए रोगी को मृत्यु से बचाने का अभिव्यक्त है।'' ऋचा का पूर्वार्द्ध उन तीन क्रमिक अवस्थाओं की ओर संकेत करता है जिनसे मानुष इहलोक से परलोक पहुँचता है।

आहुति का प्रभाव कर्ता (यजमान) का जीवनभर साथ देगा; वह क्षणिक या अल्पजीवी नहीं है। आप वर्धमान होकर सौ वर्षों तक जीते रहो। हमारी यह यज्ञीय आहुति–जो सौ वर्षों तक फल देने में सक्षम है–के द्वारा इन्द्राग्नी सविता (आदिसूर्य) एवं बृहस्पति हमें इस रोगी को लौटा दें ताकि ये सौ शरदों–हेमन्तों–वसन्तों तक जी सके। मैंने आपको छीन लिया है, मैंने आपको फिर से पा लिया; हे पुनरूज्जीवित (रोगी) आप लौट चुके हो। हे सभी अवयवों से संयुक्त मानव, मैंने आपकी समूची दृक शक्तिको एवं समूची जीवनशक्ति को आपके लिए फिर से विजीत किया है। ।।ऊँ।।

महारोग उपचार

ऋग्वेद के दशम् मण्डल का 137 वाँ सूक्त और अथर्ववेद के चौथे मण्डल का 13 वाँ सूक्त रोग निवारक है।

महारोग निवारक (1च)

उत देवा अवहितं देवा उन्नयथा पुनः
उतागश्चक्रुषं देवा देवा जीवयथा पुनः।।1।।
द्वाविमौ वातौ वात आ सिन्धोरा परावतः।
दक्षं ते अन्य आवातु व्य 1 न्यो वातु यद्रपः।।2।।
आ वात वाहि भेषजं वि वात वाहि यद्रपः।
त्वं हि विश्वभेषज देवानां दूत ईयसे।।3।।
त्रायन्तामिमं देवास्त्रायन्तां मरूतां गणाः।
त्रायन्ता विश्वा भूतानि यथाऽयमरपा असत्।।4।।
आ त्वाऽगमं शतातिभिरथो अरिष्टतातिभिः।
दक्षं त उग्रमाऽभारिषं परा यक्ष्मं सुवामि ते।।5।।
अयं में हस्तो भगवानयं में भगवत्तरः।
अयं में विश्वभेषजोऽयं शिवाभिमर्शनः।।6।।

हताभ्यां दशशाखाम्यां जिव्हा वाचः पुरोगवी।
अनाभयित्नुभ्यां हस्ताभ्यां ताम्यां त्वाऽभि मृशामसि।।7।।
ऋग्वेद 10.137.1–7

पतितो को उच्च बनाओ, पापियों को पवित्र बनाओ और रोगियों को निरोग करो। दो प्रकार के वायु प्रवाहित होते हैं। एक समुद्र से आनेवाला वायु और दूसरा भूमि परसे दूर–दूर से आनेवाला है। प्रथम वायु बल देता है और दूसरा वायु मलोंको, दोषों को बहाता है। वायु व्याधि दूर करनेका बल लाता है और मलों का दूर करता है। वायु में सम्पूर्ण ओषधियों के गुण हैं। अतः वह देवों का दूत है। जलादि सब देवताएँ मरूत, वायु को संघ, ओर सब प्राणी इसकी रक्षा करें। इनकी कृपा से यह रोगी निरोग होवे। रोगी के पास आरोग्य बढ़ानेवाले और विनाश दूर करनेवाले साधन उपस्थित करने चाहिये। और रोगी के अन्दर बल बढ़ाना और रोगबीज उससे दूर करने चाहिए (हाथ से रोगी का उपचार करनेवाला है)। हे रोगी, इस मेरे हाथ में बहुत विलक्षण दिव्य शक्ति है। इसके स्पर्श से आरोग्य एवं कल्याण प्राप्त हो। यह विश्वास उपचार करनेवाला रोगी में उत्पन्न करें। स्पर्शोपचार करनेवालों को उचित है कि वह अपनी दस अंगुलियों वाले दोनों हाथों के स्पर्श के साथ जिव्हा से सूचक शब्दों का प्रयोग करें। नीरोगता की शक्ति के साथ रोगी को स्पर्श करें एवं आरोग्यपूर्वक शब्द भी सुनायें।

जल सर्वरोग निवारक

आप इद्वा उ भेषजीरापो अमीवचातनीः।
आपः सर्वस्य भेषजीस्तास्ते कृण्वन्तु भेषजम्।।1।।
(ऋ.10.137.6)

(जल से सब रोग दूर होते हैं। इसलिए जल से रोगियों के रोग दूर किये जाये।)।।Ä।।

वायु से आरोग्यम्

ऋग्वेद के दशम् मण्डल के 186 वें सूक्त की ऋचायें रोग निवारक हैं।

वायु से आरोग्यम् (1छ)

वात आ वातु भेषजं शंभु मयोभु नो हृदे्।

प्र ण आयूषि तारिषत्।।1।।
उत वात पिताऽसि न उत भ्रातोत नः सखा।
स नो जीवातवे कृधि।।2।।
यददो वात वे गृहे 3 ऽमृस्य निधिर्हितः।
ततो नो देहि जीवसे।।3।। (ऋ.10.186.1–3)

शुद्ध वायु हृद्य का आनन्द वृद्धि करनेवाला, शान्ति देनेवाला और दीर्घायु देनेवाला है। वह हमारे आयुष्य में वृद्धि करे। वायु ही सत्यस्वरूप पिता, भाई एवं बंधु है। वही लम्बी आयु (निरोगतापूर्वक) प्रदान करता है। ऋचानुसार वायु के पास अमृत है, उसकी (अमृत) प्राप्ति से दीर्घायु होती है। अर्थात शुद्ध वायु (विषाक्त प्रदूषण–जीवाणु मुक्त वायु) दीर्घायु प्रदान करती है। ।।ऊँ।।

भैषज्य वेद–अथर्ववेद आकाशगंगा का रहस्य

भैषज्य विज्ञान के मूल होने से अथर्ववेद भैषज्यवेद के नाम से प्रसिद्ध है। भैषज्यवेद को ''अथर्वांगिरस ब्रह्मः, भृग्वंगिरस ब्रह्म, ब्रह्मवेद एवं क्षत्रवेद'' के नामसे वर्णित है (ऋचः साभानिभेषजाः; तमृचः सामानि यजूंषि ब्रह्म चानुव्यचलन्; अथर्व वेदधीयते : गोपथ ब्राह्मण)। अथर्ववेद की नव शाखायें–पैप्पलाद, तौद, मौद, शौनक, जाजल, जलद, ब्रह्मवेद, देवदर्शी एवं भैषज्य वैद्या–भैषज्य वेद। इनमें शौनकीय एवं पिप्पलाद शाखा की पाण्डुलिपि उपलब्ध रही। इसलिए शौनकीय शाखा ही अथर्ववेद के रूप में प्रचलित है। इसमें 20 काण्ड, 730 सूक्त और 6000 मन्त्र हैं। बीसवें काण्ड में श्रोत कर्मोपयोगी ऋग्वेदीय सूक्तों का संग्रह है।

अथर्ववेद के मन्त्रों के कौशिक सूत्रानुसार विषय में भैषज्यम् प्रमुख (शेष अभिचारिकम्, स्त्रीकर्म, राजकर्म, साम्मनस्यम्, पौष्टिकम्, प्रायश्चितम्, अध्यात्म, संस्काराः, यज्ञकर्म, ब्राह्माणहितम्, एवं कुन्तापसूक्तोन) है। भैषज्यवेद के बीस काण्डों में दिव्य चमत्कारी सूक्तों की आकाशगंगा छिपी मिलती है। भैषज्यवेद के सूक्तों के मन्त्र अनुष्ठान–पद्धत्ति का गूढ़ रहस्यम विधान बहुत ही अद्भुत है। अथर्व संहिता विधान में वैदिक संस्कृत में सूक्तों की विशुद्ध

पाठ करना प्राथमिक शर्त है। इन देव सूक्तों के शुद्ध स्तोता की उपलब्धि भी तिलिस्म भेदन है। भैषज्यवेद के दो काण्डों (पांचवे, ग्यारहवें) में मानवीय शरीर और उसमें स्थित वैदिक देवों का सम्बन्ध रहस्य चकित करता है। मानवीय देह में सूक्ष्मरूप से व्यापक ब्रह्माण्ड से भी परिचय करवाया गया है।

यह अभूतपूर्व है कि रोगमुक्ति–आरोग्यता के लिए प्रत्यक्षदेव सूर्य की किरणों, वर्षा जल, जल, पृथ्वी एवं वायु से उपचारों का वर्णन है। यह भी अद्‌भुत है कि पृथिवी, सूर्य एवं वर्षा जल से उपचार की पद्धत्ति दी गई है। वनोषधि के बारे में भैषज्यवेद कुबेर का खजाना खोलता है। यज्ञ हवन के माध्यम से ओषधीय वायु धूम्र मन्त्र शक्ति के साथ शरीर में प्रवेश कर शोधन करता रहा। इसके वैज्ञानिक पक्ष को सार्वजनिक नहीं किया गया। वेद कालीन ओषधियों से प्रलंयकर महामारी फैलानेवाले जैविकास्त्र, कैंसर, विभिन्न प्रकार के ज्वर, कफ़–वात–पित्त बीमारी, तक्म, जलोदर, हरिमास्राव, कुष्ठ, विद्रधि, व्रणादि रोगनिवारण स्वयं में अभूतपूर्व है (यद्यपि महामारी, कैंसर (कर्कट), हृद्‌यरोग आदि के वैदिक नाम अलग हैं।)। महाप्रलयंकर जैविक संक्रमण को जड़ से समापन की व्याख्या चकित करती है। इन सूक्तों पर प्रायोगिक शोध, अनुसंधान, गवेषणा आवश्यक है।

अथर्ववेद का ब्रह्मविद्या प्रकरण ब्रह्माण्ड देह अर्थात जिस प्रकार प्राणी की देह में प्राण है, उसीप्रकार ब्रह्माण्ड की देह में विश्वव्यापक प्राण का महासमुद्र है। इस महासमुद्र प्राण से हम एक सूक्ष्मतम प्राण का अंश लेते हैं। शरीर और ब्रह्माण्ड में एक ही प्रचण्ड चैतन्य प्राणशक्ति अल्पता और व्यापकता में है। काण्ड 2 का सूक्त 2 का कथन है कि स्थूल शरीर में व्यापक ब्रह्माण्ड–विराट् पुरुष को देखना है। आन्तरिक ब्रह्माण्ड में साम्यास्था गड़बड़ाने पर रोग धर दबोचता है।

आन्तरिक ब्रह्माण्डः रोग का मूल (2क)

दिव्यो गन्धर्वो भुवनस्य यस्पतिरेक एव नमस्योविक्ष्वीड्‌यः।
तं त्वा यौमि ब्रह्मणा दिव्य नमस्ते अस्तु दिवि ते सधस्थम्।।1।।
दिवि स्पृष्टो यजतः सूर्यत्वगवयाता हरसौ दैव्यस्य।
मृडाद्‌गन्धर्वो भुवनस्य यस्पतिरेक नमस्यः सुशेवा।।2।।
अनवद्याभिः समु जग्म आभिरप्सरास्वपि गन्धर्व आसीत्।
समुद्र आसां सदनं म आहुर्यतः सद्य आ च परा च यन्ति।।3।।
अभ्रिये दिद्युन्नक्षत्रिये या विश्वावसुं गन्धर्वं सचध्वे।
ताभ्यो वो देवीर्नम इत्कृणमि।।4।।
या क्लन्दास्तमिषीचयोऽक्षकामा मनोमुहः।

ताभ्यो गन्धर्वपत्नीभ्योऽप्सरभ्योऽकरं नमः।।5।।
(अथर्ववेदः काण्ड 2; सूक्त 2; ऋषिमातृनामा)

पृथ्वी, सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र आदि सम्पूर्ण जगत् का धारण करनेवाला और समूचे जगत् का एक ही अद्वितीय स्वामी परमेश्वर है। वही सब लोगों द्वारा पूजा उपासना करने योग्य है। स्तुति प्रार्थना उपासना से अर्थात भक्ति से उसकी प्राप्ति होती है। यह परमेष्ठी अपने दिव्यधाम में है, उसे सभी नमस्कार करते हैं। समस्त जगत् को धारण, पोषण करने वाला सभी का स्वामी परमेश्वर नमन एवं उपासना योग्य है। उसकी भक्ति एवं सेवा सभी को करनी चाहिए। वही सभी को सच्चा आनन्द देनेवाला है। यही दिव्य अद्भुत देव दिव्यधाम में प्राप्त होता है। यही सर्वोच्च देव सबसे अधिक पूजनीय है। वह सभी में व्याप्त है। वह ही सूर्यदेव के अन्दर भी है। इसकी प्राप्ति से ''सभी असाधारण एवं साधारण विपत्तियाँ (रोगदोष भी) हट जाती है।''

इसके (परमेश्वर) साथ जीवन की अनन्त कलाएँ हैं। इतना ही नहीं परन्तु वह उन जीवन शक्तियों के अन्दर भी है। इन सबका निवास मध्यलोक–अन्तरिक्ष है, जहाँ से ये समस्त शक्तियाँ प्रकट होती हैं और फिर गुप्त या लुप्त हो जाती हैं। मेघों के अन्दर चमकनेवाली विद्युत् में क्या और नक्षत्रों के क्या, यह सम्पूर्ण जगत् का पालनकर्ता एक रस भरा है, और इसकी सेवा समस्त जीवन की शक्तियाँ शक्तिरूप देवियाँ कर रही हैं। अतः वह नमन योग्य है। ये प्राणशक्तियाँ सबको प्रेरणा करनेवाली, सबको चलानेवाली, थकावट को दूर करनेवाली, आंखों की कामना तृप्त करनेवाली और मन को झंकृत करनेवाली हैं। यही आत्मा की शक्तियों हैं, इस दृष्टिसे मैं इनको नमस्कार करता हूँ। दूसरे शब्दों में पूजनीय ईश्वर की किया हुआ मेरा नमस्कार भी उस अद्वितीय परमेष्ठी को ही पहुँचेगा। क्योंकि ये शक्तियाँ उसीके आधार में रहती हैं।

व्यापक देव (काण्ड 7, सूक्त 87) एवं एक आत्मा के अनेक नाम (काण्ड 9, सूक्त 10) परमशक्ति के ओषधीय एवं वनस्पतियों में प्रविष्ट हुआ और किरणवाले तीन देवों से साक्षात्कार कराते हैं।

परमशक्तिः ओषध

यो अग्नौ रुद्रो यो अप्स्व 1 न्तर्य ओषधीर्वारूध आविवेश।
य इमा विश्वा भुवनानि चाक्लृपे तस्मै रुद्राय नमो अस्त्वग्नये।।

रूत् अर्थात वाणी किंवा शब्द इसका जो प्रवर्त्तक आत्मा है, वह सब स्थिर चर पदार्थों में व्याप्त है। वह जल, अग्नि, ओषधि, वनस्पति, सब भुवन

आदि में है। वह ही सबका रचियता है। उस तेजस्वी आत्मदेव को मेरा नमस्कार है।

किरणवाले तीन केशी देव

त्रयः केशिन ऋतुथु वि चक्षते संवत्सरे वपत एक एषाम्।
विश्वमन्यो अभिचष्टे शचीभिर्ध्राजिरेकस्य ददृशे न रूपम्।।26।।
(अथर्ववेद, काण्ड 9, सूक्त10; ब्रह्मा ऋषि)

किरणवाले अर्थात प्रकाशवान तीन केशी देव हैं। ये तीन देव ऋतु के अनुसार प्रकाशते हैं। यहाँ इस प्रकार के कई देवों के गण हैं। पहला सूर्यगण हैं। इस गण में तीन देव सूर्य, विद्युत एवं अग्नि क्रमशः द्यु, अन्तरिक्ष और भू स्थान में हैं। ।।ऊँ।।

दिव्य दृष्टि

अथर्ववेद काण्ड 4 का सूक्त 20 मातृनामी ओषधि पर प्रकाश डालता है। दैविक संस्कृत में माता नामवाली अनेक ओषधियाँ हैं। इनमें आखुकर्णी (भोपाली, चक्षुष्या–नेत्र का बल बढानेवाली), महाश्रावणिका (लोचनी–नेत्र बल वर्धक) और घृतकुमारी (घिऊकुमारी, ग्वारपाठा–नेत्र्या, नेत्र बलवर्धक) मातृनाम्नी ओषधि हैं।

मातृनाम्नी ओषधि (2 ख)

आ पश्चति प्रति पश्यति परा पश्यति पश्यति।
दिवमन्तरिक्षमाद्भूमिं सर्वं तद्देवि पश्यति ।।1।।
तिस्रो दिवस्तिस्रः पृथिवीः षट् चेमाः प्रदिशः पृथक।
त्वयाहं सर्वा भूतानि पश्यानि देव्योषधे ।।2।।
दिव्यस्य सुपर्णस्य तस्य हासि कनीनिका।
सा भूमिमा रूरोहिथ वह्यं श्रान्ता वधूरिव ।।3।।
तां मे सहस्राक्षे देवो दक्षिणे हस्त आ दधत्।
तयांह सर्वं पश्यामि यश्च शुद्र उतार्यः ।।4।।
आविष्कृणुष्व रूपाणि मात्मानमप गूहथाः।
दर्शय मा यातुधानान्दर्शय यातुधान्यः।
पिशाचान्त्सर्वान्दर्शयेति त्वा रभ ओषधे ।।6।।
कश्यपस्य चक्षुरसि शून्याश्च चतुरक्ष्याः।

वीध्रे सूर्यमिव सर्पन्तं मा पिशाचं तिरस्करः ।।7।।
उदग्रमं परिपाणद्यातुधानं किमीदिनम्।
तेनाहं सर्वं पश्याम्युत शुद्रमुतार्यम् ।।8।।
यो अन्तरिक्षेण पतति दिवं यश्चातिसर्पति।
भूमिं यो मन्यते नाथं तं पिशाचं प्रदर्शन ।।9।।
अथर्ववेद 4.20.1—9

हे दिव्य दृष्टि! तेरी कृपा से ही समूची सृष्टि देखी आती है। परिणामतः दिव्य दृष्टि से त्रिलोकी के अन्तर्गत पदार्थों का ज्ञान होता है। इस ओषध के प्रयोग से दृष्टि उत्तम होती है। जिससे त्रिलोक, सभी दिशाएँ और सभी भूत आदि का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इन मन्त्रों में मातृनाम्नी आखुकर्णी, महाश्रावणिका एवं घृतकुमारी का धनवन्तरी संहिता—आयुर्वेदानुसार उपयोग से नेत्र दृष्टि—नेत्र ज्योति बलवती होती है। तीसरे मन्त्र में कहा गया है कि हमारी दृष्टि सूर्य की पुत्री है। इसका विवाह हमारी आत्मा के साथ हुआ है। यानी वह जीवात्मारूपी शरीर में आ गई है। यहाँ कार्य से थक गई और विश्राम करने लगी है। इसका अर्थ यह है कि वृद्धावस्था या नेत्र के अधिक कार्य से नेत्रज्योति कमजोर होने लगी है। इस अवस्था में मातृनाम्नी ओषधि उपयोग से थकी हुई दृष्टि पुनः पूर्ववत् तरूणी जैसी हो सकती है।

चतुर्थ मन्त्र का कथन है कि सहस्राक्ष सूर्यदेव ने यह दृष्टि हमें दी है। इस दृष्टि से समस्त देखा जाता है। इसी दृष्टि से स्थूल और सूक्ष्म तत्त्वों का दर्शन होता है। इसका तात्पर्य यह है कि मानवीय बाह्याचार देखने से कुटील, दुष्ट और सज्जन का भान होता है। वेद के मातृनामा ऋषि का गूढ़ संदेश यह हैः ''दृष्टि ही आत्मा का चक्षु है।'' इस स्थूल शरीर में ''दृष्टा अपना जीवात्मा'' है। अतः ''आत्मा की अन्तर्यामी आंख खुलनी चाहिए।'' जीवात्मा का नाम ''कश्यप'' (पश्यक) है।

एक चार नेत्रवान शुनी (श्वान, कुत्ती) है। वह शरीररूपी आत्मक्षेत्र की रक्षा करती है। वह चार आंखों से स्थूल, सूक्ष्म, कारण एवं महाकारण चार भूमिकाओं को देखती है अर्थात शुनी बुद्धि है। शुनी की प्रत्येक भूमिका की अलग अलग आंख है। वह घातकशत्रु को घुसने से रोकती है और सभी क्षेत्रों को सुरक्षित करती है। ऋषि ने मन्त्र में दृष्टि के चार भेद वर्णित किये है। मन्त्रानुसार भौतिक नेत्रों के साथ चार विभिन्न चक्षुओं को खोलना आवश्यक है। ये चक्षु स्थूल दर्शन शक्ति की अपेक्षा यहाँ की दृष्टि बहुत सूक्ष्म है जो सूक्ष्म बातों को देखती है।

सूक्त के आठवें एवं नवम् मन्त्रानुसार इन चार कार्यक्षेत्रों में प्रबन्ध ऐसा हो कि घातक दुष्ट अथवा घातक दुष्ट भाव वाले स्थूल सूक्ष्म कारण प्रवेश नहीं करे। परमात्मा का दर्शन अन्तिम वस्तु का दर्शन है। इसका नाम ''पिशाच–रक्त के प्रत्येक कण कण में पहुँचना, प्रत्येक पदार्थ (शरीर) में हर कण में फैलना'' देखता है। परमेष्ठी के दर्शन से मनुष्य देवपुरुष में रूपान्तरित होता है। इसकी प्राथमिक शर्त आन्तरिक शुद्धता है। मन्त्र में स्पष्ट कहा : ''जो प्रत्येक अन्दर विचरता है, जो द्युलोक के भी परे है और जो इस भूमि का एकमात्र स्वामी है, उसको देखें।'' सूक्त का भौतिक आधिभौतिक आधिदैविक एवं अध्यात्मिक अर्थ अलग–अलग है। यह स्थूल नेत्र की दृष्टि में बढ़ोत्तरी करनेवाली मातृनाम्नी दवा ओषध का वर्णन करते करते अध्यात्मिक तत्त्व ज्ञान का महाद्वार खोलता है। ओषधी का अर्थ दोषों को धोकर दूर करना है। ओषधि का सांकेतिक अर्थ अन्तःकरण की शुद्धि है। इससे परमेष्ठी के दर्शन होना निश्चित है। सूक्त सूक्ष्मतम आन्तरिक नेत्र दृष्टि जाग्रत करने का रहस्यमय विधान उद्घाटित कर रहा है। सूक्त के शाब्दिक एवं अन्तर्निहित अर्थ को समझना ही दिव्य दृष्टि है। ।।ऊँ।।

तीन अग्नियाँ : रस विद्या

अध्यात्मम् सूक्त (काण्ड 13, सूक्त 4; ब्रह्मा ऋषि; रोहितादित्य, अध्यात्म देवता) रोहित सूर्य, रोहित अग्नि और तीन अग्नि से परिचय करवाता है। तेरहवें काण्ड का देवता ब्रह्म अध्यात्म, रोहित आदित्य है। यहाँ आदित्य–सूर्य देवता का निश्चय करने में सहायक है।

रोहित (रोहिणी) (3)

अनुव्रता रोहिणी रोहितस्य। 1.22

इंद सदो रोहिणी रोहितस्य। अथर्ववेद 1.23

रोहिणी नक्षत्र यह रोहित का घर है। यह रोहिणी रोहित के पीछे चलती है। यहाँ आकाशस्य रोहित का वर्णन है। अतः यह सूर्य परक है। ''रोहित कालो अभवत्'' (2.39) रोहित काल यानी समय है। सूर्य को ही काल होने की मान्यता है। ''रोहित यज्ञानां मुखम्। रोहितोऽत्यतपद्दिवम् (2.39–40)''। रोहित यज्ञ का मुख है। रोहित द्युलोक में तपता है। स्पष्ट है कि द्रष्टा कविवर सूर्य का ही वर्णन कर रहे है। ''रोहित का अर्थ यहाँ अग्नि है। अग्नि रोहित यज्ञ को बनाता है। अग्नि यज्ञ का उत्पादक है।'' मूलतः देववाणी वेद

में सूर्य को आग्नेय पदार्थों का केन्द्र एवं स्रोत माना है। वैदिक भाषा में सूर्य का पुत्र विद्युत एवं विद्युत का पुत्र अग्नि है। सूर्य मण्डल के तत्त्वों में उष्णता का सम्बन्ध सूर्य से है। वनोषधि वनस्पति में सूर्य किरणों से प्राप्त उष्णता से शक्ति संग्रहित होती है। वृक्ष को जलाने से काष्ठ लकड़ी मिलती है। लकड़ी के दहन से अग्नि उत्पन्न होती है। यही अग्नि तत्त्व पृथ्वी के गर्भ के कोयले, तरल पैट्रोलियम, गैस, आणुविक खनिज आदि में विद्यमान रहती है। वेद में तीन तत्त्वों की तरह तीन अग्नि–द्युलोक में सूर्य, अन्तरिक्ष में विद्युत एवं पृथ्वी पर भौतिक अग्नि कही गई है।'' अध्यात्म सूक्त में कहा है :

''अप ओषधीर्गाश्चतुष्पदो द्विपद आवेशयेह''

हे अग्नि ! जलस्थानों, ओषधियों के वन–उद्यानों, गायों, चतुष्पादों एवं द्विपादों को यहाँ अपने देश में उत्तम रीति से रहने दो। ये रहें और उन्नत हों। अध्यात्म सूक्त सूर्य और ओषध के सम्बन्धों को रेखांकित करता है। यह अवश्य है कि मन्त्र द्रष्टा कविवर (अन्तर्चेतना–जाग्रत अन्तःकरणवान ऋषि) ने ''ओषध की मूलभूत शक्ति की रसविद्या का सूत्र दिया है।'' ।।ऊँ।।

आरोग्यमूलक नक्षत्रमाला

ब्रह्मवेद–भैषज्यवेद–अथर्ववेद के मन्त्रों के अथर्व संहिता विधान से धारण करने से निश्चित रूप से फल प्राप्त होता है। भैषज्यवेद मन्त्रों का भाव मन में धारण कर, उसका निरन्तर मनन, उच्चारण और आचरण में धारण करना आवश्यक है। परिणामतः वेद आचरण में आते हैं।

अथर्वसंहिता के काण्ड 4 से 6 में हस्तस्पर्श से रोगनिवारण, रोगकृमिनाशन, रोगनाशन, जल चिकित्सा, रोहिणी वनस्पति, जल चिकित्सा, लाक्षा वनस्पति, पिप्पली ओषध, शंख, दीर्घायु आदि के सूक्त अद्‌भुत हैं।

शक्ति बल संवर्धन (3)

यां त्वा गन्धर्वो अखनद्वरूणाय मृतभ्रजे।
तां त्वा वयं खनामस्योषधिं शेषहर्षणीम् ।।1।।
उदुषा उदु सूर्य जदिदं मामकं वचः।
उदेजतु प्रजापतिर्वृषा शुष्मेण वाजिना ।।2।।
यथा स्म ते विरोहतोऽभितप्तमिवानति।
ततस्ते शुष्मवत्तरमियं कृणोत्वोषधिः ।।3।।

उच्छुष्मौषधीनां सार ऋषभाणाम्।
सं पुंसाभिन्द्र वृष्ण्यमस्मिन्धेहि तनूवशिन् ।।4।।
अपां रसं प्रथमजोऽथो वनसपतीनाम्।
उत सोमस्य भ्रातास्युतार्शमसि वृष्ण्यम् ।।5।।
अद्याग्ने अद्य सवितरद्य देवि सरस्वति।
अद्यास्य ब्रह्मणस्पते धनुरिवा तानया पसः ।।6।।
आहं तनोमि ते यसो अधि ज्यामिव धन्वनि।
क्रमस्वर्श इव रोहितमनवग्लायता सदा ।।7।।
अश्वस्याश्चतरस्याजस्य पेत्वस्य च।
अथ ऋषभस्य ये वाजास्तानस्मिन्धेहि तनूवशित् ।।8।।
(बल संवर्धनः अथर्ववेद, काण्ड 4; सूक्त 4ः ऋषि अथर्वाः;
देवता वनस्पति आदि)

तरूण शक्तिहीन हुआ (रोगादि से)। उसको पुनः शक्ति देने के लिए ''इन्द्रियशक्ति वृद्धि ओषधि देवे। जिस प्रकार उषा प्रकाशती है, सूर्य उदय के पश्चात् चमकते लगता है और वक्ता का शब्द बड़ा होता है, उसी प्रकार इस ओषधि के सेवन से पुनः बल प्राप्त होता है। इस ओषधि के सेवन से इन्द्रिय बलशाली होती है और शरीर बलशाली हो जाता है। ऋषभक ओषधियों का शक्तिवर्धन सार है। शरीर को स्वाधीन रखनेवालों को शक्तिवर्धक सार ओषधि नवशक्ति देती है। यह सार ओषधि सत्त्वरस सोमवल्ली के समान है। सोमवल्ली हिमालय के शिखर पर पैदा होती है। सोमवल्ली से ही ''दिव्य सोमरस'' निकलता है। कविवर ने कहा कि हे देवों! आज इसको इन्द्रियकी शक्ति में वृद्धि करो।।Å।।

विष निवारण विधान

विष को दूर करने का उपाय चतुर्थ काण्ड के छठे एवं सातवें सूक्त के कुल 15 मन्त्रों में वर्णित है। छठे सूक्त में सोमपान–सोमयोग से विषबाधा दूर होना लिखा है। समस्त जगत् में सोमयाग से सभी निर्विष होवें। जल वायु को निर्दोष करने एवं निर्विष करने का उपाय सोमयाग है (वाचं विषस्य दूषणीं तामितो निरवादिषम् ।।2।। ब्राह्मणो जज्ञे प्रथमो दशशीर्षो दशास्य ।।।1।।)। इसी सूक्त में दूसरा उपाय गरूड पक्षी की पाचक शक्ति की

रससिद्धि को प्राप्त कर विष को निष्प्रभावी करने का है। गरूड विषैले सर्प भक्षण करता है और उस पर विष का कोई प्रभाव नहीं होता है। सूक्त को सातवाँ, आठवाँ मन्त्र घनचक्कर करता है। जो विष को पीसते हैं, उसका बाण पर लेपन करते हैं, अथवा वेधते हैं, उनके समूचे जतन इस रीति से निर्विष हुए हैं और समस्त विष भी निकम्मे सिद्ध हुए। इस प्रकार ''विषवल्ली'' (विषाक्त जड़, विषाक्त लता, विषाक्त पौधे–वृक्ष आदि) पर्वतों पर होती है। सूक्त के प्रभाव से वह पर्वत भी निःसत्त्व होता है (वध्रयस्ते खनितारो, वध्रिस्त्वमस्योषधे। वध्रिः स पर्वतो गिरिर्यतो जातमिदं विषम् ।।8।।)। अथर्व संहिता विधान में इसे कन्द विघ्न निवारण की संज्ञा दी है। (अथर्ववेद 4.4.8)

सातवाँ सूक्त सर्पादिविघ्न निवारण तक्षक का उपस्थान है। इसके 7 मन्त्रों के ऋषि गरूत्मान एवं देवता वनस्पति है।

सर्पादिविघ्न निवारण : वारणा (4)

वारिदं वारयातै वरणावत्यामधि।
तत्रामृतस्यासिक्तं तेना ते वारये विषम् ।।1।।
अरसं प्राच्यं विषमरसं यदुदीच्याम्।
अथेदमधराच्यं करम्भेण वि कल्पते ।।2।।
करम्भं कृत्वातियं पीबस्माकमुदारथिम्।
क्षुधा किल त्वा दुष्टनो जक्षिवान्त्स न रूरूपः ।।3।।
वि ते मदं मदावति शरमिव पातयामसि।
प्र त्वा चरूमिव येषन्तं वचसा स्थापयामसि ।।4।।
परि ग्राममिवाचितं वचसा स्थापयामसि।
तिष्ठा वृक्ष इव स्थाम्न्यभ्रिरवाते न रूरूपः ।।5।।
पवस्तैस्त्वा पर्यक्रीणन्दूर्शेभिरजिनैरूत।
प्रकीरसि त्वमोषधेऽभ्रिरवाते न रूरूपः ।।6।।
आनाप्ता ये वः प्रथमा यानि कर्माणि चक्रिरे।
वीरान्नो अत्र मा दभन्तद्व एतत्पुरोदधे ।।7।।
(अथर्ववेद, काण्ड 4; सूक्त 7; ऋषि गरूत्मान; देवता वनस्पति)

''वारणा'' नामक ओषधिका रस विष निवारक है। वारणा अमृत स्रोत है और उससे विष दूर होता है। इससे प्राच्य और उदीच्य विष शान्त होता है। निम्नभाग का विष दही के प्रयोग से विफलता होता है। विष शरीर को बिगाड़ता है। उसके लिए तिलों के पाक में बहुत घी डालकर उत्तम पाक बनाकर और उसको दही के साथ मिश्रित करके अपने पेट की स्थित और भूखके अनुकूल खाया जाने पर विष से आनेवाली मूर्च्छा दूर हो जाती है।

ओषधिके समय विष से मूर्च्छा या बहोशी आती हो तो उसके लिए बचा या वचा ओषधिका प्रयोग किया जाये, इससे मूर्छा दूर होगी। शेष ओषधि से विष का असर और मूर्च्छा दूर होती है। इस सूक्त में ''वारणा और वचा दो दो ओषधियाँ विष निवारक कही गई है।'' विष ग्रसित को मूर्छा आने लगे तो तिलौदन दही के साथ खाने का उपाय कहा है। इन ओषधिवाचक वारूणा एवं वचा के लिए गवेषणा—शोध आवश्यक है। (अथर्ववेद 4.7.1—7)।।ऊँ।।

घाव भरता—हड्डी जोड़ना

रोहिणी वनस्पति घावों को भरने, टूटे अवयव जोड़ने आदि की अचूक दवा है। चौथे काण्ड का बारहवाँ सूक्त (ऋषि—ऋभु एवं देवता—रोहिणी वनस्पति) में 7 मन्त्र हैं।

रोहिणी ओषधि (5)
रोहण्यसि रोहण्यस्थ्नश्छिन्नस्य रोहणी।
रोहयेदमरून्धति ।।1।।
यत्ते रिष्टं यत्ते द्युत्तमस्ति पेष्ट्रं त आत्मनि।
धाता तद्भद्रया पुनः सं दधत्परूषा परूः ।।2।।
सं ते मज्जा मज्जा भवतु समु ते परूषा परूः।
सं ते मांसस्य विस्रस्तं समस्थ्यपि रोहतु ।।3।।
मज्जा मज्जा सं धीयतां चर्मणा चर्म रोहतु।
असृक्ते अस्थि रोहतु मांस मांसेन रोहतु ।।4।।
लोम लोम्ना सं कल्पया त्वचा सं कल्पया त्वचम्।
असृक्ते अस्थि रोहतु च्छिन्नं सं धेह्योषधे ।।5।।
स उतिष्ठ प्रेहि प्र द्रव रथः सुचक्रः सुपविः सुनाभिः।
प्रति तिष्ठोर्ध्व : ।।6।।
यदि कर्त पतित्त्वा संशश्रे यदि वाश्मा प्रहृतो जघान।
ऋभू रथस्येवांगानि सं दधत्परूषा परूः ।।7।।
(अथर्ववेद, काण्ड 4, सूक्त 12)

रोहिणी ओषधि का नाम भैषज्यग्रन्थों में मांस रोहिणी (अग्निरूहा, वृत्ता, चर्मकषा, वषा, मांसरोही, प्रहारवल्ली, विकषा, वीरवती आदि भी नाम

हैं।) और मांसरोहिणी गुण त्रिदोषका नाश करनेवाला, वीर्यवर्धक, शीतवीर्य, कषाय रूचीवाली, कृमि दोष दूर करनेवाली, कण्ठदोष हरणी, रूची बढ़ानेवाली, वायु दूर करनेवाली आदि है (स्यान्मांसरोहिणी वृष्या सरा दोषत्रयापहा एवं शीता कषाया कृमिघ्नी कण्डशोधनी रूच्या, वात दोषहारी च । रा.नि.व.12)। सूक्त में रोहिणी के नाम भद्रा एवं अरून्धती हैं। यह ओषधि मांसादि सप्त धातु बढानेवाली है। यह मांस और रूधिर में वृद्धि करती है। उससे धातु भी बढ़ते हैं। प्रहारवल्ली का अर्थ घाव ठीक करनेवाली ओषधि है। वीरवती से तात्पर्य है कि शस्त्रादि के घावों को अतिशीघ्र ठीक करती है। "यह रात्रि युद्धविश्राम में दिनभर के घावों को प्रातःकाल तक छूमन्तर करने में समर्थ है। इसीक्रम में रोहिणी का नाम मिला।" रोहिणी ओषधि को हिमालयी पर्वत शृंखलामें ढूंढा जाना शेष है। सिद्धों का कहना है कि उन्होंने बन्दरपुँछ से माना स्वर्गारोहण के हिमनदों के समीपी वनों में विषाक्त फल पत्ती वाले पौधे–वृक्ष–फल स्वयं देखे। कुछ पौधों को पीसकर लेपन से मधुमेह से भी पीड़ितों के घाव ठीक हो जाते है। ।।ॐ।।

दिव्य हस्त चिकित्सा

वेदकाल में हस्तस्पर्श से रोग निवारण की दिव्य विद्या चरम पर रही। वर्तमान विश्व में हस्तोपचार प्रचलन में हैं।

हस्तोपचार (6)

उत देवा अवहितं देवा उन्नयथा पुनः।
उतागश्चक्रुषं देवा देवा जीवयथा पुनः ।।1।
द्राविमौ वातौ वात आ सिन्धोरा परावतः।
दक्षं ते अन्य आवातु व्य 1न्यो वातु यद्रपः ।।2।।
आ वात वाहि भेषजं वि वात वाहि यद्रपः।
त्वं हि विश्वभेषज देवानां दूत ईयसे ।।3।।
त्रायन्तामिमं देवास्त्रायन्तो मरूतां गणाः ।
त्रायन्तां विश्वा भूतानि यथायमरपा असत् ।।4।।
आ त्वागमं शंतातिभिरथो अरिष्टतातिभिः।
दक्षं त उग्रभारिषं परा यक्ष्मं सुवामि ते ।।5।।

अयं में हस्तो भगवानयं में भगवत्तरः।
अयं में विश्वभेषजोऽयं शिवाभिमर्शनः ।।6।।
हस्ताभ्यां दशशाखाभ्यां जिव्हा वाचः पुरोगवी।
अनामयित्नुभ्यां हस्ताभ्यां ताभ्यां त्वाभि मृशामसि ।।7।।
(अथर्ववेद, काण्ड 4, सूक्त 13; शंताति ऋषि; चन्द्रमा, विश्वदेवा देवता)

वेद विज्ञान में दृष्टि से, शब्द के कथन, विचारमात्र, इच्छाशक्ति, हस्तस्पर्श संकल्प आदि से मानुष के रोगहरण–आरोग्य करने की गुप्तब्रह्मविद्या का उल्लेख है। इसके अनुष्ठान की विधियाँ वेद एवं आर्षग्रन्थों में उपलब्ध है। इस गुप्तविद्या में मन को एकाग्र करना और अपने समूची शक्ति मन में संग्रहित करना मूलाधार है। उस अनन्त शक्ति को जिस कार्य में चाहे उसका उपयोग करना साध्य है। यह सिद्धि प्राप्त करने के लिए अनुष्ठान आवश्यक है। इसमें सिद्ध को मानसिक एकाग्रता संकल्प से रोगी के मन को संचालित करना होता है। साधक सर्वप्रथम पवित्र मन्त्रों–शब्दों से रोगी के मन में विश्वास उत्पन्न करता है। यहाँ स्मरण रहे कि शरीर में प्राण एवं अपान दो देव हें। प्राण हृद्य में प्राणशक्ति स्थापित करता है और अपान देव शरीर के मलों को हटाकर रोगबीज नष्ट करता है। इसी कारण मन्त्र द्रष्टा ऋषि ने दोनों को देव कहा। यह सूक्त हस्त चिकित्सा का आधारभूत है। यूरोप और जापान (रेकी) में जाकर वेदविद्या ने नया रूप लिया। भगवान बुद्ध पद्म सूत्र भी चिकित्सा का माध्यम बना। बीसवीं शती में महापवित्र कैलास के रहस्यम ज्ञानगंज गुह्याश्रम में दीक्षित स्वामी विशुद्धानन्द परमहंस, जगत्जननी भगवती महातारा के महा उपासक महातांत्रिक वामाखेपा, स्वामी रामकृष्ण परमहंस आदि हस्तस्पर्श से उपचार के जीवन्त गवाह हैं। सूक्त के शाब्दिक अर्थ के स्थान पर अन्तर्निहित भावार्थ के मर्म को समझना आवश्यक है। ।।ऊँ।।

अपामार्ग चिकित्सा

अपामार्ग ओषधि के चतुर्थ काण्ड में तीन सूक्त मिलते हैं। संस्कृत में चिरचिरा, लटजीरा, Åँघा को अपामार्ग ओषधि कहते हैं। यह बुध ग्रह का

पौधा है। आयुर्वेद के अनुसार अपामार्ग वनस्पति तिक्त, कटु, कफ़नाशक; ''बवासीर'', खुजली, रक्त रोगों आदि को नष्ट कर, शान्ति करनेवाली है। इसके अतिरिक्त अपामार्ग पाचक, अग्नि प्रदीप्त करनेवाला, मेद, उदर, व्रण, विष आदि नाशक एवं शरीर की कान्ति बढ़ानेवाली है। यह अत्यधिक भूख एवं पानी की प्यास मारक रामबाण है। अपामार्ग के बीज शीतलता प्रदान करते हैं। वैद्यक ग्रन्थों के अनुसार दोष्वप्न्यं (दुष्ट स्वप्न आना, निद्रा गाढ़ नहीं आना), दौर्जीवत्यं (मन में उत्पन्न जीवन के विषय में उदासीनता), दुर्णाम्नी (दुर्नामा–दुर्णाम–दुर्नामन्–दुर्वाच–दुर्नाम अर्थात बवासीर), पाचन शक्ति की कमजोरी, पित्त की गड़बड़ आदि की अचूक ओषधि है। आयुर्वेद में अपामार्ग रक्षः (कृमि रोग दोष दूर कर्ता), अ–भ्वं (शरीर में क्षीणता दूर करनेवाला), अ–राय्यः (शरीर की कान्ति पुनः लौटनेवाला), सरः (शौच शुद्ध करनेवाला, अपच दूर करनेवाला) और घातक विषाक्त कृत्य से रक्षक बताया गया है (इसका तात्पर्य विषाक्त मांस खाने पर रक्षा भी है।)। अपामार्ग की विशेषता विषनाशक होना है। सूक्तों में स्पष्ट किया कि घातक कृत्यों से उन्नति नहीं हो सकती। अतः यदि रक्षा की कामना है तो सत्य का पालन करना चाहिए। यह भी चेताया कि जो दुष्ट कृत्यों से दूसरों को कष्ट देना चाहते हैं उनका ही नाश अन्त में हो जाता है (यह मन्त्र दुष्ट भावना से जैविक अस्त्र से महामारी रोग फैलाने को आत्मघाती कहता है।)। सूक्त में छठे मन्त्र में असत्य से कर्ता का ही समूलनाश होने को सविस्तारपूर्वक कहा है। अपामार्ग जड़ वाकसिद्धि प्रदाता है। सूक्त का वचन है कि ''जहाँ अपामार्ग ओषधि पहुँचेगी, वहाँ कोई भय नहीं रहेगा। इन सूक्तों में अपामार्ग ओषधि का रोगनाशक भौतिक, आधिभौतिक, आधिदैविक एवं अध्यात्मिक प्रभाव का विस्तृत विवरण उल्लेखित है। ये सूक्त निम्न हैः''

अपामार्ग (7क)

ईशानां त्वा भेषजानामुंजेष आ रभामहे।
चक्रे सहस्रवीर्यं सर्वस्मा ओषधे त्वा ।।1।।
सत्यजितं शपथयावनीं सहमानां पुनः सुराम्।
सर्वाः समह्वयोषधीरितो नः पारयादिति ।।2।।
या शशाप शपनेन याद्यं मूरमादधे।
या रसस्य हरणाय जातमिरमे तोकमत्तु सा ।।3।।
यां ते चक्रुरामे पात्रे या चक्रुर्नीललोहिते।
आमे मांसे कृत्यां यां चक्रुस्तया कृत्याकृतो जहि ।।4।।
दौष्वप्न्यं दौर्जीवित्यं रक्षो अभ्वमराय्यः।

दुर्णाम्नीः सर्वा दुर्वाचस्ता असमन्नाशयामसि ।।5।।
क्षुधामारं तृष्णामारमगोतामनपत्यताम्।
अपामार्ग त्वया वयं सर्वं तदप मृज्महे ।।6।।
तृष्णामारं क्षुधामारमथो अक्षपराजयम्।
अपामार्ग त्वया वयं सर्वं तदप मृज्महे ।।7।।
अपामार्ग ओषधीनां सर्वाशामके इद्वशी।
तेन ते मृज्म आस्थिमथ त्वमगदश्चर ।।8।।
(अथर्ववेद, काण्ड 4, सूक्त 17; ऋषिः शुक्रः ; देवता—अपामार्ग वनस्पति)

अपामार्ग (7ख)

अथर्ववेद, सूक्त 18, काण्ड 4 :

समं ज्योतिः सूर्येणाव्हा रात्री समावती।
कृणोमि सत्यमूतयेऽरसाः सन्तु कृत्वरीः ।।1।।
यो देवाः कृत्यां कृत्वा हरादविदुषो गृहम्।
वत्सो धारूरिव मातरं तं प्रत्यगुप पद्यताम् ।।2।।
अमा कृत्वा पाप्मानं यस्तेनान्यं जिघांसति।
अस्मानस्तस्यो दग्धायां बहुलाः फट करिक्रति ।।3।।
सहस्रधामन्विशिखान्विग्रीवां छायया त्वम्।
प्रति स्म चक्रुषे कृत्यां प्रियां प्रियावते हर ।।4।।
अनयाहमोषध्या सर्वाः कृत्या अदूदुषम्।
यां क्षेत्रे चक्रुर्यां गोषु यां वा ते पुरुषेषु ।।5।।
यश्चकार न शशाक कर्तुं शश्रे पादमङ्.गुरिम्।
चकार भद्रमस्मभ्यमात्मने तपनं तु सः ।।6।।
अपामार्गोऽप मार्ष्टु क्षेत्रियं शपथश्च यः।
अपाह यातुधानीरप सर्वा आराय्यः ।।7।।
अपमृज्य यातुधानानप सर्वा आराय्यः।
अपामार्ग त्वया वयं सर्वं तदप मृज्महे ।।8।।

अपामार्ग (7ग)

अथर्ववेद, काण्ड 4, सूक्त 19 :

उतो अस्यबन्धुकृदुते असि नु जामिकृत्।
उतो कृत्याकृत प्रजां नऽभिवा छिन्धि वार्षिकम् ।।1।।
ब्राह्मणेन पर्युक्तासि कण्वेन नार्षदेन।
सेनेवैषि त्विषीमती न तत्र भयमस्ति यत्र प्राप्नोष्योषधे ।।2।।

अग्रमेष्योष धीनां ज्योतिषेवाभिदीपयन्।
उत त्रातासि पाकस्याथो हन्तासि रक्षसः ।।3।।
यददो देव असुरांस्त्वयाग्रे निर्कुवन्।
ततस्त्वध्योषधेऽपामार्गो अजायथाः ।।4।।
विभिन्दती शतशाखा विभिन्दन्नाम ते पिता।
प्रत्यग्वि भिन्धि त्वं तं यो अस्माँ अभिदासति ।।5।।
असद्भूम्याः समभवत्तद्यामेति महव्द्यचः।
तद्वो ततो विधूपायत्प्रत्यक्कर्तारमृच्छतु ।।6।।
प्रत्यङ्. हि संवभूविथ प्रतीचीनफलस्त्वम्।
सर्वान्मच्छपथाँ अधि वरीयो यावया वधम् ।।8।।
शतेन मा परि पारि सहस्रोणाभि रक्ष मा।
इन्द्रस्ते वीरूधां पत उग्र ओज्मानमा दघत् ।।
अथर्ववेद 4.19.1—9।।

भावप्रकाश में लिखा है कि सन्निपातज्वर चिकित्सा में अपामार्ग एवं पृश्निपर्णी के प्रयोग से तत्काल उपचार सम्भव है (वैसे चतुर्थ काण्ड के 20वें सूक्त में पुनः दिव्यदृष्टि में माता नामक नेत्रज्योति में बढ़ोत्तरी कारक ओषधियों का ब्योरा मिलता है।)।

वनोषधि में अपामार्ग का विशिष्ठ स्वीकारा गया है। अपामार्ग (बुध) ग्रह शान्ति का सशक्त शक्तिमान अस्त्र है। देश विदेश में अपामार्ग की ओंगा, ऊंझा, Ăँघा, अधंडी, अघाडा, आपांग, आंधीझाड़ो, मर्जिका, उत्तरेणी, दुच्चेणी, एचीरेन्थस एस्पेरा, खारेबाजू एवं अत्कूमह नामों से पहचान है। इसका एक छोटा झाड़ (क्षुप) होता है। इसके लाल और सफेद श्वेत दो प्रकार हैं। शुक्ल यजुर्वेद में नमूचि असुरासुर कथा का विवरण मिलता है। नमूचि को यह वरदान रहा कि उसे दिन अथवा रात में ठोस या तरल अस्त्र शस्त्र मारा नहीं जा सकता। देवताओं के सामने समस्या रही कि नमूचि से छुटकारा कैसे मिले। अन्त में इन्द्रदेवता ने समुद्री फेन एकत्र किये। फेन ठोस अथवा द्रव नहीं थे। इन्द्रदेवता ने नमूचि का दिन एवं रात की सन्धि में फेनास्त्र से वध किया। नमूचि असुरासुर के सिर से अपामार्ग पौधा पैदा हुआ। इन्द्र ने अपामार्ग से सभी असुरों का संहार किया। यही कारण रहा कि अथर्ववेद के चौथे काण्ड में अपामार्ग को अत्यन्त भूख जगानेवाला, इन्द्रिय शक्ति में वृद्धि करनेवाला, प्यास शान्त करनेवाला और संतानप्रदाता कहा गया। अपामार्ग से नेत्र शक्ति क्षीणता, तृपा एवं अत्यधिक भूख नष्ट करने की प्रार्थना की गई है।

अपामार्ग प्रशंसा

क्षुधामार तृषामार, मगोतामनपत्यताम्।
अपामार्गत्वयावय, सर्व तदपमृज्महे ।।1।।
तुषामार क्षुधामार, मारमथो अक्षपराजय।
अपामार्ग स्वयावय, सर्वतदपमृज्महे ।।2।।

भैषज्यविद, राजनिघण्टु, शोढल, इण्डियन मेटेरिया मेडिका, महर्षि सुश्रुत, महर्षिचरक आदि अपामार्ग के विलक्षण ओषधि गुणधर्म की व्याख्या करते हैं। ''अपामार्ग का पौधा रविवार को पुष्य नक्षत्र में खोदने का विधान है।'' अपामार्ग शिरोविरेचन (मस्तिष्क रोग, आधाशीशी, मस्तक जड़ता, कीड़े पड़ने), प्रसव विलम्ब, पथरी, रक्त बवासीर, नेत्र रोग, शीत हिमज्वर (मलेरिया), जलोदर, दन्तशूल, कंठमाला, रतिशक्ति कमजोरी, बिच्छू विष, रक्तप्रदर, श्वास–खांसी रोग, नासूर, भस्माग्नि, उदरशूल, कान की बधिरता, सूजन, कर्णशूल, हैजा, यकृत की वृद्धि, वायुगोला, प्राचीन ज्वर एवं महाविष आदि नाशक माना गया है।

अपामार्ग के साथ सिगरफ भस्म, सोमल भस्म, हरताल भस्म, अमृतारण्य तैल आदि अनेक रोगों में कारगर है। महर्षि सुश्रुत ने अपामार्ग के बीज, सिरसके बीज, मकोय, गोमूत्र और तिल के तेल से बने अमृतारण्य तेल को सभी प्रकार के विषों के दुष्प्रभावों का निवारक कहा है। प्राचीनकाल से बीसवीं शती तक देश के गांवों–कस्बों–शहरों में अपामार्ग का ओषधि के रूप में प्रयोग आम रहा। ।।ऊँ।।

अथर्ववेद में संक्रामक विषाक्त जीवाणु कीट कृमि रोग सूक्त

कृमि–विषाक्तकीट–रोगवालेकीट या जन्तु जीवाणु–विषाक्त संक्रामक जीवाणु या कीट को नष्ट करने के लिए अथर्ववेद के चतुर्थ काण्ड में सैतीसवाँ सूक्त है। इसके ऋषि बादरायणि और देवता अजश्रृंगी एवं अप्सरस हैं। इन कृमि गण से संक्रामक हिमज्वर (मलेरिया, निमोनिया) आदि भयानक महामारी फैलती है।

यह अवश्य है कि रूग्णता कृमिनाशक सूक्त में मात्र 12 मन्त्र हैं। सूक्त में आथर्वण, कश्यप, कण्व, अगस्ति आदि ने रूग्णता संक्रामक कृमियों द्वारा उत्पन्न रोग का नाश किया। सूक्त में ''अप्सरस्'' शब्द का मूल अर्थ ''अप एवं सरस्''–जल के संचार करनेवाला, जलाशय में संचार करनेवाला है। मन्त्र द्रष्टा ऋषियों ने संचारित रोग हिमज्वर के मूल जीवाणु की गवेषणा कर जड़ मूल से नष्ट करने की विधि तलाशी। सूक्त में रोगोत्पादक सूक्ष्म से सूक्ष्म जन्तु विशेषों का नामकरण किया। माधव निदान में गंधर्वग्रह, पिशाचग्रह रोगों का वर्णन है। सूक्त में इनका नाम रक्षः, रक्षस, गन्धर्व, अप्सरस एवं पिशाच मिलता है। इन रोगों की रक्षोघ्न ओषधि (भूतघ्नी–प्रपौंडरीक, मुण्डरीक, तुलसी, शंखपुष्पी से उपचार) (भूतघ्न–भूर्जवृक्ष, सर्षप से उपचार) (भूतहन्त्रीदुर्वा, वन्ध्याककोंट की वल्ली) (पिशाचघ्न–श्वेतसर्षप वृक्ष से उपचार) (रक्षोहा– महिषाक्षगुग्गुल, गुग्गुल से उपचार) (रक्षाघ्न–काशिक, हिंगु, मिर्लावा, नागरंग, वचा से उपचार) (भूतनाशक–रुद्राक्ष, हिंगुवृक्ष, मिर्लावा) से उपचार है।

अथर्ववेद के मन्त्र द्रष्टा कविवर ने गन्धर्व, अप्सरा, पिशाच, राक्षस आदि शब्दों उपमाओं से काव्य सृजनधर्मिता का परिचय दिया है। मन्त्रद्रष्टा ने भनभनानेवाले कीट (मच्छरों) को देवस्तुति करनेवाले गन्धर्व, जल अथवा धूम्र में उत्पन्न कीट–जीवाणु को अप्सरा, अदृश्य सूक्ष्मतम विषाक्त रोगजनक जीवाणु–कीट को पिशाच एवं राक्षस का सुन्दर (रक्षांसि–रक्षः = अरः –जिस रोग विषाणु से शरीर क्षीण हो जाता है) नाम दिया है। इनके शाब्दिक अर्थ के स्थान पर कविवरके बोध अनुसार तात्पर्य समझना आवश्यक है। सूक्त के अनुसार इन भूत रोगों के लक्षण–श्वाइव, कपिः इव आदि कहे हैं। इन रोगों में अदृश्य अथवा सूक्ष्म से सूक्ष्मतम कृमि शरीर में प्रवेश कर रूधिर को खाते हैं। इसकी तुलना पिशाचकृत्य से की गई है। ये रोग (हिमज्वर, सन्निपातज्वर आदि) शरीर की जीवनीशक्ति का भक्षण करते हैं।

सूक्त में कृमि जनित रोगों के निवारण के लिए ''अजशृंगी, गुग्गुल, पीलु, मांसी, औक्षगन्धी, प्रमोदिनी, अश्वत्थ, न्यग्रोध (कल्पवृक्ष), पीपल, बरगद, शिखण्डी, अर्जुन, आघाट, कर्करी, ब्राह्मी, नलदा'' आदि वृक्षों को संजीवनी कहा गया है। वनस्पति ओषधि विज्ञान के अनुसार अजशृंगी (कहीं अजश्रृंगी कहा गया है) श्वास रोग, कफ़, कास, हृद्‌यरोग, बवासीर, शूल, सूजन, कुष्ठ, वात–पित रोग आदि दूर करनेवाली बहुआयामी ओषधि है। गुग्गुल को संस्कृत में देवधूप, भूतहरः, यातुघ्नः, रक्षोहा आदि नाम मिलते हैं। आयुर्वेद के अनुसार गुग्गुल–कफ़, श्वास, प्लीहा, कृमि, वात, उदर, सूजन, बवासीर आदि

रोगों के निवारण में सक्षम है। अध्येताओं के अनुसार दो हजार वर्ष पूर्व ईसा मसीह (यीशु) के जन्म पर पूरब के ज्ञानियों ने उन्हें गुग्गुल, लोबान एवं पीला पदार्थ (हल्दी) भेट किया। यद्यपि इनके नाम अलग रहे। आर्षग्रन्थों में वृक्षोत्पाद गुग्गुल, लोबान को सभी रोगों के सूक्ष्मतमकृमियों–रोग के अदृश्य जीवाणुओं का संहारक, वृद्धावस्था को युवावस्था में परिवर्तित करनेवाला, श्वास–कफ–वात–पित्त–प्लीहा –सूजन–उदर–बवासीर रोग संहारक कहा है। वनोषधि चन्द्रोदय (श्रीचन्द्रराज भण्डारी) में इसके ओषधि गुण अनन्त लिखे हैं। लोबान भी वनोषधि है। हल्दी अनेक रोगों में संजीवनी है। यह जीवनी शक्ति का भण्डार है। वैदिक काल से यज्ञ में गुग्गुल, लोबान, हल्दी, जटामांसी, छाड़छड़ीला, नागरमोथा, बिल्व, सहचरा–निर्गुण्डी, खदिर, वट, गूलर, अर्क, मन्दार, शमी, दुर्वा, अश्वत्थ, अगरू, नागकेशर आदि वनोषधि की आहुति का विधान है।

मन्त्र में पीलु ओषधि का उल्लेख है। यह ''झल्'' भी कही जाती है। पीलु कफ़, वात, पित्त एवं भूत, रोगनाशक है। मन्त्र में नलदा या नलदी का आमनाम जटामांसी है। जटामांसी कपहृत् भूतघ्नी, दाहघ्नी, पितघ्नी (कफरोग, पित्तरोग, भूतरोग में कारगर) है। औक्षगंधि का ऋषभक नाम भी है। औक्षगंधि बलवर्धक, शुक्र बढानेवाला, पित्तरोग, दूर करनेवाला, ''श्रय, ज्वर'' का नाशक है। प्रमोदनी धातकी वृक्ष की धाबाई विषनाशक, कृमिदोष, विसर्पव्रण एवं अतिसार दोष दूर करती है। अश्वत्थ–शुचिद्रुम–पीपल कफ, पित्त, व्रण आदि दोष निवारक है। आर्षग्रन्थों के अनुसार अश्वत्थ का फल पकने पर शीतल, हृद्य के लिए शीतल, रक्तस्राव–दाह–विष–पित्त– शौच–अरूची आदि रोगों को दूर करनेवाला है। बीसवीं शती तक देश में अश्वत्थ फल खाने का चलन रहा। अश्वत्थ–पारस पीपल में पुष्प आते हैं और इससे सर्प का विष दोष निवारण किया जाता रहा।

''न्यग्रोध का अर्थ कल्पवृक्ष है।'' कल्पवृक्ष के फल में दूध से दो गुना से अधिक कैल्सियम, नारंगी से छह गुणा से अधिक विटामिन सी और अनेक ओषधिय विशेषता है। कल्पवृक्ष फल के रस से सभी प्रकार के बुखार तत्काल उतर जाते हैं। इसके फल से बने तूंबे में पानी पीना लाभकर है। न्यग्रोध ओषधिय गुणों का महाभण्डार है। इसकी कुछ पत्तियों को खाने से भोजन की आवश्यकता नहीं रहती है। आर्षग्रन्थों के अनुसार पृथ्वी पर महादेव शिव के निवास सर्वोत्कृष्ट कैलास के समीप कल्पवृक्षों के झुण्ड रहे। वैदिक मन्त्रद्रष्टा ऋषि अत्रि के सपुत्र मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा दुव्वासा ने कैलास शिवलोक में ऋषियुग में कल्पवृक्ष के नीचे शिव साधना की। कल्पवृक्ष की रक्षा में अर्धदेव

गन्धर्व, अर्धदेव किन्नर–किन्नरी एवं देवबाला अप्सरा ''सशस्त्र'' सजग, सर्तक, सावधान खड़े रहते रहे।

वटवृक्ष (बरगद, बड़ बर, बर्गट) कफ, पित्त, ज्वर, दाह, मूर्च्छा, व्रण, तृष्णा (भूख–प्यास अधिक लगना) आदि रोगों का नाश है। शिखण्डी से तात्पर्य मोरपंख, स्वर्णयूथिका मोर एवं गुंज लता से है। अर्जुन को कहू, कौह आदि भी कहा जाता है। अर्जुन वृक्ष–कफ, क्षय, पित्त, वात, मेदा, रक्तदोष के अलावा ''हृद्‌य'' रोग में बहुत ही प्रभावी है। मन्त्र में अपामार्ग–लटजीरा–चिरचिरा–ऊंझा को आघाट नाम दिया गया है। आघाट अन्य रोग नाशक के अलावा ज्वर नाशक भी है। कर्करी–कर्कटी–कांकडी को महामारी नाशक स्वीकारा गया है। योग वासिष्ठ में राक्षसी कर्कटी द्वारा विसूचिका महामारी से महामृत्यु ताण्डव करने का विवरण मिलता है। यह सम्भव है कि कर्कटी लता सम्बन्ध योग वासिष्ठ की कर्कटी से हो। अध्येताओं के अनुसार यह कर्कटी हिमालय क्षेत्र की महामारीनाशक लता हो सकती है। वैद्यों को इसकी पहचान करनी चाहिए। ब्राह्मी (वरंभी) वनोषधि आयुष्यवर्धक, बुद्धिवर्धक, स्मृतिवर्धक, कुष्ठ, पाण्डु, मेह, रक्तस्राव, कारवी, विष आदि को दूर करनेवाली है। ब्राह्मी ओषधी के गुण सोमवल्ली के समान कहे गये हैं। इनके समान गुणवाली–महौषधि, सोमवल्लरी, सुरश्रेष्ठा, परमेष्ठिनी, भारती, शारदा आदि भी मिलते हैं।

भैषज्य वेद अध्येताओं की मान्यता है कि हिमज्वर, सन्निपातज्वर आदि गन्धर्व, पिशाच, राक्षस, अप्सरस, एवं रक्षः (सूक्ष्मातिसूक्ष्म रोग जीवाणु–कीट) आदि से संक्रामक महाविकराल महामारी का महाकाल स्वरूप लेते हैं। इन्हें ज्वर–कफ–फेफड़ा आदि का रोगोत्पादक कहा गया है। सूक्त बहुत ही संक्षिप्त होते हुए भी ओषधी के तिलस्म का रहस्यमय द्वार खोलता है।

ओषधि तत्त्व (8)

त्वया पूर्वमथवार्णो जध्नू रक्षांस्योषधे।
त्वया जघान कश्यपस्त्वया कण्वो अगस्त्यः ।।1।।
त्वया वयमप्सरसो गन्धर्वांश्चातयामहे।
अजशृंगयज रक्षः सर्वान्गन्धेन नाशय ।।2।।
नंदी यन्त्वप्सरसोऽपां तारमश्वसम्।
गुल्गुलूः पील नलद्यौ 3 क्षगन्धिः प्रमन्दनी
तत्परेताप्सरसः प्रतिबुद्धा अभूतन ।।3।।
यत्राश्वत्था न्यग्रोध महावृक्षाः शिखण्डिनः।

तत्परेताप्सरसः प्रतिबुद्धा अभूतन ।।4।।
यत्र वः प्रेंखा हरिता अर्जुना उत
यत्रघाटाः कर्कर्यः संवदन्ति।
तत्परेताप्सरसः प्रतिबुद्धा अभूतन ।।5।।
एयमगन्नोषधीनां वीरूधां वीर्यावती।
अजशृंगय राटकी तीक्ष्णशृंगी व्यृषतु ।।6।।
आनृत्यतः शिखण्डिनो गन्धर्वस्याप्सरापतेः।
भिनद्यि मुष्कावपि यामि शेषः ।।7।।
भीमा इन्द्रस्य हेतयः शतमृष्टीरयस्मयीः।
ताभिर्हविरदान्गन्धर्वानवकादान्व्यृ षतु ।।8।।
भीमा इन्द्रस्य हेतय शतमृष्टीर्हिरण्यमयीः।
ताभिर्हविरदान्गन्धर्वानवकादान्व्यृ षतु ।।9।।
अवकादानभिशोचानप्सु ज्योतय मामकान्।
पिशाचान्तसर्वानोषधे प्र मृणीहि सहस्व च ।।10।।
श्वेवैक वैफः कपिरिवैकः कुमारः सर्वकेशकः।
प्रितो दृश इव भूत्वा गन्धर्वः सचते
स्त्रियस्तमितो नाशयामसि ब्रह्मणा वीर्या वता ।।11।।
जाया इद्वो अप्सरसो गन्धर्वाः पतयो यूयम।
अप धावतामर्त्या मर्त्यान्मा सचध्वम् ।।12।।
(अथर्ववेद, काण्ड 4, सूक्त 37)

रोग जीवाणु का नाश सूक्त का भावार्थ गागर में सागर के समान है। प्रथम मन्त्र में कहा गया है कि आथर्वण, कश्यप, कण्व एवं अगस्त्य महर्षि ने अजश्रृंगी ओषधि की सहायता से रोग जीवाणुओं का नष्ट किया। हम अजशृंगी के द्वारा रोगकृमियों को दूर करते हैं। इस वनस्पति की गन्ध से रोग जीवाणु दूर होते हैं। ये रोग जीवाणु गुग्गुल, पीलु, जटामांसी, औक्षगन्धी, प्रमोदिनी आदि वनस्पति से नष्ट होते है। ये कृमि जल (भौतिक जल और आकाश के आपः) में रहते हैं। जहाँ कल्पवृक्ष, पीपल, बड़ आदि हों, वहाँ से रोगों के जीवाणु–कीट दूर दूर भागते हैं (कल्पवृक्ष के पत्ते तुलसी की तरह जीवाणु नाशक हैं।)।

जहाँ वेगवाले अर्जुन वृक्ष, आघाट वृक्ष एवं कर्कर करनेवाले वृक्ष होते हैं, वहाँ भी रोग जीवाणु मच्छर दूर रहते हैं। सभी वनस्पतियों में अजशृंगी अत्यन्त प्रभावी है। इससे निःसन्देह रोगकृमि नष्ट निष्प्रभावी रहते हैं। इन

वनोषधि से इन रूग्णता उत्पन्न करनेवाले जीवाणुओं की उत्पत्ति को समाप्त करना चाहिए।

सूक्त में यह रहस्योद्घाटन किया है : "सूर्य की किरणें सर्वशक्तिमान हैं। सूर्य की सुवर्ण रंग की किरणे महाप्रभावी हैं। किरणों की शक्ति से कृमिरोग (विषाक्त रोग जीवाणु) स्वतः ही मृत हो जाता है।" इन महाप्रभावी सूर्य किरणों से रोगों के कीट एवं जीवाणु दोनों पर मारक प्रहार करना चाहिए (वर्तमान में आधुनिक आयुर्विज्ञान भी स्वीकारता है कि सूर्य की प्रचण्ड किरणों में रोगोत्पादक संक्रामक जीवाणु कीट दम तोड़ते हैं। अथर्ववेद के प्रारम्भ में सूर्यकिरण चिकित्सा का ब्योरा है। सूर्य की सात रंग की किरणों में अलग–अलग ओषधि विशेषता है। प्रातः काल में अरूणोदय के समय सिन्दूरी सूर्यपान से शरीर ऊर्जा प्राप्ति प्रचलन में रही और है।)।

मन्त्र में कहा गया है कि शरीर के अन्दर जलाशय में रोगकृमि का स्थान है। फलस्वरूप मेरे शरीर का रक्त सूखता है, अभयश्वास–फेफड़ा प्रभावित होता है। ब्राह्मी ओषधि से श्वाइव एवं कपिः इव रोगों का उपचार होता है। अन्त में मन्त्र द्रष्टा ऋषिवर कहते हैं कि इन उपायों से रोग मूलों को दूर किया जाता है।

चतुर्थ मण्डल का यह सूक्त गुग्गुल, अजशृंगी, पीलु, औक्षगन्धी, प्रमोदिनी, कल्पवृक्ष, पीपल, बरगद, अर्जुन, आघाट, कर्कर, शिखण्डी, ब्राह्मी आदि वनोषधि को रेखांकित करता है। इनमें कल्पवृक्ष, अजशृंगी, गुग्गुल आदि की गन्ध भी रोगोत्पादक जीव–कीट के लिए महाकाल है (वैदिक काल से दैविक उपासना, अर्चना आदि के समय अष्टगंध–लालचन्दन, पीलाचन्दन, केसर, गोरोचन, कस्तूरी, अगर, तगर, नागकेसर लेपन और गुग्गुल, लोबान, नागरमोथा, भीमसेनी कपूर, छाड़छड़ीला, जटामांसी आदि सुगन्ध जलाना प्रचलन में है। गुग्गुल, लोबान, जटामांसी आदि रोगकृमि विनाशक है और वनस्पति उत्पादित भीमसेनी कपूर अधिक प्राणवायु आक्सीजन देता है।)। इन वनोषधि का योग हिमज्वर, सन्निपात ज्वर और विभिन्न प्रकार के ज्वरों को जड़ से दूर भगाता है। ये वनोषधि कफ, फेफड़ों में संक्रमण एवं जीवनशक्ति में कमी को सुनिश्चित रूप से दूर करती है।

यह सबसे महत्वपूर्ण है कि अथर्व संहिता विधान के अनुसार वनोषधि का उपयोग किया जाये और चातनगण सूक्त में समस्त कर्मों में विनियोग हो। यह भैषज्यवेदविद और धन्वन्तरी संहिता, वाग्भट्ट, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, निघण्टु, अष्टांग हृदय, शारंगधर संहिता, भावप्रकाश एवं आयुर्वेदग्रन्थों के अनुरूप ओषधियों की मात्रा (उसका भाव–शक्ति) निर्धारित करें। आयुर्वेद

में ओषधि में पुट (भाव) से उसकी शक्ति में वृद्धि की जाती है। ओषधि भस्म रचना करना बहुत ही जटिलतम प्रक्रिया है। आधुनिक संयंत्रों से वैदिक ओषधि की मूलप्रकृति को सुरक्षित रखना असम्भव नहीं तो बहुत ही कठिन अथवा दुरसाध्य है। अतः सूक्त के प्रयोग का विधान वेदज्ञ ही कर सकता है। (अथर्ववेद 4.37.1–12) ।।ऊँ।।

शंख–सीपी–सीपीसुत रोगोपचार

जलोत्पन्न शंख–सीपी–सीप्पी–सीपसुत से रोगोपचार का सूक्त भौतिक विज्ञान को अचम्भे में डालनेवाला है। नक्षत्रकल्प, कौशक गृह्यसूत्र आदि के निर्देशानुसार अथर्व संहिता विधान शंखमणि से रोग निवारण करने को कहता है।

शंखमणि चिकित्सा (9)

वातांजातो अन्तरिक्षाद्विद्युतो ज्योतिषस्परि।
स नो हिरण्यजाः शङ्.खः कृशनः पात्वंहसः ।।1।।
यो अग्रतो रोचनाना समुद्रादधि जज्ञिये।
शङ्.खेन हत्वा रक्षांस्यत्त्रिणो वि पहामहे ।।2।।
शङ्.खेनमींवाममति शङ्.खेनोत सदान्वा।
शङ्.खो नो विश्वभेषजः कृशनः पात्वंहसः ।।3।।
दिविं जातः समुद्रजः सिन्धुतस्पर्याभृतः।
स नो हिरण्यजाः शङ्.ख आयुष्प्रतरणों मणिः ।।4।।
समुद्रांजातो मणिर्वृत्रांजातो दिवाकरः।
सो अस्मान्त्सर्वतः पातु हेत्या देवासुरेभ्यः ।।5।।
हिरण्यानामकोऽसि सोमात्त्वमधि जज्ञिषे।
रथे त्वमसि दर्शत इषुधौ रोचनस्त्वं
प्र ण आयूंषि तारिषत् ।।6।।
देवानामस्थि कृशनं बभूव तदात्मन्वच्चरत्यप्स्वान्त।
तत्ते बध्नाम्यायुषे वर्चसे बलाय दीर्घायुत्वाय
शतशारदाय कार्शनस्त्वाभि रक्षतु ।।7।।

(अथर्ववेद, काण्ड 4, सूक्त 10; ऋषि–अर्थवा; देवता–शंखमणिः)

इस सूक्त का विषय शंख के ओषधि महत्व से परिचय करवाता है। आयुर्वेद सम्बन्धित ग्रन्थों में शंख को ''पूतः अर्थात पवित्र'' कहा गया हे। सुश्रुत संहिता में शंख के गुण स्वादुरस, वायु हटानेवाला, शीत, स्निग्ध, पित्त विकार में हितकारी, तेज वृद्धि करता एवं श्लेष्मा बढानेवाला लिखा है। दूसरे आर्षग्रन्थों में शंख विष दूर करनेवाला, श्वास रोगनाशक, कटु, शीत, पुष्टिवर्धन, वीर्यवर्धक, गुल्मरोग हरणकर्ता, कफ रोग संहारक एवं शूल हटानेवाला बताया है। शंख से शंखद्रव, शंखभस्म, शंखचूर्ण, शंखवटी आदि ओषधि अनेक रोग दूर करने को निर्मित की जाती है। प्राचीनकाल से मध्य युग तक बच्चों को होनेवाले बहुत से रोगों के उपचार के लिए पानी में शंख घोलकर पिलाया जाता रहा। वैदक सनातन धर्म में शंख का अभिमन्त्रित पवित्र जल बहुत ही उपयोगी स्वीकारा गया है। यह समझा जाता है कि शंखनाद से वायु में व्याप्त विषाणु जीवाणु नष्ट होते हैं और फेफड़े सशक्त होते हैं।

शंखमणि सूक्त के मन्त्रानुसार ''देवों की हड्डी ही शंखरूप में परिणत हुई।'' वह आत्मा से जीवसत्ता से युक्त होकर जलों में विचरता है। अर्थात दिव्य गुण सम्पन्न हड्डी की तरह है, परन्तु उस हड्डी के घर के अन्दर रहनेवाला प्राणी है। सूक्त में शंख को प्राणी की संज्ञा दी है। शंख जड़ नहीं चेतन है। अध्यात्म में ''मृत्यु को प्रकृति और जीवन को विकृति'' कहा गया है। शंख के गुर्णधर्म के बारे में सूक्त में समुद्रात् जशिषे (यह समुद्र से उत्पन्न होता है। जलोत्पत्ति के कारण शीतवीर्य है।), सोमात् जशिषे (चन्द्र से उत्पन्न होने के कारण गुणकारी शीतगुण प्रधान है।), हिरण्यजः (सुवर्ण से उत्पन्न होने के कारण बलवर्धक है।) और विद्युत (आदि तेजों से उत्पत्ति के कारण, शरीर का तेज बढ़ानेवाला) है।

सूक्तानुसार मन्त्र में शंख रक्षांसि (जिन विषाणुओं से शरीरक्षीण होता है) एवं अत्रिन् (जिस रोगमें बहुत अन्न–फल खाने पर भी शरीर की पुष्टि नहीं होती है। रोग से रक्तकम होता है और धातु, मांस आदि क्षीण होती है। भस्मरोग और प्रकार के अन्य रोगों के बीजों का नाम है।) है। रोग के विषाणु–जीवाणु शंख के सेवन से दूर हो जाता है। सूक्त के मन्त्र में शंख के गुण विश्वभेषजः (अनेकानेक रोगों को दूर करने वाला), अहसः पातु या पाति (अध्यात्म की मान्यता है कि शरीर में पाप से रोग उत्पन्न होते हैं। शंख पाप प्रवृत्ति को रोकता है। निरोग होने से व्यक्ति का मन पुण्यकर्म में अग्रसित होता है। यह स्पष्ट रहे कि पाप और रोग परास्परवलम्बित है। शंख पाप प्रवृत्ति रोकता है।), आयुष्प्रतरणा (शंख पूर्ण आयु प्रदाता है।), देवासुरेभ्यः

हेत्या पातु (शंख देवों और दानवों के कारण होने वाले रोग पीड़ा हरता है। मनुष्य की इन्द्रियों और मन में आसुर राक्षस भाव प्रबल होते ही रोग धर दबोचता है।), अमीवां शड़खेन–विषहामहे (अपच से होनेवाला रोग ''अमीव'' कहलाता है। शंख से अमीव का समूल संहार होता है।), अमतिं शरड्. खेन–विषहामहे (बुद्धिमन के कुविचार के कारण रोग जन्मते हैं। शंख इनका निवारण करता है), शड्.खेन दान्व (जिन रोगों से शरीर में दर्द से कराहता है, शंख इससे छुटकारा दिलाता है।) और बलाय दीर्घायुत्वाय (बल एवं दीर्घायु प्रदानकर्ता है) है। सूक्त में मन्त्रों में शंख को बहुआयामी ओषधि कहा है। (अथर्ववेद 4.10.1–7)।।ऊँ।।

ओषधिरूप अंजन

अथर्ववेद के चतुर्थ काण्ड के नवम् सूक्त में अंजन (काजल) को आंखों के लिए हितकारी, ज्वर–क्षय–कफ विकार–उदावर्त– सर्पविष से मुक्ति, दुष्ट स्वप्न–दुष्टकर्म–हृद्य के दुष्ट भाव–कुविचार से छुटकारा दिलानेवाला और पशुओं को आरोग्य प्रदाता लिखा है। सूक्त के मन्त्र में ''अंजन के दो प्रकार–त्रेकाकुद एवं यामुन कहे गए हैं।'' आर्षग्रन्थों में अंजन के यामुनं (यामनेय), सौवीरांजन, पार्वतेयं, अंजन, कृष्णं, नादेय, मेचकं, स्रोतोजं, दुष्वप्नदं, नीलं, सुवीरज, कपोतफ, नीलांजन, चक्षुष्यं एवं वरिसंभवं मिलते हैं। अंजन के पर्वत से बने होने के कारण अंजन का पिता पर्वत कहा गया है।

''कफपित्तवातघ्नं'' अर्थात अंजन कफ, वात एवं पित्त के रोगों को दूर करता है। अंजन को अक्ष्यं (नेत्रों के लिए हितकारी), घोरात् चक्षुषः पाहि (आंख के भयंकर रोगों से रक्षाकर्ता), चक्षुष्यं (नेत्र रक्षक) एवं नेत्रदोषहरं (नेत्र दोष को दूर करनेवाला) विशेषताओं पर शोध अनुसंधान आवश्यक है। अथर्व संहिता विधान के अनुसार अंजनसूक्त के लिए नक्षत्र कल्प को आधार स्वीकार करें। यज्ञोपवीत के बाद दीर्घायु के लिए अभिमंत्रित कर अंजनमणि बाँधे। इससे ही गण विनाश दूर करने को ऐरावती नाम्नी महाशान्ति कर बाँधे। आयुर्वेदविद अंजन को निश्चित करने का विधान निश्चित करें। अंजन निर्माण की विधि प्राचीन काल से वर्तमान तक पीढ़ि दर पीढ़ि गृहणियों को हस्तान्तरित होती रही। यह आम प्रचलन में रहा कि दीपावली की रात्रि और दूसरे शुभ दिनों में अंजन का निर्माण होता रहा। पर्वतेयं अंजन में भीमसेनी

कपूर मिलाकर सूरमा निर्मित किया जाता रहा एवं किया जा रहा है। (अथर्ववेद, काण्ड 4, सूक्त 9; ऋषिः भृगु; देवता त्रैकाकुदांजनम्)?

अजंन (10)

एहि जींव त्रायमाणं पर्वतस्यास्यक्ष्यम्।
विश्वेभिर्देवैर्दत्तं परिधिर्जीवनाय कम् ।।1।।
परिपाणं पुरुषाणां परिपाणं गवामसि।
अश्वानामर्वतां परिपाणाय तस्थिषे ।।2।।
उतासि परिपाणं यातुजम्भनमांजन।
उतामृतस्य त्वं वेत्थाथों असि।
जीवभोजनमथो हरितभेषजम् ।।3।।
यस्यांजन प्रसर्पस्यंगमंगं परूष्परूः।
ततो यक्ष्मं विवाधस उग्रो मध्यमशीरिव ।।4।।
नैनं प्राप्नोति शपथो न कृत्या विभर्त्यांजन ।।5।।
असन्मन्त्राद्दुष्वप्न्या दुष्कृताच्छमलादुत।
दुर्हार्दश्चक्षुषो घोरात्तस्मान्नः पह्यांजन ।।6।।
इदं विद्वानांजन सत्यं वक्ष्यामि नानृतम्।
सनेयमश्वं गामहमात्मानं तव पूरूष ।।7।।
त्रयो दासा आंजनस्य तक्मा बलास आदहिः।
वर्षिष्ठः पर्वतानो त्रिककुन्नाम ते पिता ।।8।।
यदांजन त्रैककुदं जातं हिमवतस्परि।
यातूंश्च सर्वांजनम्भयत्सर्वाश्च यातुधान्यः ।।9।।
यदि वासि त्रेककुदं यदि यामुनमुच्यसे।
उभे ते भद्रे नाम्नी ताम्यां नः पाह्यांजन ।।10।।
(अथर्ववेद 4.9.1—10)।।ऊँ।।

ऋषि : दिव्य गुणधर्म

यह स्मरण रहे कि अथर्ववेद के चतुर्थकाण्ड के 23 से 29 कुल सात सूक्त पापमोचन है। ये सूक्त पापमोचन के अनुष्ठान की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सूक्तों की देवता, शरीर में उसकी शक्ति एवं अनुष्ठान विधि बहुत ही अद्‌भुत है। देवताओं में अग्नि—वाकशक्ति (अनुष्ठान विधि

वाकसंयम); इन्द्र–बल (बल का सदुपयोग); वायुः सविता–प्राण, नेत्र (प्राणायाम एवं नेत्र की पवित्रता); द्यावा पृथिवी–स्थूलसूक्ष्म शक्तियाँ (सत्कर्म में अपनी शक्ति समर्पण); मरूतः प्राण (प्राणायाम); भवाशवौं, रुद्रः–वर्धक एवं घातक शक्तियाँ (अपनी इन शक्तियों का उत्तम उपयोग करना) एवं मित्रावरुणौ–मित्रभाव एवं श्रेष्ठभाव (दोनों का सदुपयोग) वर्णित है। पापमोचन सूक्त कहता है कि अनुष्ठानी महान आत्माओं से सहायता मिलती है। सत्यवान् (सत्यप्रतिज्ञ, सत्य का पालन करनेवाला), अंगिरस् (अंगों में जीवन रस विद्याज्ञाता), अगस्त्य (पाप को दूर करने के प्रयत्न में दत्तचित्त), जमदग्नि (प्राण आदि अग्नियों को प्रज्ज्वलित करनेवाला), अत्रि (भ्रमण करके उद्धार में रत), कश्यपः (सूक्ष्मदर्शी), वसिष्ठ (सबका सुखपूर्वक निवास करानेवाला), श्यावाश्वः (गतिशीत प्रयत्नशील), वध्न्यश्वः (स्तब्ध, जिसके इन्द्रिय रूपी घोडे चंचल नहीं), पुरूमीठः (बहुत धनादि साधन सम्पन्न), विमदः (जिसको घमण्ड नहीं), सप्तवध्रिः (सातों इन्द्रियों को स्तब्ध करनेवाला), भरद्वाजः (अन्न का दानकर्ता), गविष्ठिरः (वचन का सच्चा), विश्वामित्रः (सभी का मित्र, किसी से भी द्वेष नहीं करनेवाला), कुत्सः (दोषों की निंदा करनेवाला), कक्षीवान् (गतिशील, प्रयत्नशील), कण्वः (शब्दविद्या में प्रवीण), मेघातिथिः (मेधा, बुद्धि वाला), त्रिलोकः (स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण तीन विषय के शोकवान), उशना काव्यः (संयमी कवि), गोतम (गतिशील, प्रत्यनशील) और मुद्गलः (आनन्द वृत्तिवान) नामों के पीछे उनके गुण, विशेषता निहित है। ।।ऊँ।।

हिमालयी कुष्ठोषधि

हिमालयी एवं दूसरी पर्वतश्रृंखलाओं के शिखरों पर कुष्ठतक्मनाशन् ओषधि का महास्रोत बिखरा हुआ है।

कुष्ठतक्मनाशन (11)

यो गिरिष्णजायथा वीरूधां बलवत्तम्ः।
कुष्ठेहि तक्मनाशन तक्मानं नाशयन्नितः ।।1।।
सुपर्णसुवने गिरौ जातं हिमवतस्परि।
धनैरभि श्रुत्व यन्ति विदुर्हि तक्मनाशनम् ।।2।।
अश्वत्थो देवसदनस्तृतीयस्यामितो दिवि।

तत्रामृतस्य चक्षणं देवा कुष्ठमवन्वत ।।3।।
हिरण्ययी नौरचरद्विरण्यबन्धना दिवि।
तत्रामृतस्य पुष्पं देवा कुष्ठमवन्वत ।।4।।
हिरण्ययाः पन्थान आसन्नरित्राणि हिरण्यया।
नावो हिरण्ययीरासन्याभिः कुष्ठं निरावहन् ।।5।।
इमं में कुष्ठ पूरूषं तमा वह तं निष्कुरू।
तमु में अगदं कृधि ।।6।।
देवेभ्यो अधि जातो सि सोमस्यासि सखा हितः।
स प्राणाय व्यानायं चक्षुसे में अस्मै मृड ।।7।।
उदङ्. जातो हिमवतः स प्राच्यां नीयसे जनम्।
तत्र कुष्ठस्य नामान्युत्तमानि वि भेजिरे ।।8।।
उत्तमो नाम कुष्ठास्युत्तमो नाम ते पिता।
यक्ष्मं च सर्वं नाशय तक्मानं चारसं कृधि ।।9।।
शीर्षामयमुपहत्यामक्ष्योस्तन्वो 3 रपः।
कुष्ठस्तत्सर्वं निष्करद्दैवं समह वृष्ण्यम् ।।10।।
(अथर्ववेद, पंचमकाण्ड, सूक्त 4; ऋषि–भृग्वंगिरा; देक्ता–कुष्ठो, यक्ष्म–नाशनम्)

सुवर्ण के समान तेजस्वी आकाश नौका जहाँ चलती है, वहाँ अमृत का ही पुष्परूप यह कुष्ठ नाशक देवों ने प्राप्त किया है। उस आकाश नौकाओं के मार्ग भी सुवर्ण के रहे और स्तम्भ भी सोने का रहा। वहाँ से कुष्ठ ओषधि लाई गई। यह मनुष्य को कुष्ठ रोग से मुक्त करती है।

यह देवों से उत्पन्न और सोम के समान हितकारी है। यह ओषधि प्राण, व्यान, कुण्ठ, चक्षु आदि के लिए सुखप्रद है। हिमालय से उत्पन्न होकर मनुष्यों को उन्नति करती है। इसलिए इसका यशगान होता है। कुष्ठ (ओषधि) स्वयं उत्तम है। इसको रखनेवाला उत्तम है। इससे क्षयादि रोग दूर होते हैं। यह ओषधि सिर के रोग, आंखों की व्याधि, शरीर दोष, निर्बलता आदि भी दूर कर आरोग्य करती है। आर्षग्रन्थों में इसके उपयोग की अनेक विधियाँ हैं। इसका घृत में मलहम और रस के साथ सीधा उपयोग का विधान है। भावप्रकाश के अनुसार कुष्ठ ओषधि का स्वाद कटु, तिक्त है और शुक्र उत्पादक है। यह विष और दाद में भी उपयोग होती है। इसका शीतोष्ण कषाय पीने से अन्तःशुद्धि होने की मान्यता है। कौशिक गृह्यसूत्र में इस ओषधि को मक्खन में मिलाकर लेप करने का उल्लेख मिलता है। इस लेप की उलटी मालिश करनी चाहिए। वैदिक ओषधि सूक्तों के अनुसार

हिमालय की इस जड़ी का निर्धारण आवश्यक है। (अथर्ववेद 5.4. 1—10)।।ऊँ।।

वृक्ष गोंद लाक्षा से सर्वोपचार

वनोषधि में लाक्षा (लाख) को जन्तुका—जंतु—जंतुका (कृमियों से बननेवाली), क्रिमिजा—कीटजा (कृमियों से बननेवाली), क्रिमिहा (क्रिमियों को नष्ट करनेवाली), रक्षा—लाक्षा—राक्षा (रक्षक), रंगमाता (रंग निर्मित करनेवाली), क्षतघ्ना (व्रण का विनाश करनेवाली), खदरिका (खैरवृक्ष से उत्पन्न), पलाशी (पलाश वृक्ष से उत्पन्न), द्रुमव्याधि—द्रुमामया (वृक्ष का रोग), न्यग्रोध (कल्पवृक्ष से उत्पन्न), दीप्तिः (तेजः स्वरूप), द्रुमण्याधि—द्रुमामया (वृक्ष का रोग), दीप्तिः (तेजः स्वरूप) एवं द्रवरसा (द्रव रसरूप) भी कहते हैं। सूक्त में लाक्षा की उपमा हिरण्यवर्णा आदि भी है। लाक्षा तिक्त एवं कषाय है। इसका प्रयोग कफ, वात, पित्त, रक्तदोष, विष, विषज्वर में किया गया है। लाक्षा को देवों की बहिन अथवा इन्द्रियों की सहयोगी कहा है।

सूक्त के दूसरे मन्त्र में लाक्षा का उपयोग दीर्घजीवी कहा है। तृतीय मन्त्र के अनुसार यह वृक्षों में बहुतायत मे मिलती और रोगों से लड़कर विजयश्री प्राप्त करती है। इसका क्षतघ्नी नाम बाण, दण्ड आदि का व्रण लाक्षा से दूर होने करने के कारण हुआ। रोगों की निष्कृति करने से निष्कृति और शरीर के लिए हितकर होने से वपुष्टमा कहलायी। यह भी मिलता है कि लाख—लाक्षा, पिलखन, पीपल, खैर, बबूल, पलाश आदि वृक्षों से मिलती है। व्रणों को ठीक करने की विशेषता ने इसे अरून्धती नाम मिला। इसके वृक्ष से अज (बकरी) का पोषण होने से अजवभु (लाक्षा पिता) उपाधि प्राप्त हुई। लाक्षा सूक्त के ऋषि अर्थवा और देवता लाक्षा है। इसके नाम—कानीना एवं सिलाची भी दिये हैं।

लाक्षा—कानीना—सिलाची उपकार (12)

रात्री माता नभः पितार्यमा ते पितामहः।
सिलाची नाम वा असि सा देवानामसि स्वसा ।।1।।
यस्त्वा पिबति जीवति त्रायसे पुरुषं त्वम्।
भर्त्री हि शश्वतामसि जानानां च न्यंचनी ।।2।।
वृक्षंवृक्षमा रोहसि वृषण्यन्तीव कन्यला।

जयन्ती प्रत्यातिष्ठन्ती स्परणी नाम वा असि ।।3।।
यद्दण्डेन यदिष्वा यद्वारूर्हरसा कृतम्।
तस्य त्वमसि निष्कृतिः सेमं निष्कृधि पूरूषम् ।।4।।
भद्रात्प्लक्षान्निस्तिष्ठस्यश्वत्थात्खदिराद्ववात्।
भद्रान्नयग्रोधात्पर्णात्सा न एह्य रून्धति ।।5।।
हिरण्यवर्णे सुभगे शुष्मे लोमशवक्षणे।
अपामसि सवसा लाक्षे वातो हात्म बभूव ते ।।6।।
सिलाची नाम कानीनोऽजब्रभ्रु पिता तव।
अश्वो यमस्य यः श्यावरतस्य हास्नास्युक्षिता ।।7।।
अश्वस्यास्नः संपतिता सा वृक्षाँ अभि सिष्यदे।
सरा पतत्रिणी भूत्वा सा न एह्यरुन्धति ।।9।।
इति प्रथमोऽनुवाक (अथर्ववेद, काण्ड 5, सूक्त 8)

इस सूक्त में यह स्पष्ट किया गया है कि लाक्षा वृक्षों से सूर्य की किरणों से तप्त होकर बाहर आती है। यह चकित करता है कि कल्पवृक्ष भी लाक्षा देता है। सूक्त में ''कल्पवृक्ष को न्यग्रोध'' से सम्बोधित किया है।

प्राचीनकाल से भारतवर्ष, जम्बूद्वीप में लाक्षा के विविध उपयोगों का झिलमिलाता इन्द्रधनुष दिखाई देता है। ओषधि से लेकर आभूषण में लाक्षा का प्रयोग होता रहा और हो रहा है। नारियाँ लाक्षा के बहुरंगों के जड़ाऊ कंगन पहनती हैं। स्वर्णकार स्वर्ण के कंगनों में पीछे लाख लगाते हैं। धातु (स्वर्ण, रजत छोड़कर शेष) के कंगन, कर्णफूल—मणिकर्णिका आदि अस्वस्थकर हो सकते हैं। ।।ऊँ।।

शरीर में देवता : अण्ड में ब्रह्माण्ड

भैषज्यवेदविदों की मान्यता है कि शरीर में अवस्थित वैदिक देवों के आधार ही रूग्णता का उपचार कर सकते हैं। अथर्ववेद का पंचम काण्ड का 9 वां सूक्त शरीर स्थित देवों की जानकारी देता है। यह दुर्भाग्यजनक है कि पश्चिमी रंग से ओतप्रोत विद्वान बीसवीं शती के प्रारम्भ में पश्चिमी श्री बी.जी. रेले की वैदिक गाड्स एण्ड बायोलोजिकल फीगर (वैदिक देवों की जीवाकृति) को मूलाधार मानकर व्याख्या करते रहे। यह अच्छा रहता यदि ऋग्वेद एवं अथर्ववेद के सूक्त का अध्ययन कर शोध—अनुसंधान कर लेते। यह स्मरण रहे

कि सृष्टि विज्ञान–ब्रह्मविद्या वेद में यह प्रतिवादित करता है कि ब्रह्माण्ड सूक्ष्म रूप से जीव (पिण्ड–अण्ड) में उपस्थित है।

जीव–ब्रह्माण्ड (13)

दिवे स्वाहा ।।1।। पृथिव्यै स्वाहा ।।2।।
अन्तरिक्षाय स्वाहा ।।3।। अन्तरिक्षाय स्वाहा।।4।।
दिवे स्वाहा ।।5।। पृथिव्यै स्वाहा ।।6।।
सूर्यो में एवं चक्षुर्वातः प्राणो 3 अन्तरिक्षमात्मा पृथिवी शरीरम्।
अस्तृतो नामाहमयमस्मि स आत्मानं
नि दधे द्यावापृथिवीभ्यां गोपीथाय ।।7।।
उदायुरूद्वलमुत्कृतमुत्कृत्यामुन्मनीषामुदिन्द्रियम्।
आयुष्कृदायुष्पत्नी स्वधावन्तौ गोपा में स्वं गोपायतं मा।
आत्मसदौ में स्तं मा मा हिंसिष्टम् ।।8।।
(अथर्ववेद, काण्ड 5, सुक्त 9; ऋषि–ब्रह्मा; देवता–वास्तोष्पति; आत्मा)

देवालय शरीर (14)

अश्मवर्म मेऽसि यो मा प्रात्या दिशोऽघायुरभिदासात्।
एतत्स ऋच्छात् ।।1।।
अश्मवर्म मेऽसि यो मा दक्षिणाया दिशोऽघायुरभिदासात्।
एतत्स ऋच्छात् ।।2।।
अश्मवर्म मेऽसि यो मा प्रतीच्या दिशोऽघायुरभिदासात्।
एतत्स ऋच्छात् ।।3।।
अश्मवर्म मेऽसि यो मा मोदीच्या दिशोऽघायुरभिदासात्।
एतत्स ऋच्छात् ।।4।।
अश्मवर्म मेऽसि यो मा ध्रुवाया दिशोऽघायुरभिदासात्।
एतत्स ऋच्छात् ।।5।।
अश्मवर्म मेऽसि यो मा मोर्ध्वाया दिशोऽघायुरभिदासात्।
एतत्स ऋच्छात् ।।6।।
अश्मवर्म मेऽसि यो मा दिशामन्तर्देशेभ्योऽघायुरभिदासात।
एतत्स ऋच्छात् ।।7।।
बृहता मन उप ह्वये मातरिश्वना प्राणापानौ।
सूर्याच्च क्षुरन्तरिक्षाच्छ्रोत्रं पृथिव्याः शरीरम्।
सरस्वत्या वाचमुप ह्वयामहे् मनोयुज ।।8।।
इति द्वितीयोऽनुवाक ।।2।।
(अथर्ववेद, काण्ड 5, सूक्त 10 ; ऋषि–ब्रह्म;

देवता—वास्तोष्पति)

द्युलोक, अन्तरिक्ष लोक ओर पृथिवी लोक इन तीनों लोकों की और इनमें विद्यमान पदार्थों की मैं प्रशंसा करता हूँ। सूर्य ही मेरी आंख, वायु मेरा प्राण, अन्तरिक्ष मेरा अन्तःकरण एवं पृथ्वी मेरा स्थूल शरीर बना है। मैं अमर और अदम्य हूँ। द्युलोक एवं पृथिवी लोक मेरी रक्षा करते हैं। अतः मैं अपने आपको उनके अधीन कर देता हूँ। मेरी आयु, शक्ति, क्रियाशक्ति, काटने की शक्ति, इन्द्रिय शक्ति आदि शक्तियाँ उत्तम अवस्था में रहें। आयु देनेवाली और जीवन पालन करनेवाली धारकशक्ति से युक्त दोनों द्यावा पृथिवी मेरी रक्षा करें, वे दोनों मेरे अन्दर रहकर मेरा संरक्षण करें। मेरी शक्ति क्षीण नहीं करें (सूक्त 9 अनुवाद)।

मेरा पत्थर का दृढ़ कवच आप हैं। पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, ध्रुव, उर्ध्व और इन दिशाओं के मध्य के प्रदेशों से हमला करनेवाले पापी गण का स्वयं विनाश की प्राप्त हों। मुझे ज्ञानयुक्त मन, वायु से प्राण, सूर्य से चक्षु, अन्तरिक्ष से श्रोत्र, पृथ्वी से स्थूल शरीर प्राप्त हों। साथ ही मननशक्ति से संयुक्त विद्या के साथ उत्तम वाणी चाही गई है। ।। ऊँ।।

देवमय शरीर वर्णन

ऐतरेय ब्राह्मण में शरीर में वैदिक देवों के स्थान निर्देशित किये हैं। यह वेद की व्याख्या ही है।

देव शरीर (15)
अग्निर्वाग्भूत्वा मुखं प्रावशित्,
वायुः प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत्,
आदित्यश्चक्षुर्भूत्वाक्षिणी प्राविशत्,
दिशः श्रोत्रे भूत्वा कर्णो प्राविशत्,
ओषधिवनस्पतयो लोमानि भूत्वा त्वचं प्राविशत्,
चन्द्रमा मनो भूत्वा ह्रद्यं प्राविशत्।
मृत्युरपानो भूत्वा नाभिं प्राविशत्।
आपो रेतो भूत्वा शिस्नं प्राविशत्।।1.2.4।।
(ऐतरेय ब्राह्मण)

अग्नि ने वाणी बनकर मुख में प्रवेश किया। वायु प्राण बन कर नाक में प्रविष्ट हुई, सूर्य नेत्र के रूप में रहने लगे, दिशाएँ कर्ण बनकर स्थापित हुए। त्वचा में ओषधि एवं वनस्पतियाँ लोम बनकर सम्मिलित हुई। हृद्‌य में चन्द्रमा ने निवास बनाया। नाभि में मृत्यु अपान होकर रहती है। शिश्न में जल रेत बनकर रहने लगा। इसी प्रकार सूक्ष्म पिण्ड में सभी वैदिक देवों का निवास है।

देववाणी वेद में स्थूल देह को "देवों का मन्दिर" कहा गया है। वास्तव में "बाह्य सृष्टि के सूर्य आदि देवों के सूक्ष्म अंश देह में आये।" वेदाधारित उपनिषद में शरीर अवस्थित देवों का यही विवरण दोहराया गया है।

आधुनिक विज्ञानदां आश्चर्यचकित हैं कि उनतालीस लाख वर्ष पहले वेदकाल में देहावस्थित वैदिक देवों के जीवाकार का गुह्य रहस्य द्रष्टा ऋषियों को ज्ञात रहा। वेद स्मरण कराते हैं कि मानवदेह में सभी वैदिक देवों की शक्तियाँ हैं, वह तुच्छ नहीं है। यानी मानव परमात्मा की दिव्य शक्तियों से सम्पन्न है। इसीकारण मन्त्र में सिंहगर्जना की गई कि मैं अमर अर्थात अदम्य शक्ति से युक्त है : "अयं अहं अस्तृतः नाम अस्मि।"

मन्त्र में पत्थर कवच का तात्पर्य "ज्ञान का सुदृढ़ कवच" है। यह ज्ञान ब्रह्मविद्या है। यह निश्चित है कि ज्ञान से निर्भयता प्राप्त होती है। शरीर में भूलोक के देव नाभि से नीचे और भुवलोक में आपः, सूर्य, सरस्वती, रुद्र, इन्द्र, मरूत, वायु, चन्द्र, तेज, अस्मा, प्रम्ह, आकाश आदि हैं। स्वर्लोक में पर्वत, अग्नि, अश्विनी कुमार, दिशा एवं सूर्यदेव हैं। ब्रह्मरध्र सहस्रार में सूर्य अथवा रुद्र होने की मान्यता है। भौतिक विज्ञान की दृष्टि से भुवर्लोक में पेट स्थित सूर्याग्नि शान्त होते ही मृत्यु हो जाती है। वैदिक अध्येताओं की मान्यता है कि शरीर के देवालय के देवों के विकार से रोग दोष पैदा होते हैं। इसे ही आधार बनाकर शरीस्थ चक्रों की अवधारण बनी। आर्षग्रन्थों में बारहवें अथवा दशम् चक्र ब्रह्मरन्ध्र को जाग्रत करने से परमव्योम के परमेष्ठी से योग हो जाता है। यह उल्लेखनीय है कि हृद्‌यचक्र नहीं है। यह हृत क्षेत्र है। इसका गूढ़ अर्थ आत्मा है।

सूक्त के मन्त्र द्रष्टा ऋषि ने सीधे–सीधे स्पष्ट शब्दों में कहा कि तीनों लोक मानवीय शरीर में हैं। उन लोकों के देवों को प्रसन्न कर रोगमुक्त और दीर्घायु हो सकते हैं। यह सूक्त "आत्मशक्ति" को प्रबलतम एवं जाग्रत करने का सन्देश देता है। यह ध्रुवसत्य है कि आत्मा रोगदोष रहित है। शरीर को आधि व्याधि होती है। इस परिस्थिति में आत्मा सर्वोपरि है। यदि दृढ़

आत्मशक्ति एवं संकल्प से यह चिन्तन करें कि रोग महामारी हटे तो वह तत्काल छोड़ भागेगी, क्योंकि आत्मा को बीमारी–महामारी का क्या काम ? पश्चिमी एवं पूरबी देशों में आत्मशक्ति, मन्त्र जप से रोग दूर करने की प्रणाली प्रचलन में है। बौद्ध धर्म–जैन धर्म में भी रोग से मुक्ति के मन्त्र हैं। इतना ही नहीं जैन धर्म में रोग महामारी से छुटकारा पाने का अनुष्ठान है। सिद्ध जैनाचार्य इसका प्रयोग करते रहे। महान संत स्वामी विशुद्धानन्द परमहंस, महातारापीठ महामांत्रिक वामाक्षेपा, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, जगद्गुरू शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानन्द सरस्वती, जयपुर के राजगुरू पण्डित विद्यानाथ ओझा, जैनाचार्य महाप्रज्ञ आदि आत्मशक्ति से रोग हरनेवाले रहे।

अथर्व विधान संहिता में समस्त रोग निवारण के लिए आज्य होम करने का निर्देश है। हवन के बाद चार स्थानों खेत, वामी, श्मशान एवं चौरास्ते की मिट्टी पात्र में लेकर अभिमन्त्रित कर उसमें से दो को पृथ्वी पर छोड़ें और दो को जल में डालकर स्नान करें। ।।ऊँ।।

''महाभयानक सर्पविष ज्वर नाशन'' : सर्प प्रजातियाँ

वैदिक काल में विभिन्न सांपों के विष का विस्तृत अध्ययन मिलता है। इस अध्ययन में अनेक सर्पजातियों को चिन्हित किया गया। अथर्ववेद के पांचवें मण्डल को तेरहवाँ सूक्त इन सर्प प्रजातियों के सूक्ष्मतम विवरण से चमत्कृत करता है। ''विष ज्वरनाशक भी सिद्ध हुआ है।''

सूक्त में सर्पप्रजातियों में कैरातः (किरात अथवा आदिवासी क्षेत्र के वन का सर्प), पृश्निः (धब्बोंवाला नाग), उपतृण्यः (वन एवं उद्यानों की दुर्वा–घास में चलनेवाला सर्प), बभ्रु (भूरे वर्ण का सांप), असितः (स्याह काले रंग का विषधर), अलीकः (अमंगल सर्प), अपोदकः (जल अथवा उसके समीप का सर्प), तैमातः (गीले क्षेत्र का नाग), सात्रासाहः (सबको पराजित करनेवाला महासर्प), मन्युः (क्रोधी सर्प), आलिगी (शरीर में चिपकनेवाला या लपेटनेवाला नाग), बिलिगी (मानवीय शरीर से दूर रहनेवाला सांप), खनित्रिमा (चूहों के बिल अथवा गहरे गड्ढों का सर्प), श्वावित् (कुत्तों द्वारा जमीन को खोदकर निकालनेवाला सर्प), असिक्नी (काली सर्पणी), उरू–गुला (सांप नीचे की ओर

बड़ा होता है।), वद्रुषी (विशेष सर्प–जिसके दंश से शरीर में चक्कते पडते हैं, और उनसे रक्त निकलता है।) एवं कर्णा (कर्णवाला सर्प) का उल्लेख है। नागराज वासुकि (तक्षक, शेषनाग) के 18 वंशजों की विशेषताएँ उनकी पहचान रही। ''वैदिक काल में पृथिवी के सातों द्वीपों में नाग संस्कृति का ध्वज लहराता रहा।'' महासर्प का उल्लेख मिलता है (ब्रह्मविद्या समाज, अडयार ने अहिर्बुध्न्य संहिता का प्रकाशन किया। अहिर्बुध्न्य तीनों लोकों में पसरा महासर्प अर्थात महादेव सदाशिव हैं। महादेव ने देवर्षि नारद को दिव्य सुदर्शन चक्र का रहस्योद्घाटन किया।)।

सर्पविषहरण (16)

ददिर्हि मह्यं वरुणो दिवः कविर्वचोभिरूग्रैनि रिणामि ते विषम्।
खातमखातमुत सक्तमग्रभमिरेव धवन्नि जजास ते विषम् ।।1।।
यत्ते अपोदकं विषं तत्त एतास्वग्रभम्।
गृह्णामिं ते मध्यममुत्तमं रसमुतावमं भियसा नेशदादु ते ।।2।।
वृषा मे रवो नभसा न तन्यतरूग्रेण ते वचसा बाघ आदु ते।
अहं तमस्य नृभिरग्रभं रसं तमस इव ज्योतिरूदेतु सूर्यः ।।3।।
चक्षुसा ते चक्षुर्हन्मि विषेण हन्मि तेविषम्।
अहं म्रियस्व मा जीवीः प्रत्यगभ्ये तु त्वा विषम् ।।4।।
कैरात पृश्न उपतृण्य बभ्र आ में श्रृणुतासिता अलीकाः।
मा मे सख्युः स्तामानमपि ष्ठाताश्रावयन्तो नि विषे रमध्वम ।।5।।
असितस्य तैमातस्य बभ्रोरपोदकस्य च।
सात्रासाहस्याहं मन्योरव ज्यामिव धन्वनो वि मुंचामि रथाँ इव ।।6।।
आलिगी च विलिगी च पिता च माताच।
विद्म वः सर्वतो बन्ध्वरसाः कि किरष्यथ ।।7।।
(अथर्ववेद, काण्ड 5, सूक्त 9; ऋषिः –गरूत्मान; देवता; तक्षकः, विषम्)

दिव्य ज्ञानी का कथन है कि वह मन्त्र (वचन) की शक्ति से सर्प का विष ज़हर दूर करने में समर्थ है। वह सर्प विष घाव में गहरा पैठा हो, छोटे घाव में ऊपर हो, या मात्र ऊपर चिपका हो, को पकड़कर निःशेष करता है। दिव्य ज्ञानी यहाँ संकेत कर रहा है कि सर्प विष शरीर में व्याप्त होने अथवा एक अंग में चढ़ने पर उसको प्रभावहीन किया जा सकता है (विषदूर करने की विधि तिलिस्मी रहस्य में है।)। मन्त्र द्रष्टा ने कहा है कि सर्प विष शोषक है। उसको ऊपर मध्यभाग में और नीचे के भाग में पकड़ लेता हूँ और सर्पविष के भय से तुम्हे दूर करता हूँ। इसका तात्पर्य यह है कि सर्प दंश के

स्थान, सम्बन्धित अंग और ऊपर से बांधना चाहिए, जिससे सर्प विष शरीर में नहीं फैले। सर्पदंश स्थल को चीरकर विषैला रक्त निकालना चाहिए।

सूक्त में दावा किया कि उसके मन्त्र के दिव्याक्षर महाशक्तिवान हैं। ''बीजाक्षर मन्त्रों की दिव्यशक्ति से विषबाधा दूर होती है।'' एकाक्षरनामकोश संग्रह, मन्त्रकोष, शिवदृष्टि आदि अक्षर ब्रह्मनाद की चमत्कारी दिव्यता के रहस्यों से पर्दा हटाते हैं। मन्त्र के अनुसार अन्यों की सहायता से विषरस को स्तंभित किया जाता है। यह भी कहा गया है कि सर्पदंश से पीड़ित सूर्योदय के समान जी उठेगा। यह मन्त्र रहस्यमय है कि विष से विष दूर होता है (विष से ही विष दूर करने की ओषधि निर्मित होती है। यह स्पष्ट करता है कि वैदिक काल 39 लाख वर्ष पूर्व मन्त्र द्रष्टा ऋषि महान वैज्ञानिक रहे। उन्हें यह ज्ञात रहा कि सर्प विष से ही विष दूर करने की ओषधि निर्मित की जाती है।)। प्राचीनकाल में सर्प विष हरण करनेवाले सांप को अभिन्त्रित आह्वान कर उससे सर्पदंशित का विष चुसवाते रहे। यही कथन इस मन्त्र का है।

मन्त्र में वन में रहनेवाले, धब्बोंवाले, घास में वास करने वाले, भूरे रंग के, काले वर्ण के, जलस्थान के, गीले स्थान के, क्रोधवाले आदि नागों से दूर रहने को कहा गया है। विष बाधा दूर करने में नर अथवा मादा सर्प कोई बाधा नहीं है। पर्वतों और दूसरे सांपों के विष नीरस होने का विवरण है। सूक्त में ''ताषुव और तस्तुव'' को विष हरनेवाला कहा गया है। यह सूक्त विष निवारण में मार्गदर्शन करता है। (अर्थववेद 5.9.1–7)।।ॐ।।

रहस्यमय मधुला का यशोगान

मधुला ओषधि–ऋतावरी (17)

एका च मे दश च मेऽपवक्तार ओषधे।
ऋतजात ऋतावरि मधु मे मधुला करः ।।1।।
द्वे च मे विंशतिश्त मेऽपवक्तार ओषधे।
ऋतजात ऋतावरि मधु में मधुला करः ।।2।।
तिस्रश्च मे त्रिंशच्च मेऽपवक्तार ओषधे।
ऋतजात ऋतावरि मधु मे मधुला करः ।।3।।
चतस्रश्च में चत्वरिंशच्च मेऽपवक्तार ओषधे।
ऋतजात ऋतावरि मधु मे मधुला करः ।।4।।

पंच च मे पंचाशच्च मेऽपवक्तावर ओषधे।
ऋतुजात ऋतावरि मधु मे मधुला करः ।।5।।
षट् च मे षष्टिश्च मेऽपवक्तावर ओषधे।
ऋतुजात ऋतावरि मधु मे मधुला करः ।।6।।
सप्त च मे सप्ततिश्च मेऽपवक्तावर ओषधे।
ऋतजात ऋतावरि मधु मे मधुला करः ।।7।।
अष्ट च मेऽशीतिश्च मेऽपवक्तावर ओषधे।
ऋतजात ऋतावरि मधु मे मधुला करः ।।8।।
(अथर्ववेद, काण्ड 5, सूक्त 15 ; रोगोपशमनम्; ऋषि–विश्वामित्र, देवता–मधुलाः वनस्पति)

इस सूक्त में ''मधुला ऋतावरी ऋतजाता'' ओषधि का नाम है। इस ऋतावरी ऋताजाता ओषधि की शोध अनुसंधान अभी शेष है। यह भी सम्भव है कि ओषधि के लिए सत्यपालन, सत्यव्यवहार सत्य के महत्व आदि पर बल दिया है। सत्यपालन से समस्त दिशाएँ मधुरता युक्त होती है। विरोधी परास्त होते हैं। सत्यपालन वृत समस्त दोषों को (रोगों) धोनेवाली ओषधि है। ।।ऊँ।।

अखण्ड आन्तरिक ऊर्जा का रहस्य

वृषरोगशमनम् (18)
यद्येकवृषोऽसि सृजारसोऽसि ।।1।।
यदि द्विवृषोऽसि सृजारसोऽसि ।।2।।
यदि त्रिवृषोऽसि सृजारसोऽसि ।।3।।
यदि चतुर्वृषोऽसि सृजारसोऽसि ।।4।।
यदि पंचवृषोऽसि सृजारसोऽसि ।।5।।
यदि षड्वृषोऽसि सृजारसोऽसि ।।6।।
यदि सप्तवृषोऽसि सृजारसोऽसि ।।7।।
यद्यष्टवृषोऽसि सृजारसोऽसि ।।8।।
यदि नववृषोऽसि सृजारसोऽसि ।।9।।
यदि दशवृषोऽसि सृजारसोऽसि ।।10।।

यद्येकादशोऽसि सोऽपोदकोऽसि ।।11।।
(अथर्ववेद, काण्ड 5, सूक्त 16; वृषरोगशमनम्;
ऋषि–विश्वामित्र ; देवताः–एकवृषः)

वृषरोगशमनम् सूक्त अध्यत्मिक रहस्य समेटे है। वृष से सूक्त में तात्पर्य दस इन्द्रियों में व्यापक शक्ति से है। इन सभी सम्मिलित शक्तियों से आत्मा युक्त रहती है। शरीर में आत्मा की चेतना के बाद वृषशक्ति (ऊर्जाशक्ति) में वृद्धि करने में लगातार लगा रहना चाहिए। यह भी जतन रहे आन्तरिक ऊर्जा में कमी नहीं हो। इसके अभाव में निःसत्त्व स्थिति होती है। अनन्त आत्मिक शक्ति से सभी रोगों का शमन किया जाना चाहिए। कविवर ने इस सूक्त में वृषरोग के माध्यम से अखण्ड आन्तरिक ऊर्जा संचरण का संदेश दिया है। (अथर्ववेद 5.16.1–11)।।ऊँ।।

तक्ममाशनम् : समस्त प्रकार के ज्वर समापन

''भैषज्यवेद में तक्मनाशनम् (ज्वर–बुखार–ताप हरण) सूक्त में इक्कीस प्रकार के ज्वरों से अधिक का विवरण हतप्रभ करता है।'' इससे स्पष्ट है कि उनतालीस लाख वर्ष पूर्व वैदिक काल के ऋषि ऋषिकाओं को हिमज्वर (मलेलिया), ज्वर से फेफड़ों में सूजन (निमोनिया), मोतीज्वर (टाईफाइड), सन्निपात ज्वर आदि (उच्चतम तापीय ज्वर) आदि की न केवल जानकारी रही बल्कि उनके निदान का ज्ञान रहा। आधुनिक आयुर्विज्ञान–एलोपेथी ने मात्र दो सौ वर्षों में रोगों का उपचार किया है। आयुर्विज्ञान महामारी उत्पन्न होने के बाद उनके जनक विषाणुजीवाणुओं को नष्ट करने को दवा खोजते हैं। इसके ठीक विपरीत भैषज्यवेद ज्वरों के प्रकार और शमन का अनन्त भण्डार है।

तक्मनाशनम् सूक्त में ज्वर के भेद–प्रकार स्वयं में सृष्टिविज्ञान वेद के सर्वोत्कृष्ट होने के साक्षी है। ''इनमें बलासः (कफ, बलगम के साथ ज्वर), कासः (खांसी और ज्वर), उत्–युगं–(खांसी, कफ और ज्वर), सदन्दिः (प्रतिदिन आनेवाला ज्वर), तृतीयकः (तीसरे दिन होनेवाला बुखार), वि–तृतीयका (तीन दिन छोड़कर चौथे दिन होनेवाला ताप), गैष्मः (ग्रीष्मऋतु में होनेवाला ज्वर–मौसमी बुखार), वार्षिकः (वर्षा के बाद मौसमी ज्वर), शीतज्वर (हिमज्वर–सर्दी लगकर होनेवाला ज्वर), रूक्ष (रूक्ष, पित्त ज्वर),

महावृषः (अतिवृष्टिवाले क्षेत्रों का बुखार), मूजवान (घासवाले क्षेत्र का ज्वर), व्यालः (सर्प के समान यह ज्वर विष है।), व्यंगः (अंगों को विकृत करनेवाला ज्वर), अरणं जनं (गंदी सीलन बस्तियों में फैलनेवाला ज्वर), निष्टकरीं (गंदगी से उत्पन्न ज्वर), प्रफर्व्ये (थुलथुल को होनेवाला ज्वर), मोतीज्वर, सन्निपात ज्वर और कर्कटज्वर (यह असाध्य कैंसर रोगी को होता है, वेदज्ञों ने इसे ज्वर में ही शामिल किया है।), चोटलगने से उत्पन्न ज्वर आदि मुख्य हैं।"

तक्मनाशनम् (19)

अग्निस्तक्मानमप बाधतामितः सोमा ग्रावा वरुणः पूतदक्षाः।
वेदिर्बर्हिः समिधः शोशुचाना अप द्वेषांस्यमुया भवन्तु ।।1।।
अयं यो विश्वान्हरितान्कृणोष्युच्छोचयन्नग्निरिवाभिदुन्वन।
अधा हि तक्मन्नरसो हि भूया अधान्यड्.ड्.घराड्.वा परेहि ।।2।।
यः परूषः पारूषेयोऽवध्वंस इवारूणः।
तक्मानं विश्वधावीर्याधरांचं परा सुव ।।3।।
अधरांच प्र हिणोमि नमः कृत्वा तक्मने।
शकम्भरस्य मुष्टिहा पुनरेतु महावृषान ।।4।।
ओको अस्य मूजवन्त ओको अस्य महावृषाः।
यावंजातस्तक्मंस्तावानसि बल्हिकेषु न्योचरः ।।5।।
तक्मन्व्याल विगद् व्यंग भूमि यावय।
दासी निषृक्करीमिच्छ तां वज्रेण समर्पय ।।6।।
तक्मन्मूजवतो गच्छ बल्हिकान्वा परस्तराम्।
शुद्रामिच्छ प्रफव्यै 1 तां तक्मन्वीव धूनुहि ।।7।।
महावृषान्मूजवतो बन्ध्वद्धि परेत्य।
प्रैतानि तक्मने ब्रूमो अन्यक्षेत्राणि वा इवा ।।8।।
अन्यक्षेत्रे न रमसे वशी सन्मृडयासि नः।
अभूदु प्रार्थस्तक्मा स गमिष्यति बल्हिकान् ।।9।।
यत्त्वं शीतोऽयो रूरः सह कासावेपयः।
भीमास्ते तक्मन्हेतयस्ताभिः स्म परि वृड्.ग्धिनः ।।10।।
मा स्मैतान्त्सखीन्कुरूथा बलासं कासमुद्युगम् ।
मा स्मातोऽवाडैः पुनस्तत्त्वा तक्मन्नुप ब्रुवे ।।11।।
तक्मन्भ्रात्रा बलासेन स्वस्रा कासिकया सह।
पाप्मा भातृव्येण सह गच्छामुमरणं जनम् ।।12।।
तृतीयकं वितृतीयं सदन्दिमुत शारदम्।
तक्मानं शीतं रूरं ग्रैष्मं नाशय वार्षिकम् ।।13।।

गन्धारिभ्यो मूजवद्‌भोऽङ्.गेभ्यो मगधेभ्यः।
प्रैष्यन्जनमिव शेवधिं तक्मानं परि दद्मसि ।।14।।
(अथर्ववेद,काण्ड 5, सूक्त 22; ऋषि–भृग्वंगिराः; देवताः– तक्मनाशनम्)

यह चौदह मन्त्रों का तक्मनाशनम्–ज्वर निवारण सूक्त भैषज्य विद्या की अद्‌भुत रससिद्धि–रसविद्या–रसज्ञता का परिचायक है। अथर्ववेद में ''तक्म'' शब्द का प्रयोग रहस्य उपजाता है। शब्द कल्पद्रुम (राजा राधाकान्तदेव बहादुर), संस्कृत हिन्दीकोश (श्री वामन शिवराम आप्टे), शब्द स्तोममहानिधि (स. श्री तारानाथ भट्टाचार्य), हिन्दी शब्द कोश आदि तक्म शब्द का रहस्य रहस्य ही रखते हैं। प्रोफेसर श्यामशर्मा काव्यतीर्थ ने स्पष्ट किया कि शब्दों पर अर्थों का आरोप प्रचलन में रहा है। भैषज्यवेद में तक्म शब्द का अर्थ ''तपानेवाला'' (शरीर में ताप, ज्वर) है। जैसे रूक्म का अर्थ चमकनेवाला (स्वर्ण) है। भैषज्यवेद त्रिदोष कफ–वात–पित्त को मानता है। विषाक्त विषाणु–वायरस को नहीं मानता है। वैदिक रूप से सृष्टि त्रिक आधारित है। विवर्तवाद में मंत्र तत्त्वों (पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश) के अनुपातिक परिमाण से सृष्टि रचना हुई।

वैदिक सनातन विचार में ''रोग एवं भौतिक कष्ट कर्म फलों का बीज है'' (जैसा करोगे, वैसा ही भोगोगे। बौद्ध कमल सूत्र का अर्थ भी यही है। दुष्ट विचार से शरीर में विभिन्न रोग जन्मते हैं।)। इसी कारण भैषज्यवेद में सत् कर्मों का निर्देश है। प्रोफेसर शर्मा के अनुसार गधा (गदहा) का एक तात्पर्य रोग दूर करनेवाला है। आयुवेद सम्बन्धित दो शब्दकोश–अभिधान मंजरी (श्री भिषगार्यकृत, वैद्यसारथि प्रेस, कोट्टयम) एवं शिवकोश (श्री शिवदत्त मिश्र, सन 1677) हैं। ऋग्वेद से लेकर यजुर्वेद एवं भैषज्यवेद (अथर्ववेद) के रोग शमन सूक्तों में मानवशरीर के अंगों की विस्तृत जानकारी मिलती है। ऋग्वेद के यक्ष्मा सूक्त (10.163) में मानव शरीर के अंगों–असि, नासिका, कर्ण, छुबुक (चिबुक), शीर्ष्ण, मस्तिष्क, जिव्हा, ग्रीवा, उष्णिह, कीकस, अनूक्य, अंस, बाहु अन्त्र, गुदा, उरस्, ह्रद्य, मतस्ना, यक्न (यकृत), प्लाशि, ऊरू, अष्ठीवद्, पार्ष्णि, प्रपदा, श्रोणि, भासद, भंसस्, मेहन, वनंकरण, लोम, नख एवं पर्व का उल्लेख है। यद्यपि यजुर्वेद (पच्चीसवां अध्याय) और अथर्ववेद (10.96. 17–23) में अंगों की लम्बी सूची उपलब्ध है। ज्वर के लिए तक्म के अलावा ताप, दाह, हरारत, बुखार आदि नामों को प्रयोग में लिया गया। वैदिककाल से भैषज्यविद ज्वर दूर करने के लिए प्रारम्भ में वनोषधि ही देते रहे (वनोषधि चन्द्रोदय देखें)। वनोषधि संग्रह से पहले एक दिन शुभ नक्षत्र में वृक्ष को प्रार्थना कर अनुमति लेने का विधान रहा। दूसरे दिन शुभ नक्षत्र (नक्षत्रकल्प

सदर्भ) में वनोषधि चयन और संग्रह किया जाता रहा। अधिकांशतः ज्वर निवारण बटी का चलन रहा। भैषज्य विधान अनुसार कफ (बलगम) से खांसी और खांसी से ज्वर एवं ज्वर से घातक यक्ष्मा, फेफड़ों में सूजन (निमोनिया) आदि रोग पैदा होते हैं।

लोक में वैदिक काल से वर्तमान में कफ, खांसी एवं ज्वर के लिए ''काढ़ा'', ''जोशिंदा'' आदि पीने का प्रचलन है। इनमें मूलरूप में वनोषधि को पानी में उबालकर कल्प बनाना आम रहा। मुलैठी, लोंग, पान का डण्ठल, अदरक का रस, तुलसी रस, काली मिर्च, बड़ी इलायची, तेजपात, शहद आदि से सामान्य खांसी, कफ का उपचार गांव–गांव चलता रहा और चल रहा है। भैषज्यविद्याविदों के अनुसार दुरसाध्य ज्वर (कफ–खांसी सहित फेफड़ों में संक्रमण) में एक प्रकार की संजीवनी अचूक है। वनोषधिविद यह निश्चित करें कि महामारक ज्वर में संजीवनी निर्माण में किन–किन वनोषधियों का प्रयोग हो ? यह मान्यता है कि सहस्रपुट अभ्रक भष्म से कायाकल्प होता है। इस पृष्ठभूमि में तक्मनाशनम् सूक्त का भावार्थ उपयोगी है।

यज्ञ से भी ज्वर दूर होता है (यह स्मरण रहे कि यज्ञ में लगभग 200 वनोषधि के अंशों का प्रयोग होता है।)। ज्वर को अग्नि, सोम, समिधा और हवनसामग्री दूर करती है। मानव को ज्वर तपाकर निस्तेज करता है। उसको अग्नि तपाकर निर्वीय बनाता है। इस कारण यज्ञ से ज्वर हटता है। ज्वर के दाह से पर्व–पर्व में दर्द होता है। इसलिए ऐसे ज्वर को हटाकर दूर करना आवश्यक है। अतिवृष्टि वाले देशों में यह ज्वर होता है। मन्त्र में कहा है कि शाकभोगी में विशेष शक्ति बल के कारण ज्वर उनसे दूर भागता है। मूंज घासवाले अतिवृष्टि क्षेत्र में विशेष प्रकार का तक्म होता है। घासवाले क्षेत्र के शरीर में ज्वर होना आम है।

मन्त्र में कहा है कि मलिन जीवनवालों को होनेवाला बुखार सर्प विष के समान घातक होता है। इसमें शरीर के अंग अकड़कर टेढ़े मेढ़े होने लगते हें। एक ज्वर विशेष में शरीर कांपता है। मैदानी एवं पर्वतीय देशों में दूसरे प्रकार के ज्वर होना पाया गया है। मन्त्र के अनुसार ''विशेष ज्वर शीत, रूक्ष एवं कफ वाला होता है। इसका परिणाम बहुत ही भयंकर होता है। शीतवाला ज्वर मलेरिया हिमज्वर है। हिमज्वर में कफ बलगम से खांसी स्वाभाविक रूप से पैदा होती है। इसका भयानक असर फेफड़ों पर होता है। परिणामतः रोगी को सघन उपचार देना होता है। अतः इस ज्वर से दूर रहना चाहिये।'' मन्त्रद्रष्टा ऋषि भृग्वंगिरा के अनुसार इसके तीन मित्र कफ, खांसी और क्षय हैं। यह विनाशक ज्वर हमारे समीप नहीं फटके (वर्तमान की वैश्विक महामारी

के भैषज्यवेद में 39 लाख वर्ष पूर्व वर्णित लक्षण होना अभूतपूर्व है।)। कविश्रेष्ठ ने बहुत सुन्दर तरीके से रूपक बनाया कि इस ज्वर की बहिन–खांसी, भाई–कफ और भतीजा क्षय (फेफड़ों में संक्रमण) है।

सूक्त में ज्वरों के भेद का सुन्दर खाका खींचा गया है। साथ ही ऋतुओं में होनेवाले मौसमी ज्वरों का विस्तृत वर्णन दिया गया है। सूक्त में कहा गया है कि सभी ज्वरों को दूर भेजने की व्यवस्था हो। सूक्त में यज्ञ, शौच शुद्धि और वनस्पति से ज्वर दूर करने का निर्देश दिया गया है। मन्त्र में उल्लेखित शीत ज्वर (हिमज्वर) मलेरिया है। वैदिक काल की ''वनोषधि की सही पहचान और वर्तमान में लोक में प्रचलित नामों को लेकर शोध अनुसंधान आवश्यक है। ज्वरनाशक वनोषधि का अनुपान, कल्प, भष्म, बटी आदि निर्माण की लम्बी जटील प्रक्रिया है। वनोषधि और वैदिक सूक्तों को समझने के लिए संस्कृत व्याकरणाचार्य, वैदिक सूक्तों को समझने के लिए वैदिक सूक्तज्ञाता, भैषज्यवेदविद और वनोषधिविद चतुर्मूर्ति द्वारा निरन्तर प्रयोग करना आवश्यक है। वेद ओषधिय वृक्षों–पौधों–लताओं आदि के मन्त्रों की आज तक व्याख्या होना शेष है। भैषज्यवेद को आत्मसात करने के लिए वैदिक संस्कृत का ज्ञान होना मूलभूत शर्त है। यह स्मरण रहे कि मन्त्रद्रष्टा कविवर ऋषियों के मन्त्रों के शाब्दिक अर्थ के स्थान पर अन्तर निहित भावार्थ की तह तक पहुँचकर ही महामारी का महाकाल रूप लेनेवाले ज्वरों का तत्काल निदान निराकरण सम्भव है। ''यह स्वयं में अभूतपूर्व अप्रत्याशित है कि वैदिक काल 39 लाख वर्ष पूर्व (डॉ. सम्पूर्णानन्दः आर्यों का आदिदेश) वैदिक ऋचाओं में वर्तमान के ज्वरों (महामारी) का न केवल चित्रलिखित वर्णन किया बल्कि उन्हे दूर करने की विधियाँ भी स्पष्ट की है।'' वैसे होमियोपैथी में विष संखिया से ज्वरनाशक ओषधि निर्मित होती है। अतः अथर्ववेद के विषहरण में यह सत्य सही कहा है कि विष से विष दूर होता है। आयुर्विज्ञानविद को वेदवर्णित ज्वर–तक्मनाशन ओषधि को चिन्हित करना चाहिए। यह उल्लेखनीय है कि ''वेद की वनोषधि का संस्कृत से अनुवाद शेष है।'' सारसंक्षेप में वैदिक ओषधियों का दिव्य चमत्कारिक मायालोक रहस्य ही है। (अथर्ववेद काण्ड 5, सूक्त 22)।।ऊँ।।

जीवाणुओं–कीटों–जन्तुओं के रोगों का निदान

रोग क्रिमी नाशन (20)

ओते मे द्यावापृथिवी ओता देवी सरस्वती।
ओतौ म इन्द्रश्चाग्निश्च क्रिमिं जम्भयतामिति ।।1।।
अस्येन्द्र कुमारस्य क्रिमीन्धनपते जहि।
हता विश्वा अरातय उग्रेण वचसा मम ।।2।।
यो अक्ष्यौ परिसर्पति यो नासे परिसर्पति।
दतां यो मध्यं गच्छति तं क्रिमिं जम्भयामसि ।।3।।
सरूपौ द्वौ विरूपौ द्वौ कृष्णौ द्वौ रोहितौ द्वौ।
बभ्रुश्च बभ्रुकर्णश्च गृधः कोकश्च ते हेताः।।4।।
ये क्रिमयः शितिकक्षा ये कृष्णाः शितिबाहवः।
ये के च विश्वरूपास्तान्क्रिमीन्जम्भयामसि ।।5।।
उत्पुरस्तात्सूर्य एति विश्वदृष्टो अट्टष्टहा।
दृष्टांश्च हन्यतां क्रिमिरूतादृष्टश्च हन्यताम् ।।6।।
हतो येवाषः क्रिमीणां हतो नदनिमोत।
सर्वान्नि मष्मषाकरं दृषदा खल्वाँ इव ।।7।।
त्रिशीर्षाणं त्रिककुदं क्रिमिं सारंगमर्जुनम्।
शृणाम्यस्य पृष्टीरपि वृश्चामि यच्छिरः ।।8।।
त्रिशीर्षाणं त्रिककुदं क्रिमिं सारंगमर्जुनम्।
शृणाम्यस्य पृष्टिरपि वृश्चामि यच्छिरः।।9।।
अत्रिवद्वः क्रिमयो हन्मि कण्ववंजमदग्निवत्।
अगस्त्यस्य ब्रह्मणा सं पिनष्म्यहं क्रिमीन् ।।10।।
हतो राजा क्रिमीणामुतैषां स्थपतिर्हतः।
हतो हतमाता क्रिमिर्हतभ्राता हतस्वसा ।।11।।
हतासो अस्य वेशसो हतासः परिवेशसः।
अथो ये क्षुल्लका इव सर्वे ते क्रिमयो हताः।।12।।
सर्वेषां च क्रिमीणां सर्वासां च क्रिमीणाम्।
भिनद्म्यश्मना शिरो दहाम्यग्निना मुखम् ।।13।।
(अथर्ववेद, काण्ड 5, सूक्त 23 ; ऋषि–कण्वः ;

देवता—इन्द्रः; क्रिमिजम्भनाय देव प्रार्थना)

महर्षि कण्व का तेरह मन्त्रों के सूक्त में रहस्योद्घाटन किया कि रोग के क्रिमी शरीर में प्रवेश करते हैं और अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। यही कथन वेद के बहुत से सूक्तों में कहा गया है। इन रोग के क्रिमियों को अग्नि, वायु, जल आदि नष्ट करते हैं। मन्त्र के अनुसार बच्चों के शरीर में कृमियों को दूर करने के उद्देश्य से "वचा" ओषधि का प्रयोग हितकारी है।

कविवर का कथन है कि क्रिमि आंख, नाक और दांत से दाखिल होकर विविध रोगों के जनक बनते हैं। सूक्त में क्रिमियों के रंगों की व्याख्या है। आधुनिक विज्ञान यही आज कह रहा है। सूक्त के मन्त्रों में सूर्यदेव की ओषधिय विशेषताओं का सिलसिलेवार ब्योरा मिलता है। सूर्य की किरणों से क्रिमि समूल नष्ट होते हैं। वेद के दूसरे सूक्तों में सूर्य किरणों से रोगनाशन की विधि कही गई है, (अथर्ववेद 5.23.1—13)।

रोग क्रिमीनाश (21)

पुरस्ताद्युक्तो वह जातवेदोऽग्ने विद्धि क्रियमाणं यथेदम्।
त्वं भिषग्भेषजस्यासि कर्ता त्वया गामश्वं पुरुषं सनेम ।।1।।
तथा तदग्ने कृणु जातवेदो विश्वेभिर्देवैः सह संविदानः।
यो नो दिदेव यतमो जघास यथा सो अस्य परिधिष्पताति ।।2।।
यथा सो अस्य परिधिष्पताति तथा तदग्ने कृणु जातवेदः।
विश्वेभिर्देवैः सह संविदानः ।।3।।
अक्ष्यौ 3नि विध्य हृदयं नि विध्य जिव्हां नि तृन्द्धि प्र दतो मृणीह।
पिशाचो अस्य यतमो जघासाग्ने यविष्ठ प्रति तं शृणीहि ।।4।।
यदस्य हृतं विहृतं यत्पराभृतमात्मनो जग्धं यतमत्पिशाचैः।
तदग्ने विद्वान्पुनरा भर त्वं शरीरे मांसमसुमेरयामः ।।5।।
आमे सुपक्वे शबले विपक्वे यो मा पिशाचो अशनेददम्भ।
तदात्मना प्रजया पिशाचा वि यातयन्तामदो 3 यमस्तु ।।6।।
क्षीरे मा मन्थे यतमो ददम्भाकृष्टपच्ये अशने धान्ये 3 यः।
तदात्मना प्रजया पिशाचा वि यातयन्तामवादो 3 यमस्तु ।।7।।
अपां मा पाने यतमो ददम्भ क्रष्याद्यातूनां शयने शयानम्।
तदात्मना प्रजया पिशाचा वि यातयन्तामगदो 3 यमस्तु ।।8।।
दिवा मा नक्तं यतमो ददम्भ क्रव्याद्यातूनां शयने शयानम्।
तदात्मना प्रजया पिशाचा वि यातयन्तामगदो 3 यमस्तु ।।9।।
क्रव्यादमग्रे रूधिरं पिशाचं मनोहनं जहि जातवेदः।
तमिन्द्रो वाजी वज्रेण च्छिनत्तु सोमः शिरो अस्य धृष्णुः ।।10।।

सनादग्ने मृणसि यातुधनान्न त्वा रक्षांसि पृतनासु जिग्युः।
सहमूराननु दह क्रव्यादो मा ते हेत्या मुक्षत दैव्याया ।।11।।
समाहर जातवेदां यद्धृतं यत्पृराभृतम्।
गात्राव्यस्य वर्धन्तामंशुरिवा प्यायतामयम् ।।12।।
सोमस्येव जातवेदो अंशुरा प्यायतामयम।
अग्ने विरप्शिनं मेध्यमयक्ष्मं कृणु जीवतु ।।13।।
एतास्ते अग्ने समिधः पिशाचजम्भनीः।
तास्त्वं जुषस्य प्रति चैना गृहाण जातवेदः ।।14।।
तार्ष्टाधीरग्ने समिधः प्रति गृह्णह्यर्चिषा।
जहातु क्रव्याद्रूपं यो अस्य मांसं जिहीर्षति।।15।।
(अथर्ववेद, काण्ड 5, सूक्त 29; ऋषि–चातनः; देवता–जातवेदाः; मन्त्रोक्त)

रक्त एवं मांस की क्षीणता करनेवाले, मनको मोहित करने–वाले रोग क्रिमि हैं। उनको इन्द्र एवं सोम के सहयोग से दूर किया जावे। यहाँ इन्द्र एवं सोम का शाब्दिक अर्थ नहीं लें। सूक्त में निर्देश है कि इन कीटाणुओं को अग्नि से दग्धकर समूल नष्ट किया जावे। केवल अग्नि ही क्रिमि के लिए काल है। सूक्त में चन्द्रमा की उपमा से क्षीण रोगी को स्वस्थ करने का वर्णन है। यानी जैसे चन्द्रमा की कला बढ़े उसी प्रकार रूग्णता नष्ट होकर स्वस्थता प्राप्त हो। यह भी कहा गया है कि यज्ञ की समिधाओं से होम के प्रभाव से रोग विषाणु नष्ट होते हैं। यज्ञ की अग्नि में क्रिमि दम तोड़ते हैं। शरीर में रक्त मज्जा को क्षीण करनेवाले क्रिमियों का पूर्ण रीति संहार करें।

रोगों के विषाणु–जीवाणु में अन्न–भोजन, दही–दुग्ध, दूषित पीने के पानी, जलाशय, अधपके खाने, वनस्पति, फल, दूसरे के गंदे बिस्तर पर सोने आदि से शरीर में प्रवेश करते हैं। यजुर्वेद और अथर्ववेद में स्पष्ट कहा है कि क्रिमि रात्री में शरीर में जाते हैं: "ये अन्नेषु विविध्यन्ति पात्रेषु जनान्। (यजुर्वेद 16.32)।" सूक्त में विषाणु जीवाणु अर्थात क्रिमी–यः दिदेव (शरीर की पीड़ा देकर बलहीन करनेवाले), यतमः जघास (शरीर को खोखला करनेवाले), ह्रतं–विह्रतं–पराभृतं–जग्धं (शरीर के रक्त मांस की क्षीण कर जीवनी शक्ति हरणकर्ता), क्रव्याद् (शरीर की मांस रचना प्रक्रिया को नष्ट करनेवाले), रूधिरः (रक्त को कम करनेवाले), मनमोहनः (क्रिमी मस्तिष्क पर प्रभावित करते हैं।) एवं यातुधानः (शरीर को यातना देनेवाले) आदि तरह के कहे गये हैं। क्रिमियों का वर्गीकरण चकित करता है। सूक्त में रक्त को कम करनेवाले (होमोग्लोबिन) क्रिमियों को दूर करने के यज्ञ का विवरण है। यह भी स्पष्ट

किया गया है कि कुछ रोग संसर्ग से (संक्रामक) से होते हैं। इसका निवारण भी ओषधिय हवन सामग्री एवं समिधा से हवन है।

रोगाणु क्रिमि (विषाणु) के नाश के लिए यज्ञ का विधान है। यज्ञ की समिधा एवं हवन सामग्री के चयन की केन्द्रीय भूमिका है। यहाँ पुनः लिखा जा रहा है कि हवन सामग्री में लगभग दो सौ से अधिक वनोषधि प्रयोग में लेनी चाहिए। आमतौर पर बाजार में बिकनेवाली सामग्री में इन बहुमूल्य सामग्रियों का अभाव रहता है। वनोषधि के अलावा तिल, चावल, जौ, इन्द्र जौ, खोपरे का चूर्ण (स्वयंकूटकर), छुवारे का चूर्ण, देशी गुडिया शक्कर, शुद्ध गाय का घृत आदि की हवन सामग्री हो। यज्ञ की समिधा वेदवृक्ष (पलाश), शमी, पीपल, आम, खदिर आदि की ही काम में लेनी आवश्यक है। नवग्रहों के वृक्षों की काष्ठ ही मन्त्रोचारण के साथ यज्ञवेदी में अर्पित करें (यदि उपलब्ध नहीं हो तो नहीं लें।)। हवन में देसी भीमसेनी कपूर (वृक्षोत्पाद, रसायनिक निर्मित बनावटी नहीं) और विल्व अथवा दाडिम (अनार) की काष्ठ का सरोहा उपयोगित करने का विधान है। गाय के गोबर के कण्डे (गाय का गोबर सूखा हुआ) समिधा के साथ काम में लेने चाहिए। यह सबसे महत्वपूर्ण है कि मन्त्रोचारण विशुद्ध हो और उसका भावार्थ करने वालों को मालूम हो। हवन में आहुति देनेवाले सभी सस्वर मन्त्र पाठ करें। (अथर्ववेद 5.29.1–15)

रोग जन्तु नाश (23)

अन्तर्दात जुहूता स्वे 3 तद् यातुधानक्षयणं घृतेन।
आरादू रक्षांसि प्रति दह त्वमग्ने न नो गृहाणामुप तोतपासि ।।1।।
रुद्रो वो ग्रावा अशरैत पिशाचाः पृष्टिवोपि शृणातु यातुधानाः।
वीरूत् वो विश्वतोवीर्या यमेन समजीगत् ।।2।।
अभयं मित्रावरुणाविहास्तु नोर्चिषात्त्रिणो नुदतं प्रतीचः।
मा ज्ञातारं मा प्रतिष्ठां विदन्त मिथो विघ्नाना उप यन्तु मृत्युम् ।।3।।
(काण्ड 6, सूक्त 32; ऋषि–1, 2 चातनः, 3 अथर्वा; देवता–अग्निः)

सूक्त के अनुसार रोगके कृमियों का नाश हवन प्रदीप्त अग्नि में होता है। हवन से शरीर भक्षक सूक्ष्म रोगक्रिमि क्रमशः पिशाचाः (रक्त–मांस क्षीण करनेवाला), यातुधानाः (शरीर में पीड़ा–यातना पैदा करनेवाले), क्षरासः (शरीर क्षीण करनेवाले), अत्रिणः (शरीर भक्षण करनेवाले) एवं विश्वतो वीर्या वीरूत् ओषध वनस्पति, जिससे रोग क्रिमी दूर भागते हैं। (अथर्ववेद 6.32. 1–3)।।ऊँ।।

रक्तस्राव मुक्ति

ब्रह्मवेद में आनुवंशिक वातरोग और रक्तस्राव रोग को दूर की निराली विधि वर्णित है।

रक्तस्राव समापन (23)

अस्थाद् द्यौरस्थात् पृथिव्यस्थाद् विश्वमिदं जगत्।
अस्थुर्वक्षा ऊर्ध्वस्वप्नास्तिष्ठाद् रोगो अयं तव ।।1।।
शतं या भेषजानि ते सहस्र संगतानि च।
श्रेष्ठमास्राव भेषजं वसिष्ठं रोगनाशनम्‌।
विषाणका नाम वा असि पितृणां मूलादुत्थिता वातीकृतनाशनी ।।3।।
(अथर्ववेद, काण्ड–6, सूक्त 44; ऋषि–विश्वमित्र;
देवता–वनस्पति; मन्त्रोक्त देवता)

मन्त्र द्रष्टा कविवर विश्वामित्र ने ''रक्तस्राव, आनुवंशिक'' वातरोग की ''विषाणका ओषधि'' कही है। इन रोगों के उपचार के लिए जल चिकित्सा भी कही है। मन्त्र द्रष्टा ने वृक्षों को उर्ध्व स्वप्नः खड़े खड़े सोने और जागने का अध्यात्मिक रहस्यमय सूत्र दिया है। यह अभूतपूर्व है कि वेद में वनोषधि का महाकोष है। अतः यह शोध अनुसंधान का विषय है कि ''विषाणका'' क्या है? (अथर्ववेद 6.44.1–3)।।ऊँ।।

क्रोध त्वरा शमनः दर्भ दुर्वा प्रयोग

क्रोध शमनम् (24)

अधं दर्भो विमन्युकः स्वाय चारणाय च।
मन्योविमन्युकस्यायं मन्युशमन उच्यते ।।1।।
अयं यो भूरिमूलः समुद्रमवतिष्ठति।
दर्भः पृथिव्या उत्थितो मन्युशमन उच्यते।।2।।
वि ते हनव्यां शरणिं वि ते मुख्यां नयामसि।
यथावशो न वादिषो मम चित्तमुपायासि ।।3।।

(अथर्ववेद, क्रोधशमन ओषधिः काण्ड 6, सूक्त 43;
ऋषि–भृग्वंगिराः परस्परं चितैकीकरणकामः; देवताः – मन्युशमनम्)

कविवर भृग्वंगिरा के सूक्त में क्रोध का शमन ''दुर्भा या दर्भ–कुश–दुर्वा'' को कहा है। भैषज्यविद्याग्रन्थों में ''दुर्भा–दर्भ–कुश– दाब–दुर्वा'' का महासागर है। निरूक्त और निघण्टु में भी वेद के अनेकों शब्दों के अर्थ नहीं मिलते हैं। दूसरे शब्दों में वेद के सैकड़ों शब्दों के रहस्य हजारों–हजारों, लाखों– लाखों वर्षों से पृथिवी के गर्भ में छिपे हैं। मन्त्र में स्पष्ट किया गया है कि समुद्र तटों के समीप दर्भ घास में क्रोधशमन की विशेषता है। कौशीतकी सूत्र (4.12) में ''अयं दर्भ इत्योषधिवत्'' कहा है। यह समुद्र तटीय दर्भ को धारण करने से क्रोध शान्त होने की मान्यता है। ।।ऊँ।।

कब्ज निवारण उपायः करंभ

करंभ औषधि (25)

आबयो अनाबयो रसस्त उग्र आबयो।
आ ते करम्भद्मसि ।।1।।
विहल्हो नाम ते पिता मदावती नाम ते माता।
स हिन त्वमसि यस्त्वमातानमावयः ।।2।।
तौविलिकेऽवेलयावायमैलब ऐलयीत्।
बभ्रश्च बभ्रुजर्णश्चापेहि निराल ।।3।।
अलसालासि पूर्णा सिलांजलास्युत्तरा।
नीलागलसाला ।।4।।

(ओषधिरस पान सूक्त, अथर्ववेद, काण्ड 6, सूक्त 16; ऋषि–शौनक; देवता–चन्द्रमाः; मन्त्रोक्त देवताः)

सूक्त में ''करंभ'' सम्बोधन बहुत ही विचित्र है। संस्कृत शब्दकोश के अनुसार दही और भुने हुए अनाज का आटा का सत्तू करंभ है। आर्यावर्त में जौ को भूनकर सत्तू बनाने का चलन रहा। वैदिक क्षेत्र में जौ सबसे पवित्र अन्न है। सभी अनुष्ठानों एवं नवरात्र जौ ही उपयोग में लिया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार जौ बहुत ही पोष्टिक एवं शीतक है। दही और जौ सतू को ओषधिरस पान की संज्ञा दी गई। यह कब्ज दूर करता है। सूक्तानुसार वृक्षका पिता विहल्हो और मदावती माता है। इस सूक्त में

आयुष, अनावयु, तौविलिका, ऐलब, बभ्रु, बर्भ्रुकर्ण, आल, अलसाला (पूर्वा), सिलांजाला (उत्तरा) एवं नीलगलसाला नाम रहस्यमय हैं। (अथर्ववेद 6.16. 1–4)।।ऊँ।।

केशवर्धकोषधि कथा

केशवर्धन के मन्त्र भी चकित करता है।

केशवर्धन (26)

इमा यास्तिस्रः पृथिवीस्तासां ह भूमिरूतमा।
तासामधि त्वचो अहं भेषजं समु जग्रभम ।।1।।
श्रेष्ठमसि भेषजानां वसिष्ठं वीरूधानाम्।
सोमो भग इव यामेषु देवेषु वरुणो यथा ।।2।।
रेवतीरनाधृषः सिषासवः सिषासथ।
उत स्थ केशदृंहणीरथो ह केशवर्धनी।।3।।

(अथर्ववेद, काण्ड 3, सूक्त 21; ऋषिः–शन्तातिः, देवता–चन्द्रमाः)

सूक्त का भावार्थ यह है कि ''रेवती'' केश (बाल) वर्धक एवं सुद्धढ बनाने वाली है। रेवती त्वचा के लिए भी उपयोगी होने से उत्तम है। भैषज्यविद रेवती को लेकर वर्षों–वर्षों से अनुसंधानरत हैं। लेकिन यह निश्चित करना शेष है कि किस वनोषधि का नाम रेवती है। देश के वैद्यों को इस पर शोध करनी चाहिए कि यह रेवती क्या है (लोक में सुगन्धवाले नागरमोथे, रीठा, दही, मुलतानी, शमी, हरड़–बहड–आंवला आदि को केशवर्धक माना जाता है।)?।। Ã।।

वैदिक जलोषधि

इसी प्रकार देवभूमि हिमालय के जल के ओषधिय तत्त्वों की सूक्त अथर्ववेद के छठे काण्ड में 23 एवं 24 सूक्त व्याख्या करता है। ''वेदिक काल में गंगा महानदी नहीं रही। वेद में गंगा शब्द दो बार आया है। वह भी प्रवाह (जल बहने) के सन्दर्भ में लिया गया।'' देवभूमि की महापावन गंगा और

आदिदेव सूर्यतनया यमुना के जल के ओषधी तत्त्व से समूचा विश्व चमत्कृत है। "महापावन गंगा के जल में सूर्यदेव की अवरक्तता, पराकासनी तेजोकिरण (पराबैंगनी) की विकरणधर्मिता, विघटनाभिका, विद्युत चुम्बकीय प्रवाह आदि सामान्य से दो गुनी से अधिक, जीवनी खनिज (प्राकृतिक स्टेराइड), क्रोमीयम और विविध खनिज सम्पन्न होता है। यह स्वाभाविक है कि गंगाजल अन्तर्निहित ओषधी तत्त्वों से नहीं सड़ेगा और जीवनदायिनी शक्ति का स्रोत है। यही गुणधर्म पवित्र कैलास के मानस सरोवर जल आदि में है। इसका लघु से लघु अंश महाशक्तिवान है। सूक्त के मन्त्र द्रष्टा ऋषि शन्ताति ने कुल छह मन्त्रों में जल से रोग उपचार को रेखांकित किया है। आर्ष ग्रन्थों के अनुसार" "ब्रह्माण्डों की सीमा के मध्य का दिव्य आपः जल गंगा है।" सर्वोतकृष्ट कैलास के गोरी कुण्ड एवं रक्षस सरोवर के जल में भी दिव्य चमत्कारी शक्ति है। (अथर्ववेद 6.23.1–3)

दिव्य जलोपचार (27)

सस्रुषीस्तदपसो दिवा नक्तं च सस्रषीः।
वरेण्यक्रतु रहमपो देवी रूप ह्वये ।।1।।
ओता आपः कर्मण्यता मुंचान्त्वतः प्रणीतये।
सद्यः कृण्वत्वेतवे ।।2।।
देवस्य सवितुः सवे कर्म कृण्वन्तु मानुषाः।
शं नो भवन्त्वप ओषधीः शिवाः।।3।।
(अथर्ववेद, काण्ड 6, सूक्त 23 ; ऋषि–शन्तातिः ; देवता–आपः)

दिव्य नव जलोपचार (28)।

हिमवतः प्रस्रवन्ति सिन्धौ समय सङ्.गमः।
आपो ह मह्य तद् देवीर्ददन् हृद्योत–भेषजम्।।1।।
यन्मे अक्ष्योरादिद्योत पार्ष्ण्योः प्रपदोश्च यत्।
आपस्तत सर्वं निष्करन् भिषजां सुभिषत्तमा।।2।।
सिन्धुपत्नीः सिन्धुराज्ञीः सर्वाया नद्य 1 स्थन।
दत्त नतस्य भेषजं तेनापो भुनजामहै ।।3।।
(अथर्ववेद, काण्ड 6, सूक्त 24; ऋषि–शन्तातिः; देवता–आपः)

प्रशंसित श्रेष्ठ कर्म करनेवाला मैं उन प्रवाहयुक्त जल धाराओं और दिन रात जल की धाराओं के प्रवाहों मे बहनेवाले "दिव्य आपः(जल)" को पास बुलाता हूँ (यह दिव्य जल स्वयं में रहस्य है।)। सर्वत्र व्यापक और कर्म करानेवाले जल उत्तम गति को प्राप्त करने के उद्देश्य से मुझे इस निकृष्टावस्था से मुक्ति दिलायें, शीघ्र ही प्रगति को प्राप्त करायें। तीसरे मन्त्र

में ''सबको प्रसव (उत्पन्न) देनेवाले परमेष्ठी सविता का स्मरण हैं।'' सविता से मनुष्य में पुरुषार्थ की प्रार्थना की गई है। यह भी प्रार्थना की गई है कि दिव्य जल और जलोत्पन्न ओषधि हमारा कल्याण करे। सूक्त में वर्षा के जल में ओषधि होने का भी वर्णन है (अथर्ववेद, काण्ड 6, सूक्त 23)।

इस सूक्त में 39 लाख वर्ष पहले उद्घाटित किया कि प्रचण्ड जलधारायें हिमालय से ही निकलती हैं। हे महिमा के साथ रहनेवाले! इन जलधाराओं (महानदियों) का संगम समुद्र में होता है। हिमालय एवं कैलास भारत में सिन्धु, सतलज, रावी, झेलम, गंगा, यमुना, चिनाव आदि सहित ब्रह्मपुत्र एवं दक्षिण की नदियाँ समुद्र में समाती हैं। श्री अरूण कुमार पानीबाबा के अनुसार इसके परिणामस्वरूप समुद्र के जल में मीठे पानी का एक घेरा रहता है। ये जलधाराएँ दिव्य ओषधि सम्पन्न हैं। इन जल ओषधि से मेरी ह्रद्य की जलन समाप्त होती है। मूलतः यह सूक्त देवभूमि हिमालय की देवियों–नदियों के जल से उपचार का सूत्र है। इन देवी रूपी नदियों के महाजल प्रवाह में देवभूमि की अनन्त ओषधि तत्त्व मिले होते हैं। इस जल से आंख, पीठ, ऐडी, पांव आदि की पीड़ा से छुटकारा कहा गया है। यह चिकित्साविद शोध करें कि देवीभूमि के दिव्यजल चिकित्सा किस प्रकार करनी चाहिए (अथर्ववेद, काण्ड 6, सूक्त 24)। ।।ऊँ।।

शमी खेजड़ी का महामाया

शास्त्रों में शनि का ''वृक्ष शमी'' को ओषधि की खान कहा गया है। देवकथाओं के अनुसार शाप से बचने के लिए वैदिक देवों ने शमी वृक्ष में वास किया। दिव्य अग्नि के कारण शमी के काष्ठ में अग्नि तत्त्व आया। इसलिए वैदिक काल से द्वापर युग तक ''शमी के काष्ठ को रगड़कर (घर्षण) से अग्नि उत्पन्न की जाती रही।'' शमी की पत्तियाँ महादेव शिव को विल्वपत्र की तरह अतिप्रिय है। नाथ सम्प्रदाय के नवनाथों में सुप्रसिद्ध गोरक्षनाथ (गोरखनाथ) ने पाताल से दिव्य गुग्गुल लाकर शमी वृक्ष को चीरकर ही छिपायी थी। गन्धर्वविद्या के अनुसार संगीत वाद्य तूंबा शमी के काष्ठ का सर्वोत्तम रहता है। मरूस्थल मरूभूमि में शमी (खेजड़ी) वृक्ष के लिए स्थानीय निवासी जान देने को भी तैय्यार रहते हैं।

शमी उपचार (29)

देवा इमं मधुना संयुतं यव सरस्वत्यामधि मणावचर्कृषुः।
इन्द्र आसीत् सीरपतिः शतक्रतुः कीनाशा आसन मरूतः सदानवः।।1।।
यस्तते मदोऽवकैशो विकेशो येनाभिहस्यं पुरुषं कृणोपि।
आरात् त्वदन्या वनानि वृक्षि त्वं शमि शतवल्शा वि रोह।।2।।
बृहत्पलाशे सुभगे वर्षवृद्ध ऋतावरि।
मातेव पुत्रेभ्यो मृग केशेभ्यः शमिः।।3।।
(अथर्ववेद, काण्ड 6, सूक्त 30; उपरिबभ्रवः; देवता–शमीः)

शमी ओषधि सूक्त में सर्वप्रथम देवराज इन्द्र एवं मरूत देव द्वारा भूमि पर हल चलाने, खेती करने के उल्लेख के माध्यम से ''कृषि को दिव्यकर्म'' की संज्ञा दी है। वेद में खेती की महिमा का वर्णन चौतरफा कही गई है। पौराणिक कथाओं में अनावृष्टि (सूखा, अकाल, जल की) त्राहि–त्राहि के समय चक्रवर्ती सम्राटों द्वारा स्वयं हल चलाने का वर्णन है। विदेह महाराजा जनक को हल चलाने के समय ''जानकी'' (सीता) प्राप्त हुई (भूमि का सम्बोधन भी सीता रहा है)। लोक कहावत में ''उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और निकृष्ट चाकरी (नौकरी)'' कही गई है।

शमी रस को बहुत ही आनन्ददायक कहा गया है। शमी वृक्ष की वृद्धि के लिए वन में उसके समीप से दूसरे पेड़ पौधे हटाने चाहिए। फलस्वरूप शमी वृक्ष का सर्वांगीण विकास हो। मन्त्र में कहा है कि शमी के प्रयोग से नारियों के केश आकर्षक रूप लेकर अति आकर्षक हो जाते हैं। भैषज्यविद शमी और केश सम्बन्ध पर शोध अनुसंधानरत हैं। अन्त में शतावरी और शमी की प्रशंसा की गई है। इस मन्त्र के ऋषि उपरिबभ्रव हैं और देवता शमी है।

समूचे देश में शमी के विभिन्न नाम मिलते हैं। इनमें से प्रमुख नाम खेजड़ी, छोकर, भादरा, दरितदामिनी, लक्ष्मी, हबिरगधा, केशहत्रा, पापनाशिनी, शत्तुफला, शांता, शिवा, छिकुर, सफेद कीकर, खीजड़ो, शाईंगाछ, छुईबावला, जड़, जंड़ी, शबरी, कजरा, जबी, जाँबी, प्रियादर्शिनी, जंबू, कलिसम, स्पंजट्री एवं प्रोसोपिस स्पिकीगेरा हैं। इसके फूल हल्के श्वेत एवं पीले रंग के होते हैं। इसके फल–पापड़े चार से आठ ईंच के पाये जाते हैं। ये थोड़ी मात्रा में बैल एवं ऊँट के लिए पौष्टिक और अधिक मात्रा में नशीले और जहरीले हो जाते हैं। खेजड़ी–शमी वृक्ष पंजाब, सिंध, राजस्थान, मध्यप्रदेश, बुन्देलखण्ड, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, छत्तीसगढ़ आदि में बड़ी संख्या में होता है। आयुर्वेद के अनुसार खेजड़ी शीतल, चरपरा, कड़वा, रोचक, हल्का और कफ, खांसी, श्वास रोग, कुष्ठ, कृमिरोग, पेचिश, प्रदाह, धमा, श्वेतकुष्ठ

धवलरोग, बवासीर, सर्प विष, संधिवात, गर्भपात रोकने, जलने, दाँत रोग, प्रमेह, बिच्छू काटने, मज्जाओं में कंपन, कृमिरोग, भ्रम, कम्प, थकावट आदि को दूर करनेवाली संजीवनी है। अथर्ववेद 6.30.1–3 ।।ऊँ।।

वात–पित्त–कफ नाशक पिप्पली

देश में पिप्पली के अनेक नाम प्रचलन में हैं। उनमें प्रचलित नाम मागधी, कृष्णा, चपला, चंचला, कणा, मगघा, कटुबीजा, दतकफा, श्यामा, पीपर, पीपलामूला, लींडी पीपर, छोटी पीपर, पिपुल, दरफिलफिल, फिलफिल, मग्जपीपल, राली, अरगदी, अट्टी, कलिदी, किंडीगम, तिप्पली, सजलाई, पिप्पालु, मोदी, पीपल, दारफिलफिल, लोंगपीपर एवं पायपर लोंगम हैं। वनस्पतिविदों के अनुसार पीपर पिप्पली की बेल होती है। पिप्पली बेल के पत्ते नागरबेल से कुछ छोटे होते हैं। इसका फल काला और लगभग दो सेन्टीमीटर लम्बा होता है। पिप्पली पीपली तीन प्रकार की–लींडी पीपल (छोटी पीपल), सुगन्ध पीपर एवं बड़ी पीपर होती है। इनमें सबसे अधिक गुणकारी लींडी पीपल (छोटी पीपल) होती है।

पारस, यूनान, मिस्र आदि में पिप्पली खांसी–वमन रोकनेवाली एवं मुखशोधक माना गया है। पिप्पली तिल्ली की गांठों, बिच्छू के विष, आमाशय की वायु, कफ बलगम, यकृत बीमारी, भूख नहीं लगने, धातुक्षीणता, कामशक्ति में कमी आदि को दूर करनेवाली है। प्राचीनभारत में पिप्पली जठराग्नि को दीपन करने एवं क्षयरोग, प्लीहा, गुल्म, कृमि, श्वास, वातज्वर, सूतिका ज्वर, कफ ज्वर (निमोनिया), हिमज्वर, अजीर्ण, बवासीर, प्रसूति रोग, मज्जाततु, खाना नहीं पचने, अर्द्धांग–लकवा, रतौंधी, दन्तशूल, प्रधृसी, प्रतिश्याम, गठिया, नेत्ररोग, अम्लपित्त, सन्निपात, प्रवाहिका, गठिया, अनिद्रा, उर्ध्वपात, राजयक्ष्मा, उदररोग, पुरुषार्थ में कमी आदि रोगों को दूर करनेवाली संजीवनी है।

पिप्पली ओषधि–ज्वरनाशक, कास–कफ बलगम–श्वांस–ज्वर–अपाचननाशक, भूख बढ़ानेवाली, बुद्धि–मेधावर्धक, वीर्यवर्धक, उन्मादनाशक, वातरोग दूर करनेवाली आदि है। भैषज्यविज्ञान के अनुसार पिप्पली जीर्णज्वर (पुराने बुखार) और अग्निमांस हरण करनेवाली है। पिप्पली का वर्धमान रसायन गाय के दूध–घृत में बनाने की विधि है। किन्तु भैषज्यविद की देखरेख में ही वर्धमानपिप्पलीरसायन निर्मित करना चाहिए।

चरक संहिता, भावप्रकाश, शारंगधर संहिता, वनोषधि चन्द्रोदय आदि में पिप्पली के ओषधीय तत्त्व विवरण मिलते हैं।

पिप्पली ओषधि (30)

पिप्पली क्षिप्तभेषज्यू 3 तातिविद्धभेषजी।
ता देवाः समकल्पयान्निय जीवितवा अलम् ।।1।।
पिप्पल्यः समवदन्तायतीर्जननादधि।
यं जीवमश्नवामहै न स रिष्यासि पूरूषः ।।2।।
असुरास्त्वः न्य खनन् देवास्त्वोदवपन् पुनः।
वातीकृतस्य भेषजीमथो क्षिप्तस्य भेषजीम् ।।3।।
(अथर्ववेद, काण्ड 6, सूक्त 109; ऋषि–अथर्वा ; देवता–पिप्पली)

चरक संहिता अनुसार घी में भुनकर, पलाश के क्षार के साथ मिलाकर शहद एवं घी डालकर प्रातःकाल और भोजन से पहले तीन तीन पिप्पली सेवन उत्तम रहता है। यह बहुत ही बुद्धि–मेधावर्धक है। यहाँ यह लिखना आवश्यक है कि पलाश को वेदवृक्ष कहा जाता है। वेदवृक्ष के पत्ते (दूने, पत्तल) में भोजन करने से मेधा में वृद्धि होती है। वेदवृक्ष के काष्ठ में बुद्धिवर्धक तत्त्व हैं। श्रीमद्आदिशंकराचार्य के काल से ब्रह्मदण्ड वेदवृक्ष का रहा। यज्ञ में वेदवृक्ष की काष्ठ समिधा के रूप में काम मे ली जाती है।

इस सूक्त पिप्पली महाव्याधि की ओषधि है। इससे उन्माद, वात आदि रोग समाप्त होते हैं। इस ओषधि की प्रतीज्ञा से सेवनकरनेवाला रोगी निश्चित रूप से ठीक होता है। इसके इन दिव्य चमत्कारी गुणों की गुप्त जानकारी सर्वप्रथम असुरों (प्रज्ञावान, सामर्थ्यवान) को हुआ। प्रज्ञावानों ने पिप्पली वनस्पति को सरंक्षण देकर विस्तार दिया। वेद में इन्द्र देवता आदि के लिए असुर सम्बोधन मिलता है। अतः असुर का अर्थ दैत्य नहीं लिया जा सकता है। (अथर्ववेद 6.109.1–3)।।ऊँ।।

कफ शमनक

अथर्ववेद में कफ–वात–पित्त जनित रोगों के निदान के सूक्त अद्भुत हैं। शरीर में कफ से बहुत सी बीमारियाँ घर कर लेती हैं। महर्षि भृग्वंगिरा के सूक्त में कफ से मुक्ति के लिए ''चीपद्रु'' नामक ओषधि का उल्लेख है। वैदिक ''चीपद्र'' का भेद अभी तक ''अज्ञात'' है। चीपद्र वनोषधि जानने में

व्याकरणाचार्य और आयुर्वेदविद असफल रहे हैं। वैसे चीपद्र का सीधा सम्बन्ध यक्ष्मनाशक वनस्पति से है।

चीप्रद ओषधि (31)

विद्रधस्य बलासस्य लोहितस्य वनस्पते।
विसल्पकसयोषधे मोच्छिषः पिशितं चन ।।1।।
यौ ते बलास तिष्ठतः कदो मुषकावपश्रितौ।
वेदाहं तस्य भेषजं चीपुद्रुरभिचपक्षणम् ।।2।।
यो अंगयो यः कर्ण्यो यो अक्ष्योर्विसल्पकः।
वि वृहामो विसल्पकं विद्रध हृद्यामयम्।।
परा तमज्ञातं यक्ष्ममधरोचं सुवामसि ।।3।।
(अथर्ववेद, काण्ड 6, सूक्त 127; ऋषिः भृग्वंगिराः;
देवता–वनस्पतिः; यक्ष्मनाशनं)

चीपद्र ओषधि से खांसी, कफक्षय–बलगम, फोड़े, फुन्सी और त्वचा पर फैलनेवाले विसर्प रोग का निदान होता है। चीपद्र कफ में रक्त आने, मांस में दोष, गिलटियाँ आदि रोगों में भी कारगर है। विसर्प रोग को कानों, आंखों, हृद्य, रक्त (फोडे फुंसी) दोष आदि से सम्बन्धित कहा है। इनसे सम्बन्धित अज्ञात रोग का उपचार भी चीपद्र करती है। अथर्व संहिता विधान में लिखा है कि चार आंगुल ढाक (पलाश–वेदवृक्ष) की लकड़ी को पीसकर अभिमन्त्रित करके रोगी के शरीर पर मल दें। (अथर्ववेद 6.127.1–3)

खांसी–कफ : बलास–कास निदान

बलासः कफ क्षय नाशनम् (32)

अस्थिस्रंस परूस्रंसमास्थितं हृद्यामयम्।
बलासं सर्वं नाशयांगेष्ठा यश्च पर्वसु ।।1।।
निर्बलासं बलासिनः क्षिणोमि मुष्करं यथा।
छिनद्म्यस्य बन्धनं मूलमुर्वार्याइव ।।2।।
निर्बलासेतः प्र पताशुंगः शिशुको यथा।
अथो इट इव हायनोप द्राह्यवीरहा ।।3।।
(अथर्ववेद, काण्ड 6, सूक्त 14; ऋषिः बभ्रुपिंगलः; देवता–बलास)

इस सूक्त के मन्त्रद्रष्टा ऋषि ने ''कफक्षय'' के लिए ''बलास'' शब्द का प्रयोग किया है। संस्कृत हिन्दीकोश में बलास की व्याख्या नहीं मिलती है। सूक्त में कहा गया है कि हड्डियों एवं जोड़ों में ढीलापन लानेवाले, हृद्य रोग एवं समस्त क्षयरोग का नाश कर दे। दूसरे मन्त्र में कहा है कि मैं क्षयरोगी का क्षयरोग दूर करता हूँ। इस रोग की जड़ को ककड़ी की जड़

की तरह काट डालता हूँ। हे बलास (कफक्षय) रोग! यहाँ से दूर जा। यहाँ से भाग। रोग भागने की तुलना गायमाता के बछड़े और उगने एवं नष्ट होनेवाली घास से की गई है। अथर्ववेद 6.14.1–3

कासनाशन

उन्मोचन ऋषि ने ''कास (खांसी)'' को दूर करने का वर्णन किया है। जैसा पहले लिखा गया है कि लोक में कास दूर करने के लिए पान में लौंग (जलाकर), मुलैठी, पान का डण्ठल आदि डालकर खाने; मुलैठी–लौंग मुँह में रखने; अदरक का रस एवं शहद मिलाकर सेवन; उबलते पानी में नीबू डालकर धीरे–धीरे पीने; जौ अथवा गेंहू का चापट उबालकर नमक के साथ सेवन; जोशन्दा पीने, वनोषधि–अडूसा उबालकर पीने; गर्म केले के हलवे के सेवन; गर्मागर्म गुडयानी पीने; दूध में छुवारा उबालकर पीने आदि प्रचलन में रहा और है (खांसी में दही, कुल्फी, ठंडा पेय, ठंडा पानी, ठंडा फलों का रस और खट्टी चीज खाना उसे बढ़ाने वाला माना जाता है।)।

कास खांसी नाशन (33)

यथा मनो मनस्केतैः परापतत्या शुमत्।
एवा त्वं कासे प प्रत मनसोनु प्रवाय्यम् ।।1।।
यथा बाणः सुसंशितः परापत्याशुमत्।
एवा त्वं कासे प्र पत पृथिव्या अनु संवतम्।।2।।
यथा सूर्यस्य रश्मयः परापतन्त्याशुमत्।
एवा तवं कासे प्र पत समुद्रस्यानु विक्षरम्।।3।। अथर्ववेद 6.105.1–3

जिस प्रकार अतितीक्ष्ण बाण तेज वेग से दूर जाकर गिरता है, उसी प्रकार खांसी (कास) पृथ्वी के निम्न स्थानों में जाकर गिरकर नष्ट हो। सूक्त के मंत्रों में सूर्यकिरण की दिव्य ओषधि अनुसंधान का विषय है। मन्त्र द्रष्टा ऋषि उन्मोचन मन की निरोग होने की आत्मशक्ति एवं संकल्प के सूर्यकिरण से सम्बन्धों का गूढ़ संदेश देते हैं (अथर्ववेद काण्ड 6, सूक्त 105ः ऋषि उन्मोचनः ; देवताः कासा)। ।।ऊँ।।

वरुण आदि ओषधिः यक्ष्मा चिकित्सा

वेद का ''वरण'' वृक्ष भी रहस्यों के घेरे में हैं: ''इह सिंघवश्च वरणा–वरणाः करिणां मुदे सनलदानलदाः।'' वरण वृक्षसे यक्ष्मा चिकित्सा सुनिश्चित रूप होना कहा गया है। संस्कृत शब्द कोश वैदिक वनोषधि वरुण के बारे में मौन है अथवा वरुण वृक्ष पर कुछ नहीं बताते हैं। वनोषधि ग्रन्थ इसे ''विलि'' वृक्ष कहते हैं। भावप्रकाश और दूसरे वनोषधि ग्रन्थों के अनुसार वरुण ओषधि रक्तशोधक, वातरोग हरणकर्ता, श्लेष्मा–मूत्ररोग–वातरोग–क्रिमिदोष आदि निवारक है।

यह वरुण की ओषधि आग्नेय गुणवाली, उष्ण, कटु, स्निग्ध आदि होती है। इसके सूक्त में इसकी आग्नेय विशेषता कही है: ''वैश्वानरेण अग्निना यक्ष्मं वारये'' (यह वैश्वानर अग्नि से यक्ष्म रोग का निवारण करती है।)। इस दिव्य ओषधिवाले वरुण वृक्ष को चिन्हित कर प्रयोग आवश्यक है।

वरुणोषीधः क्षयरोग नाशन (34)

वरणो वारयाता अयं देवो वनस्पतिः।
यक्ष्मो यो अस्मिन्नाविष्टस्तमु देवा अवीवरन।।1।।
इन्द्रस्य वचसा वयं मित्रस्य वरुणस्य च।
देवानां सर्वेषां त्राचा यक्ष्मं ते वारयामहे।।2।।
यथा वृत्र इमा आपस्तस्तम्भ विश्वषा यतीः।
एवा ते अग्निना यक्ष्मं वैश्वानरेण वारये।।3।।
(अथर्ववेद, काण्ड 6, सूक्त 85; ऋषिः–अथर्वा; देवता–वनस्पतिः)

यह दिव्य ''वरण'' नामक ओषधि रोगनाशक है। यक्ष्म रोग होने पर देवों ने उसका उपचार किया। इन्द्र, मित्र, वरुण एवं देवों की वाणी से यक्ष्म दूर भागता है। वरुण वृक्ष का इन्द्र, मित्र, वरुण एवं वैदिक देवों से गहरा सम्बन्ध है। इन्द्र का वृक्ष अर्जुन है। इसी क्रम में वरुण, मित्र और दूसरे देवों के वृक्ष हैं। सभी देवों की वाणी का एक अर्थ यह भी है कि सभी देवांश वृक्षों के अंशों से वरण ओषधि की रचना की जाती है। कविवर ने रोग को रोकने का रूपक वृत्र द्वारा जलप्रवाहों को रोकने से की है। कविवर वृत्र एवं वैश्वानर अग्नि के संकेतों से क्या गोपनीय रहस्य बता रहे है? इस गुत्थी को व्याकरणाचार्य, वेदविज्ञानविद और आयुर्वेदविद मिलकर ही सुलझा सकते हैं।

यक्ष्म रोग मुक्ति

नवम् काण्ड के आठवें सूक्त का विषय ''यक्ष्म निवारण'' है। इस सूक्त में 23 मन्त्र हैं और ऋषि भृग्वंगिरा, देवता सर्वशीर्षामयाद्यपाकरणम् है।

यक्ष्म निवारण (35)

शीर्षक्तिं शीर्षामयं कर्णशूलं विलोहितम्।
सर्व शीर्षण्यं ते रोगं बहर्निर्मन्त्रयामहे ।।1।।
कर्णाभ्या ते कड़्.कूषेभ्यः कर्णशूलः विसल्पकम्।
सर्व शीर्षण्यं ते रोगं बहिर्निर्मन्त्रयामहे ।।2।।
यस्य हतोः प्रच्यवते यक्ष्मः कर्णत आस्यतः।
सर्व शीर्षण्यं ते रोग बहिर्निर्मन्त्रयामहे।।3।।
यः कृणोति प्रमोतमन्धं कृणोति पूरूषम्।
सर्वं शीर्षण्यं ते रोग बर्हिर्निर्मन्त्रयामहे।।4।।
अड़्.गभेदमंगज्वरं विश्वांगय विसल्पकम्।
सर्वं शीर्षण्यं ते रोग बहिर्निर्मन्त्रयामहे।।5।।
यस्य भीमः प्रतीक श उद्वेपयति पूरूषम्।
तक्मानं विश्वशारदं बहिर्निर्मन्त्रयामहे ।।6।।
य ऊरू अनुसर्पत्यथो एति गवीनिके।
यक्ष्मं ते अन्तरंगेभ्यो बहिर्निर्मन्त्रयामहे ।।7।।
यदि कामदपकामाद्धृदयाज्यायते परि।
हृदो बलासमंगेभ्यो बहिर्निर्मन्त्रयामहे।।8।।
हरिमाणं ते अंगेभ्योऽपामन्तरोक्षत्।
यक्ष्मोधामन्तरात्मनो बहिर्निर्मन्त्रयामहे ।।9।।
आसो बलासो भवतु मूत्रं भवत्वामयत्।
यक्ष्माणां सर्वेषां विषं निरवोचमहं त्वत् ।।10।।
बहिर्बिलं निर्द्रवतु काहबाहं तवोदरात्।
यक्ष्माणां सर्वेषां विषं निरवोचमहं त्वत्।।11।।
उदरात् ते कलोम्नो नाभ्या हृद्यादधि।
यक्ष्माणां सर्वेषां विषं निरवोचमहं त्वत् ।।12।।
याः सीमानं विरूजन्ति मूर्धानं प्रत्यर्षणीः।
अहिंसन्तीरनामया निर्द्रवन्तु बहिर्बिलम्।।13।।
या हृद्यमुपर्षन्त्यनुतन्वन्ति कीकसाः।
अहिंसन्तीरनामया निर्द्रवन्तु बहिर्बिलम् ।।14।।
याः पार्श्वे उपर्षन्त्यनुनिक्षन्ति पृष्टीः।

अहिंसन्तीरनामया निर्द्रवन्तु बहिर्बिलम् ।।15।।
यास्तिरश्चीरूपर्षन्त्यर्षणीर्वक्षणासु ते।
अहिंसन्तीरनामया निर्द्रवन्तु बहिर्बिलम्।।16।।
या गुदा अनुसर्पन्त्यान्त्राणि मोहयान्ति च।
अहिंसन्तीरनामया निर्द्रवन्तु बहिर्बिलम्।।17।।
या मज्जो निर्धयन्ति परूंषि विरूजन्ति च।
अहिंसन्तीरनामया निर्द्रवन्तु बहिर्बिलम्।।18।।
ये अंगानि सर्वेषां विष निरवोचमहं त्वत्।
यक्ष्माणां सर्वेषां विषं निरवोचमहं त्वत्।।19।।
विशल्पस्य विद्रधरय वातीकारस्य वालजेः।
यक्ष्माणां सर्वेषां विषं निरवोचमहं त्वत्।।20।।
पादाभ्यां ते जानुभ्यां श्रोणिभ्यां परि भंससः।
अनूकादर्षणीरूष्णिहाभ्यः शीर्ष्णो रोगमनीनशम्।।21।।
सं ते शीर्ष्णः कपलानी हृद्स्य च यो विधुः।
उद्यन्नादित्य रश्मिभिः शीर्ष्णो रोगमनीनशोऽंगभेदमशीशमः।।22।।
(अथर्ववेद, काण्ड 9, सूक्त 13, मन्त्र1–22)

आपका मस्तकशूल, सिरदर्द, कर्णशूल, रक्तरहित होना–पाण्डुरोग एवं समूचे मस्तक विकार बाहर करते हैं। हम आपके कानों से, कानों के भीतर भाग से कष्ट देनेवाले कर्णशूल और मष्तिष्क को बाहर निकालते हैं। यक्ष्म रोग कान एवं मुख से बाहर निकलता है। उससे बहिरापन एवं अन्धापन आता है। सिर के रोग उत्पन्न होते हैं। हम उन्हें एवं अंगों में उत्पन्न होनेवाले ज्वर, अंगों को दर्द से तोड़नेवाले, सिर पीड़ा आदि करनेवाले रोग को दूर भगाते हैं। अंगों के ज्वर से तात्पर्य यक्ष्म से है।

उष्ण रोग के भयंकर रूप से वर्षभर शरीर कांपता है। उसे हम दूर करते हैं। यह रोग जंघाओं में बनकर समूची नाड़ियाँ–आन्तरिक अंगों में फैल जाता है। यदि रोग के कारण कफ हृद्य आदि अंगों में व्याप्त हो तो भी उसको दूर करते हैं। रोगी का कामिला रोग (पाण्डुरोग), जलोदररोग और अन्दर से खोखला करनेवाले यक्ष्म रोग का निवारण किया जाता है। यक्ष्म रोग में कफ के थूक बलगम से एवं आमदोष मूत्र से बाहर आते हैं। रोगी के अंगों में यक्ष्म का विष छा जाता है। मन्त्र द्रष्टा कविवर के अनुसार रोगी के पेट और मूत्रनलिका से रोग विष निकलने का उपचार है।

रोग से उत्पन्न महाविकट स्थिति से फेफड़े, नाभि, हृद्य एवं सिर अत्यन्त प्रभावित होते हैं। शरीर की पीड़ा सिर पीड़ा की असहनीय होती है।

यह रोग हृद्‌य पर प्रहार करता हंसली की हड्डियों में फैलता है। साथ ही पीछे पीठ तक को निशाना बनाता है। रोग गुदा और आंतों को प्रभावित करता है, मज्जाओं को रक्तहीन करता है एवं जोड़ों में वेदना (दर्द) उपजाता है। यक्ष्म से सूजन, वातरोग, पैरों में वेदना, जानुओं–कुल्हों–गुप्तभाग–मेरूदण्ड–गुद्दे की नाड़ियोँ की पीड़ा, कपाल हृद्‌य में व्याधि जन्मती है। इसे रोमरन्ध्रों से द्रवरूप में निकालने की विधि है। सूक्त में यक्ष्म के समय होनेवाले ज्वर से उत्पन्न विकराल स्थिति का सूक्ष्मतम् वर्णन किया गया है। रोगी के शरीर से कफ को निकालने के सन्दर्भ में ''बलास'' शब्द का प्रयोग किया गया है। ।।ऊँ।।

सूर्य किरण : यक्ष्म निवारण

सूक्त में सूर्यकिरण से सिरदर्द, कर्णरोग, पाण्डुरोग, यक्ष्म आदि दूर करने की विधि कही गई है। इस सूक्त के शब्दों में वर्णित ओषधि सम्बोधन भी रहस्यमय हैं। यक्ष्मरोगनाशन का सूक्त बारहवें काण्ड का दूसरा सूक्त भी मिलता है (अथर्ववेद 9.13.1–21)।

सूर्य से यक्ष्मनाशन् (36)

नडमा रोह न ते अत्र लोक इदं सीसं भागधेयं त एहि।
यो गोषु यक्ष्मः पुरुषु यक्ष्मस्तेन त्वं साकमधराङ्. परेहि।।1।।
अघशंसदुः शसाभ्यां करेणानुकरेण च।
यक्ष्मं च सर्वं तेनतो मृत्युं च निरजामसि ।
निरितो मृत्युं निर्ऋतिं निररातिमजामसि ।।2।।
यो नो द्वेष्टि तमद्धयग्रे अक्रव्याद्।
यमु द्विष्मस्तमु ते प्र सुवामसि ।।3।।
यद्यग्निः क्रव्याद् यदि वा व्याघ्र इम् गोष्ठं प्रविवेशान्योकाः।।
तं माषाज्यं कृत्वा प्र हिणोमि दूरं स गच्छत्वप्सुषदोऽप्यग्नीन्।।4।।
यत त्वा ऋद्धाः प्रचक्रर्मन्युना पुरुषे मृते।
सुकल्पमग्ने तत् त्वया पुनस्वोद्दीपयामसि ।।5।।
पुनस्त्वादित्या रुद्रा वसव पुनर्बह्मा वसुनीतिग्ने।
पुनस्त्वा ब्रह्मणस्पतिराघाद् दीर्घायुत्वायं शतशारदाय ।।6।।
यो अग्निः क्रव्यात् प्रविवेश नो गृहमिमं पश्यन्नितरं जातवेदसम्।

तं हरामि पितृयज्ञाय दूरं स धर्ममिन्धां परमे सधस्थे ।।7।।
क्रव्यादमग्निं प्र हिंणोमि दूरं यमराज्ञो गच्छतु रिप्रवाहः।
इहायमितरो जातवेदा देवी देवेभ्यो हव्यं वहतु प्रजानन्।।8।।
क्रव्यादमग्निमिषितो हरामि जनान् दृंहन्तं वज्रेण मृत्युम्।
नि तं शास्मि गार्हपत्येन विद्वान पितृणां लोकंऽपि भागो अस्तु।।9।।
क्रव्यादमग्निं शशमानमुक्थ्यं 1 प्र हिणोमि पथिभिः पितयाणैः।
मा देवयानैः पुरना गा अत्रैवैधि पितृषु जागृहि त्वम् ।।10।।
समिन्धते संकसुक स्वस्तये शुद्धा भवन्त शुचयः पावकाः।
जहाति रिप्रमत्येन एति समिद्धो अग्निः सुपुना पुनाति ।।11।।
देवो अग्निः संकसुको दिवम्पृष्ठान्यारूहत्।
मुच्यमानो निरेणसोऽमोगसमाँ अशस्त्याः।।12।।
अस्मिन वयं संकसुके अग्नौ रिप्राणि मृज्महे।
अभूम यज्ञियाः शुद्धाः प्र ण आयूंषि तारषित् ।।13।।
संकसुको विकसुको निर्ऋथे यश्र निस्वरः।
ते ते यक्ष्मं सवेदसो दूराद् दूरमनीनशन् ।।14।।
यो नो अश्वेषु वीरेषु यो नो गोष्वजाविषु।
क्रव्यादं निर्णुदामसि यो अग्निर्जनयोपनः।।15।।
अन्येभ्यस्त्वा पुरुषेभ्यो गोभ्यो अश्वेभ्यस्त्वा।
निःक्रण्यादं नुदामसि यो अगिनर्जीवितयोपनः ।।16।।
यस्मिन देवा अमृजत यस्मिन मनुष्या उत।
तस्मिन घृतस्तावो मृष्टवा त्मग्ने दिवं रूह ।।17।।
समिद्धो अग्न आहुत स नो माभ्यपक्रमीः।
अत्रेव दीदिहि द्यवि ज्योक् च सूर्यं दृशे ।।18।।
सीसे मृड्ढ्वं नडे मृड्ढ्वानौ संकुसके च यत्।
अथो अव्यां रामायां शीषक्तिमुपबर्हणे ।।19।।
सीसे मलं सादयित्वा शीर्षक्तिमुपबर्हणे।
अव्यामसिक्न्यां मृष्टवा शुद्धा भवतः यज्ञियाः ।।20।।
परं मृत्यो अनु परेहि पन्थां यस्त एष इतरो देवयानात्।
चक्षुष्मते शुण्वते ते ब्रवीमीहेमे वीरा बहवो भवन्तु ।।21।।
इवे जीवा वि मृतैराववृत्रन्नभूद् भद्रा देवहूतिर्नो अद्य।
प्रांचो अगाम नृतयेहसाय सुवीरासो विदथमा वदेम ।।22।।
इवं जीवेभ्यः परिधिं दधाभि मैषां नु गादपरो अर्थमेतम्।
शतं जीवन्तः शरदः पुरूचीस्तिरो मृत्युं दधतां पर्वतेन ।।23।।

ओ रोहतायुर्जर सं वृणाना अनुपूर्वं यतमाना यति स्थ।
तान् वस्त्वष्टा सुजनिमः सजोषाः सर्वमायुर्नयतु जीवनाय।।24।।
यथाहन्यनुपूर्वं भवन्ति यथर्तव ऋतुभिर्यन्ति।
यथाहन्यनुपूर्वं भवन्ति यथर्तव धातरायूंषि कल्पयैषाम्।।25।।
अश्मन्वती रीयते सं रभध्वं वीरयध्वं प्र तरता सखायः।
अत्रा जहीत ते असन् दुरेवा अनभीवानुत्तरेभाभि वाजान्।।26।।
उत्तिष्ठा प्र तरता सरवायोऽश्मन्वती नदी स्यन्दत इयम्।
अत्रा जहीत ये असन्नशिवाः शिवान्त्स्योनानुत्तरेमाभि वाजान्।।27।।
वैश्वेदेवीं वर्चस आ रभध्वं शुद्धा भवन्तः शुचयः पावकाः।
अतिक्रामन्तो दुरिता पदानि शतं हिमाः सर्ववीरा मदेम।।28।।
उदीचीनैः पथिभिर्वायुमद्भिरतिक्रामन्तोऽवरान परेभिः।
त्रिः सप्त कृत्व ऋषयः परेता मृत्युं प्रत्यौहन पदयोपनेन।।29।।
मृत्योः पदं योपयन्त एत द्राधीय आयुः प्रतरं दधानाः।
आसीना मृत्युं नुदता सधस्थेऽथ जीवासो विदथमा वदेम ।।30।।
इमा नारीरविधवाः सुपत्नींराजनेन सर्पिषां सं स्पृशन्ताम्।
अनश्रवां अनमीवाः सुरन्ता आ रोहन्तु जनयो योनिमग्रे ।।31।।
व्याकरोमि हविषाहमेतौ ब्रह्मणा व्य 1 हं कल्पयामि।
स्वधां पितृभ्यो अजरां कृणोमि दीघेणायुषा समिमान्त्सृजामि।।32।।
यो नो अग्निः पितरो हृत्स्व 1 न्तराविवेशामृतो मर्त्येषु।
मय्यहं तं परि गृह्णामि देवं मा सो अस्मान् द्विक्षत मा वयं तम्।।33।।
अपावृत्य गार्हपत्यात् क्रव्यादा प्रेत दक्षिणा।
प्रिय पितृभ्य आत्मने ब्रह्मभ्यः कृणुता प्रियम्।।34।।
द्विभागधनमादाय प्र क्षिणात्यवर्त्या।
अग्निः पुत्रस्य ज्येष्ठस्य यः क्रण्यादनिराहितः।।35।।
यत् कृषते यद् वनुते यच्च वस्नेनं विन्दते।
सर्वं मर्त्यस्य तन्नासि क्रव्याच्चेदनिराहिता ।।36।।
अयज्ञियो हतवर्चा भवति नैनेन हविरत्तवे।
छिनत्ति कृष्या गोर्धनाद यं क्रव्यादनुवर्तते।।37।।
मुहुर्गृध्येः प्र वदत्यार्ति मर्त्यो नित्य।
क्रव्याद् यानग्निरन्तिकादनुविद्वान वितावति ।।38।।
ग्राह्याः गृहा सं सृज्यन्ते स्त्रिया यन्म्रियते पतिः।
ब्रह्मैव विद्वानेष्यो 3 यः क्रव्यादं निरादधत् ।।39।।
यद रिप्रं शमलं चकृम यच्च दुष्कृतम्।

आपो मा तस्माच्छुम्भन्त्वग्नेः संकसुकाच्च यत्।।40।।
आ अधरादुदीचीरावृत्रन् प्रजानतीः पृथिभिर्देवयानैः।
पर्वतस्य वृषभस्याधि पृष्ठे नवाश्चरन्ति सरितः पुराणीः।।41।।
अग्ने अक्रव्यान्निः क्रव्यादं नुदा देवयजनं वह।।42।।
मं क्रव्यादा विवेशायं क्रव्यादमन्वगात्।
व्याघ्रौ कृत्वा नानानं तं हरामि शिवापुरम्।।43।।
अन्तर्धिर्देवानां परिधिर्मनुष्या णामग्निर्गार्हपत्य उभनानन्तरा श्रितः।।44।।
जीवानामायुः प्र तिर त्वमग्ने पितृणां लोकपति गच्छन्तु ये मृताः।
सुगार्हपत्यो वितपन्नरातिमुषामुषां श्रेयसीं धेह्यस्मै ।।45।।
सर्वाग्ने सहमानः सपत्नानैषामूर्जं रयिमस्मासु धेहि ।।46।।
इममिन्द्रं वह्निं पप्रिमन्वारभध्वं स वो निर्वक्षद् दुरितादवाद्यात्।
तेनाप हत शरूमापतन्तं तेन रूदस्य परि पातास्ताम्।।47।।
अनड्वाहं प्लवमन्वारभध्वं स वो निर्वक्षद् दुरितादवद्यात्।
आ रोहित सवितुर्नावमेतां षड्भिरूर्वीभिरमति तरेम।।48।।
अहोरात्रे अन्वेपि ब्रिभ्रत् क्षेम्यस्तिष्ठन् प्रतरणः सुवीरः।
अनातुरान्त्सुमनसस्तल्प ब्रिभ्रज्ज्योगेव नः पुरुषगन्धिरेधि ।।49।।
ते देवेभ्य आ वृश्चन्ते पापं जीवन्ति सर्वदा।
क्रव्याद् यानग्निरन्तितकादश्व इवानुवपते नडम्।।50।।
ये श्रद्धा धनकाम्या क्रव्यादा समासते।
ते वा अन्येषां कुम्भीं पर्यादधति सर्वदा।।51।।
प्रेव पिपतिषति मनसा मुहुरा वर्तते पुनः।
क्रव्याद् यानग्निरन्तिकादनु विद्वान वितावति ।।52।।
अविः कृष्णा भागधेयं पशूनां सीसं क्रव्यादपि चन्द्रं त आहुः।
माषाः पिष्टा भागधेयं ते हव्यमरण्यान्या गव्हरं सचस्व ।।53।।
इषीकां जरतीमिष्ट्वा तिल्पिजं दण्डनं नडम्।
तमिन्द्र इध्मं कृत्वा यमस्याग्निं निरादधौ।।54।।
प्रत्यंचमर्कं प्रत्यर्पयित्वा प्रविद्वान पन्थं वि ह्या विवेश।
परामीषामसून दिदेश दीर्घेणायुषा समिमान्त्सृण्जामि ।।55।।
(अथर्ववेद, काण्ड 12, सूक्त 2 ; ऋषिः–भृगु; देवता–अग्निः; मंन्त्रोक्ताः 21–33, मत्यः)

पंच मकार : अध्यात्मिक सत्य

यह सूक्त अध्यात्मिक रहस्यपूर्ण हैं। चीनाचार से श्रीविद्या की महादेवी तारा की आराधना अनुष्ठान में भी इस सूक्त की तरह मांस, मत्स्य, मदिरा,

मैथुन आदि का उल्लेख आता है। लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण है कि इन शब्दों के भौतिक अर्थ लें अथवा अध्यात्मिक गूढ़ार्थ लें। क्या इस सूक्त में कव्याद का भौतिक अर्थ मांस खानेवाली अग्नि है? मन्त्र द्रष्टा ऋषि का अध्यात्मिक मनतव्य समझना आवश्यक है। आर्षग्रन्थों में श्लोक आया है :

पुण्या पुण्यपशुं हत्वा ज्ञान खड्गेन योगवित्।
परे लयं नयेत् चित्तं मासाशी स निगद्यते।।

योगी (आत्मा को परमात्मा परमेष्ठी की साधन में रत) पाप–पुण्य रूपी पशु को ज्ञान के खड्ग से मारकर ब्रह्म में लीन रहता है, वह ''मांसाहारी'' है। वैदिक काल में ''उड़द'' को मांस कहा गया (यह मान्यता है कि उड़द मांस के समान पौष्टिक है। एक समय उड़द की धुली दाल की तस्मई–पायसम् खीर खाने का चलन रहा। ज्योतिष में न्याय के देव शनि को प्रसन्न करने के लिए उड़द दान बताया जाता है। चौबीसवें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने चालीस दिन का व्रत कच्चे उड़द से ही तोड़ा।)। अतः भौतिक रूप से शाब्दिक अर्थ गुड गोबर करता है। ''मत्स्य–मीन'' का अर्थ ''मछली'' लेना वेद की सांकेतिक, कूटात्मक, अभिव्यंजनात्मक, प्रतीकात्मक भाषा को नहीं समझना है। वास्तव में मानवीय मन बहुत ही चंचल है। देवादिदेव महारुद्र शिव ने महादेवी रुद्राणी शिवा को मीन का तत्त्वार्थ ज्ञान दिया।

मानसादीन्द्रिय गणं संयम्यात्मनि योजयेत्।
स मीनाशी भवेद्देवि इतरे प्राणिहिंसकाः।।।

मीन भक्षक वह है जो मन आदि समस्त इन्द्रियों को वश में करके आत्मा से युक्त करता है। अन्य तो जीव हिंसक (मछली मारनेवाले) हैं। योगीराज श्री कृष्ण ने पार्थ अर्जुन को मन की चंचलता को स्पष्ट कियाः मन चंचल है। यह बहुत दृढ़ बलशाली एवं हठी है। मन का नियन्त्रण वायु के नियन्त्रण की तरह बहुत कठिन है।

चंचलं हि मनः कृष्ण प्रभावि बलवद्दृढ़म्।
तस्य निग्रहमहमन्ये वायुरिव सुदुष्करम्।। भगवद्गीता

अध्यात्म में मदिरा का सम्बन्ध ''प्रगल्भ'' शब्द से कहा गया है। महादेव शिव की स्तुति में प्रगल्भम् शब्द आता है। स्तुतिकार ने महादेव शिव की अर्धनील योग (के नशे में) चूर (आत्मयोग की लीनावस्था) को प्रगल्भ नाम से सम्बोधित किया है। प्रगल्भ का शाब्दिक अर्थ–ऊर्जस्वी, दृढ़ संकल्पी, निःशक, वाग्मी (सदाशिव वागीश हैं।) आदि है। अतः मांस, मत्स्य, मीन, मदिरा आदि के अध्यात्मिक अर्थों को जानकारी के अभाव में ''भ्रम'' की स्थिति उत्पन्न हुई है। पुराकथाओं में भृगु ऋषि को ज्ञान के लिए भौतिक

ऐश्वर्य (लक्ष्मी) को लात लगानेवाले के रूप में स्थापित किया है। भृगु ऋषि की मनस स्थिति में ही 55 मन्त्रों के सूक्त के मर्म तक पहुंचने की महायात्रा प्रारम्भ होती है।

यक्ष्म सूक्त में एक प्रकार की घास के लिए जड़, अगुरूवृक्ष के लिए शीर्ष आदि वैदिक शब्दों का उपयोग चकित करता है। सूक्त का निर्देश है कि परमेश्वर की प्रार्थना, परमेष्ठी के सामने आत्मसमर्पण कर आत्मनिवेदन, यज्ञ–हवन, सूर्यशक्ति आदि से आरोग्य प्राप्ति करें।

सूक्त के प्रारम्भ में शरीर के मलनिकास (मल–मूत्र–श्लेष्मा–पसीना–दन्त आदि) को शुद्ध रखने को कहा है। यह ध्रुव सत्य है कि शरीर की आन्तरिक व्यवस्था असंतुलित होने से शरीर को क्षीण करनेवाले कफ–वात–पित्त आदि के रोग होते हैं। यह आन्तरिक शोधन–भौतिक, अध्यात्मिक यात्रा की ओर संकेत कर रहा है। वैदिक मान्यता है कि दूषित पाप कर्मों, दुषित विचारों, दूषित पापवाणी आदि से रोगों की उत्पत्ति होती है। आधुनिक चिकित्साविज्ञान ने स्वीकारा है कि तनाव, भय, एवं उत्तेजना से महाघातक हृद्य रोग, रक्तचाप, मधुमेह, मस्तिष्क में रक्तस्राव, अल्सर, पेट की बीमारियां आदि उत्पन्न होती हैं। यह भय–क्रोध–तनाव–उत्तेजना –मनोवसाद मन का विचार मात्र तो है। वेद में इसे बहुत ही विस्तार से समझाया गया है। यही मूलभूत कारण है कि वैदिक ऋषाओं का विषय पापाचार, दुष्ट विचार आदि रहा। यह अध्यात्मिक विचार विश्व के दूसरे धर्मों में नहीं है। शास्त्रों में इसी उद्देश्य से कहा गयाः ''मन्त्रं चित्तं, चित्तं मन्त्रं।'' मन की व्याधि संकट से छुटकारा दिलवानेवाला मन्त्र कहा गया। सूक्त के अनुसार के सभी मलद्वार सही खुले नहीं रहने पर मृत्यु की काली छाया मंडराती है। यह आवश्यक है कि मनुष्य सदाचरण, सत्पुरुषों–सद्ग्रन्थों की संगत (सत्संग) आदि करे। भौतिकता में आकण्ठ डूबों की संगत से बचना चाहिए।

सूक्त उदार, उदात्त चरित्र आचरण के सशक्त पक्ष को रखता है। शत वर्ष (सौ वर्ष) आयु के लिए कंजूसी को छोड़ना चाहिए (वैचारिक अध्यात्मिक, आधिभौतिक)। इसके कारण अध्यात्मिक, आधिदैविक एवं भौतिक दारिद्र्यता आना निश्चित है। परिणामतः देहिक और अध्यात्मिक मृत्यु होती है। सूक्त में पितृयज्ञ और हवनाग्नि करने को कहा है। हवनाग्नि से प्रदीप्तता, आरोग्यता, निर्मलता, शुद्धता, पवित्रता, निर्दोषता, उदारता, उदात्तता, सदाशयता आदि निश्चित रूप से प्राप्त होती है। हवन समिधा (काष्ठ), हवन सामग्री और मन्त्रों की ओषधि दिव्य शक्ति हवन धूम्र (वायु) के साथ शरीर

देवालय में व्याप्त होकर रोग दोष दूर करते हैं। हवन चिकित्सा का अध्ययन एवं प्रयोग किया जा सकता है। सूक्त के मन्त्र में कहा गया है कि हवनाग्नि यक्ष्म आदि रोग को बहुत ही बहुत दूर ले जाती है। हवन के कारण रोग कीट जीवाणु विषाणु जन्तु नष्ट होते हैं। यज्ञ से गाय–घोड़ा–भेड़–बकरी आदि में भी रोगबीज दूर किये जा सकते हैं।

सूक्त के मन्त्रों में सूर्य के प्रकाश के महत्व को रेखांकित करते हुए आरोग्य प्राप्ति का रहस्य कहा गया है। मन्त्रों में शुद्धि के साधन अवि–कुलथी, नड–देवनल घास, सीस–साँस–सांसा–शीषा, रामा, असिक्री, शीर्ष–अगुरूवृक्ष, हवनीय अग्नि आदि कहे गए है। कुलथी बहुत ही गुणकारी ओषधि है। यह नेत्र रोग में भी उपयोगी है। नडघास मुख की रूचिवर्धक, मीठा, रक्तदोष दूर करनेवाली, भूख बढ़ानेवाली, वीर्य एवं शक्ति देनेवाली (राजनिघण्टु के अनुसार) है। यह साँस रोगनाशक, हाथी के सामन बलशाली बनानेवाली, रक्तस्राव बंद करनेवाली, कुष्ठ–गुल्म–पाण्डु–अग्निमांद्य–सूजन–भगंदर– बवासीर– शरीर में दर्द दूर करनेवाली, क्षुधा–कम एवं बढ़ानेवाली और दीर्घजीवन देनेवाली है। रामा भी ओषधि है। असिक्री नेत्रज्योति में अत्यधिक सहायक है। शीर्ष–शीर्षाक्ति–अगुरू–अगर को जलाने पर सुगन्ध आती है। अगर से ही अगरबत्ती का प्रचलन हुआ। अगर क्रिमीनाशक है।

इक्कीसवें मन्त्र का संदेश यह है कि सकारात्मक एवं आनन्द का भाव रखें। इसके बाद ''नृत्य चिकित्सा'' और ''हास्यचिकित्सा'' का संकेत है। नृत्य के माध्यम से हर्ष और विषाद में उत्पन्न अत्याधिक सकारात्मक एवं नकारात्मक ऊर्जा पृथिवी में चली जाती है। नृत्य स्वयं में ''गहन भौतिक चिकित्सा (फिजोथेरेपी)'' है। यही क्रम हास्य का है। मन्त्रों में शत्रु का विचार दूर रखने और कल्याणकारी प्रार्थना का उल्लेख है। दीर्घजीवन के लिए ''सुजनिमा'' (जननशास्त्र के नियमों के अनुरूप संतान उत्पत्ति), ''सजोषा'' (नरनारी सम्बन्ध प्रेम एवं सम्पूर्ण तल्लीनता के साथ करना) एवं ''त्वष्टा'' (कर्म कुशलता काम को प्रेम एवं लीन होकर करना) तीन नियम गिनाये हैं। मन्त्रों में जीवन की नदी के प्रचण्डवेग को पार करने का सूत्र में अपरिग्रह का उपदेश दिया गया है। वहीं पाप मार्ग से बचने के उद्देश्य से सजग, सर्तक, चौकस, सावधान, चेतन आदि रहने का सूत्र दिया है।

श्रीविद्याः सुरचि सम्पन्नता आवश्यक

भौतिक, आधिभौतिक, आधिदैविक, सार्वलौकिक, सार्वकालिक, अध्यात्मिक उन्नति के मन्त्र अद्‌भुत हैं। इसके लिए ''तप'' को महत्वपूर्ण बताया गया हे। मन्त्रद्रष्टा ने नारियों के सौभाग्ययुक्त–सुरचिसम्पन्न–

गरिमामय–सुसंस्कृत होने पर भी बल दिया है। ओढ़े हुए दारिद्रय को गलत कहा है। ''आचार्य टी.वी.कपाली शास्त्री ने श्रीविद्या के सारतत्त्वमें कहा है कि श्रीविद्या की प्राप्ति के लिए सुरूचिसम्पन्नता– गरिमामयता–सुसंस्कृत होना प्राथमिक आवश्यकता है। अध्यात्मिक–आधिदैविक–आधिभौतिक– भौतिक ऐश्वर्य की मूलभूत शर्त यही है।''

हवनकर्ता को निर्देश है कि वह ज्ञानी विद्वानों, हितचिन्तकों, पितरों आदि का सम्मान करे। घर–परिवार में रोगी होने अथवा मृत्यु पर अधिक शोक में डूबे नहीं रहें। हवन आदि से गृह शुद्धि कर नये उत्साह से कर्म के प्रति समर्पित हो। इससे रोग दूर रहेंगे। सूक्त में ''जल चिकित्सा'' और ''वृषभवास चिकित्सा'' की रससिद्ध लिखी है। वृषभवास का अर्थ सुरम्य पर्वत पर कुछ समय निवास करना शुद्ध वायु, अनेक ओषधियुक्त अमृत सरीखा जल–दूध, वन के फल–वनस्पति सेवन आदि नवजीवन देता है। क्रवयाद् अग्नि से मृत्यु, रोग को दूर करने का सूत्र भी मिलता है। यानी घर में अग्निहोत्र प्रदीप्त रहे।

सूक्त के अन्त में स्पष्ट कहा है कि श्रद्धाहीन, धनलोभी, मांस भक्षी, पापाचरण–अनैतिक जीवन, छिद्रान्वेषणकर्ता, दूसरों का बिना कारण अहित सोचनेवाले आदि अपमृत्यु के दुःख को भोगते हैं। तिरेपनवें मन्त्र में कुलथी, चन्द्र, लोहा, उड़द, काली भेड़ आदि को सौभाग्यसूचक कहा है। यहाँ उपबर्हण का अर्थ काली भेड़ के इतर भी हो सकता है। अन्तिम पचपनवें मन्त्र में ''सूर्य'' शक्ति को नमन है। यह यक्ष्मनाशन सूक्त जीवन के दर्शन से सीधा सहज सरल शब्दों में परिचय करवाता है। सूक्त में रोग के जड़ से समूल नाश को केन्द्रीय विषय रखा है। यद्यपि दिव्य वनस्पतियों, जल, यज्ञ एवं सूर्यकिरण से रोगोंपचार का भी बृहद वर्णन है। सूक्त आत्म प्रतिरोध शक्ति को रोग दूर करने का अभेद्य, कवच कहता है (अथर्ववेद 12.2.1.55)।

यक्ष्मनाशन–दुष्वप्नघ्नम्–गर्भसंस्राव मुक्ति (37)

अथर्ववेद का अन्तिम बीसवें काण्ड का 96 वां सूक्त यक्ष्मनाशन–दुःष्वप्नघ्नम्, गर्भसंस्राव आदि से सम्बन्धित है। इसमें 24 मन्त्र हैं।

तीव्रस्याभिवयो अस्य पाहि सर्वरथा वि हरी इह मुंच।
इन्द्र मा त्वा यजमानासो अन्ये निरीरमन्तुभ्यमिमे सुतासः।।1।।

तुभ्यं सुतास्तुभ्यमु सोत्वासस्त्वां गिरः श्वात्र्याहा व्हयन्ति।
इन्द्रेदमद्य सवनं जुषाणो विश्वस्य विद्वाँ इह पाहि सोमम्।।2।।
य उशता मनसा सोममस्मै सर्वहृद्रा देवकामः सुनोतिं।
ना गा इन्द्रस्तस्य परा ददाति प्रशस्तमिच्चारूपस्मै कृणोति ।।3।।
अनुस्पष्टो भवत्येषो अस्य यो अस्मै रेवान्न सुनोति सोमम।
निररत्नौ मघवा तं दधाति ब्रह्मद्विषो हन्त्यनानुदिष्टः।।4।।
अश्वायन्तो गव्यन्तो वाजयन्तो हवामहे त्वोपगन्तवा उ।
आभूषन्तस्ते सुमतौ नवायां वयमिन्द्र त्वा शुनं हुवेम ।।5।।
मुंचामि त्वा हविषा जीवनाय कमज्ञातयक्ष्मादुत राजयक्ष्मात्।
ग्राहिर्जग्राह यद्येतदेनं तस्या इन्द्राग्नी प्र मुमुक्तमेनम्।।6।।
यदि क्षितायुर्यदि वा परेतो यदि मृत्योरन्तिकं नीत एव।
तमा हरामि निर्ऋतेरूपस्थादस्पार्शमेनं शतशारदाय।।7।।
सहस्राक्षेण शतवीर्येण शतायुषा हविषाहार्षमेनम्।
इन्द्रो यथैनं शरदो नयात्यति विश्वस्य दुरितस्य पारम्।।8।।
शतं जीव शरदो वर्धमानः शतं हेमान्तान्छतमु वसन्तान्।
शतं त इन्द्रो अग्निः सविता बृहस्पतिः शतायुष हविषाहर्षमेनम्।।9।।
आहर्षमविदं त्वा पुनरागाः पुनर्णवः।
सर्वांग सर्वं ते चक्षुः सर्वमायुश्च तेऽविदम्।।10।।
ब्रह्माग्नि संविदानो रक्षोहा बाधतामितः।
अमीवा यस्ते गर्भं दुर्णामा योनिमाशये ।।11।।
यस्ते गर्भममीवा दुर्णामा योनिमाशये।
अग्निष्टं ब्रह्मणा सह निष्क्रव्यादमनीनशत्।।12।।
यस्ते हन्ति पतयन्तं निषत्स्नुं यः सरीसृपम।
जातं यस्ते जिघांसति तमितो नाशयामसि।।13।।
यस्त उरू विहरत्यन्तरा दम्पती शये।
योनिं यो अन्तरारेल्हि तमितो नाशयामसि।।14।।
यस्त्वा भ्राता पतिर्भूत्वा जारो भूत्वा निपद्यते।
प्रजां यस्ते जिघांसति तमितो नाशयामसि।।15।।
यस्त्वा स्वप्नेन तमसा मोहयित्वा निपद्यते।
प्रजां यस्ते जिघांसति तमितो नाशयामसि।।16।।
अक्षीभ्यां ते नासिकाभ्यां कर्णाभ्यां छुबुकादधि।
यक्ष्मं शीर्षण्यं मस्तिकांजिव्हाया वि वृहामि ते।।17।।
ग्रीवाभ्यस्त उष्णि हाभ्यः कीकसाभ्यो अनूक्यात्।

यक्ष्मं दोषण्य 1 मंसाभ्यां बाहुभ्यां वि वृहोमि ते।।18।।
हृद्यात्ते परि क्लोम्नो हलीक्ष्णात्पार्श्वाभ्याम्।
यक्ष्मं मतस्नाभ्यां प्लीह्नो यक्रस्ते वि वृहामसि।।19।।
आन्त्रेभ्यस्ते गुदाभ्यो वनिष्ठोरूदरादधि।
यक्ष्मं कुक्षिभ्यां प्लाशेर्नाभ्या वि वृहामि ते।।20।।
उरूभ्यां ते अष्ठीवद्भ्यां पार्ष्णिभ्यां प्रपदाभ्याम्।
यक्ष्मं भसद्यं 1 श्रोणिभ्यां भासदं भंससो वि वृहामि ते।।21।।
अस्थिभ्यस्ते मंजभ्यः स्नावभ्यो धमनिभ्यः।
यक्ष्मं पाणिभ्यामंगुलिभ्यो नखेभ्यो वि वृहामि ते ।।22।।
अंगे अंगे लोम्निलोम्नि यस्ते पर्वणिपर्वणि।
यक्ष्मं त्वचस्यं ते वयं कश्यपस्य वीषर्हेण विष्वंचं वि वृहामसि।।23।।
अपेहि मनसस्पतेऽप क्राम परश्चर।
परो निर्ऋत्या आ चक्ष्व बहुधा जीवतो मनः।।24।।
(अथर्ववेद, काण्ड 20, सूक्त 96; ऋषिः—पूरणः (1—5), यक्ष्मनाशनः (6—10), रसोहा (11—16), विवृहा (17—23), प्रचेताः (24); देवताः—इन्द्र (1—5), यक्ष्मनाशनम् (6—10), गर्भसंस्रावः (11—16), यक्ष्मनाशनम् (17—23), दुःष्वप्नघ्नम् (24))

भैषज्यवेद के अन्तिम खण्ड में 103 सूक्त (सकलमन्त्र 958) हैं। इनमें 96 वां सूक्त यक्ष्म—गर्भसंस्राव आदि निवारक हैं। इसके प्रथम कुछ मन्त्रों में इन्द्र की स्तुति करते हुए दिव्य सोमरस अर्पित किया गया है। मन्त्र के अनुसार इन्द्र ब्रह्मद्वेषियों को मृत्यु के घाट उतरता है। यहाँ ब्रह्मद्वेषियों का तात्पर्य दुष्टों—असामाजिकों— समाजद्रोहियों—सृष्टि को नष्ट करनेवाले आदि से है। इन्द्र को बल, शक्ति एवं पशुधन के लिए आमन्त्रित किया जाता है।

सूक्त में अग्नि से गर्भ एवं योनि स्थित दुर्वाणा रोग और शरीर को जर्जर करनेवाले (राक्षस) को निकालने की प्रार्थना की गई है। ये रोग मांसभक्षक कहे गये हैं। यह शरीर में प्रवेश कर गर्भ को नष्ट करता है। रोग उरूओं को अलग—अलग करता है। यह दम्पति में योनि मार्ग से प्रवेश लेता है। यह गर्भस्थ भ्रूणहत्या करना चाहता है। उसे यहाँ से निकालकर विनष्ट करते हैं। जो आपको अज्ञान रूप स्वप्न से मोहित करके प्राप्त होता है, जो आपकी प्रजा को मारना चाहता है, उसको यहाँ से विनष्ट करते हैं। अन्तिम मन्त्र में कहा गया है कि हे मन के स्वामी दूर हट जा, वापस जा, दूर चला जा और दूर जाकर निर्ऋति से कह कि विजित हुए का मन बहुत प्रकार का होता है। इस लम्बे सूक्त में वैदिक इन्द्र, अग्नि और सोम तीनों का आह्वान

किया गया है। ओषधि की दृष्टि से रहस्यात्मक कूटात्मक गुप्त संकेत रहस्य बना है। (अथर्ववेद 20.96.1–24)।।ॐ।।

ताप–ज्वर निदान

ब्रह्मवेद में शरीर को तपानेवाले ज्वर के बारे में सूक्ष्मतम जानकारियों का महाभण्डार है। सातवें काण्ड का 116 वां सूक्त मात्र 2 मन्त्रों का है। इसमें पुनः नये सिरे से नौ प्रकार के ज्वारों गूढ़ ब्योरा हैः रूरः (पित्त ज्वर), च्यवनः (ज्वर में अतिशीत लगती है।), नोदनः (मस्तिष्क ज्वर, इसमें रोगी पागल सा लगता है।), धृष्णुः (ज्वर में बेचैनी भय), शीतः (सर्दी लगकर आनेवाला ज्वर), पूर्वकृत्वन् (अंगो को विकृत करनेवाला ज्वर), अन्येद्युः (एक दिन छोड़कर आनेवाला ज्वर), उभयद्युः (दो दिन छोड़ कर आने वाला ज्वर) एवं अव्रतः (कभी आनेवाला ज्वर)। इससे पूर्व एक सूक्त में लगभग इक्कीस से अधिक ज्वरों का विवरण आ चुका है। इस लघुतम सूक्त में कहा है कि वृत्र का नाश वृष्टि से होता है। वृत्र शब्द का अर्थ महासर्प और वृष्टि का अर्थ वर्षा नहीं लिखा जा सकता है। ऋषिवर अथर्वांगिरा ने रोगी को पसीना आने से ज्वर समाप्त हो जाना कहा है। (अथर्ववेद 7.116.1–2)

ज्वर नाशन (38)

नमो रूराय च्यवनाय नोदनाय धृष्णवे।
नमः शीताय पूर्वकामकृत्वने।।1।।
यो अन्येद्युरुभययुरभ्येतीमं।
मण्डूकमभ्ये त्वव्रुतः।।2।।
(अथिर्ववेद, काण्ड 7, सूक्त 116;
ऋषिः–अथर्वांगिराः, देवता–चन्द्रमाः)।।ॐ।।

ओषधय महासागर

ओषधयः सूक्त अमृर्त्य ओषधि तत्त्व की दिव्य चमत्कारिक गुह्य शक्तियों को उद्घाटित करता है। यह सूक्त अष्टम काण्ड में है। इसके

ऋषि अथर्वा एवं देवता—भैषज्यं, आयुष्यं एवं ओषधय हैं। इसके 28 मन्त्र गागर में सागर या महार्णव हैं।

ओषधयः सूक्त (39)

या बभ्रवो याश्च शुक्रा रोहिणीरूत पृश्नयः।
असिक्नीः कृष्णा ओषधीः सर्वा अच्छावदामसि ।।1।।
त्रायन्तामिमं पुरुषं यक्ष्माद्देविषितादधि।
यासां द्यौष्पिता पृथिवी माता समुद्रो मूलं वीरूधां बभूव ।।2।।
आपो अग्रं दिव्या ओषधयः।
तास्ते यक्ष्ममेनस्य 1 मंगादंगादनीनशन् ।।3।।
प्रस्तृणती स्तम्बिनीरेकशुंगाः प्रतन्वतीषधीरा वदामि।
अंशुमतीः काण्डिनीर्या विशाखा व्हयामि।
ते वीरूधो वैश्वदेवीरूग्राः पुरूपजीवनीः ।।4।।
यद्वः सहः सहमाना वीर्य 1 यच्च षो बलम्।
तेनममस्माद्यक्ष्मात्पुरुषं मुच्चतौषधीरथो कृणोमि भेषजम् ।।5।।
जीवलां नघारिषां जीवन्तीमोषधीमहम्।
अरून्धतीमुन्नयन्तीं पुष्पां मधुमतीमिह हुवेऽस्मा अरिष्टतातये।।6।।
इहा यन्तु प्रचेतसो मेदिनीवर्चसो मम।
यथेमं पारयामसि पुरुषं दुरितादधि ।।7।।
अर्न्नेघासो अपां गर्भो या रोहन्ति पुनर्णवाः।
ध्रुवाः सहस्रनाम्नीर्भेषजीः सन्त्वाभृताः।।8।।
अवकोल्बा उदकात्मान ओषधयः।
व्यृ पन्तु दुरितं तीक्ष्णशृंगयः।।9।।
उन्मुंचन्तीर्विवरुणा उग्रा या विषदूषणीः।
अथो बलासनाशनीः कृत्यादूषणीश्च
यासता इहा यन्त्वोषधीः।।10।।
अपक्रीताः सहीयसीर्वीरूधो या अभिष्टुताः।
त्रायन्तायस्मिन्ग्रामे ग्रामश्वं पुरुषं पशुम् ।।11।।
मधुमन्मूलं मधुमदग्रमासां मधुमन्मध्यं वीरूधां बभूव।
मधुपत्पर्णं मधुमत्पुष्पमासां मधोः संभक्ता अमृतस्य
भक्षो घृतमन्नं दुह्रतां गोपुरोगवम्।।12।।
यावतीः कियतीश्चेमाः पृथिव्यामध्योषधीः।
ता मा सहस्रपर्ण्यो मृत्योर्मुंचन्त्वंहसः।।13।।
वैयाघ्रो मणिर्वीरूधां त्रायमाणोऽभिशस्तिपाः।

अमीवाः सर्वा रक्षांस्यमप हन्त्वधि दूरमस्मत्।।14।।
सिंहस्येव स्तनथोः सं विजन्तेऽग्नेरिव विजन्त आभृताभ्यः।
गवां यक्ष्मः पुरुषाणां वीरूद्भिरतिनुत्ते नाव्या एतु स्रोत्याः।।15।।
मुमुचाना ओषधयोऽग्नेर्वैश्वानरादधि।
भूमि संतन्वतीरित यासां राजा वनस्पतिः।।16।।
यो रोहन्त्यांगिरसीः पर्वतेषु समेषु च।
ता नः पयस्वतीः शिवा ओषधीः सन्तु शं ह्रदे ।।17।।
याश्चाहं वेद वीरूधो याश्च पश्चामि चक्षुषा।
अज्ञाता जानीमश्च या यासु विद्म च संभृतम्।।18।।
(अथर्ववेद, काण्ड 8, सूक्त 7; ऋषिः–अथर्वा; देवताः–भैषज्यं, आयुष्यं, ओषधयः)

''ओषधि शब्द ओष + धा + कि, स्त्रियां ङीष् है। ओष का अर्थ जलन, संवाह और धा का अर्थ धरना,जड़ना, लिटा देना एवं धि का तात्पर्य संतुष्ट करना है। ओष का तात्पर्य रस भी है।'' संस्कृत हिन्दी शब्दकोश में ओषधिः वनस्पति, जड़ी बूटी; ओषधिज–वनस्पति से उत्पन्न एवं ओषधिपति चन्द्रमा हैं। आर्षग्रन्थों के अनुसार अमावस्या के दिन सूर्य चन्द्रमा का मिलन होता है एवं वनस्पति में (ओषधि) रस प्रवेश करता है। सूर्यविज्ञान में चन्द्रमा को मन का देवता माना जाता है। चन्द्र से ही समुद्र में ज्वार भाटा आता है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि पूर्णिमा को सर्वाधिक आत्म हत्यायें होती हैं।

ओषधय सूक्त में सात्त्विक भोजन और असात्त्विक– तामसीक– राजसिक प्रवृत्ति का भोजन करने से सात्त्विक, तामसी, राजसी प्रवृत्ति बनने का अन्तर्निहित कथन है। वैदिक विचार लोक में जाते पहुँचते पहुँचते ''जैसा खाये अन्न, वैसा मन्न'' कहलाया। त्रेतायुग में योगीराज श्रीकृष्ण ने भगवद्गीता में तीन तरह के भोजन का वर्णन किया है। सात्त्विकों को आयु, सत्त्व, शक्ति, आरोग्यता, सुख एवं रूची को बढ़ानेवाले रसदार, स्निग्ध, पौष्टिक और मन को प्रसन्न करनेवाले भोजन प्रिय हैं। राजसी को कड़आ, खट्टे, तीखे, खारे और जलन उत्पन्न करनेवाले भोजन प्रिय हैं। ये दुःख, रोग, शोक और रोग उपजाते हैं। तामसी प्रवृत्तिवालों का भोजन इन दोनों से निम्न है। सात्त्विक प्रवृत्तिवालों का भोजन इन दोनों से भिन्न है। सात्त्विक प्रवृत्तिवान त्वरा, काम आदि उत्पन्न करनेवाले मसालों से निश्चित दूरी रखते हैं। तामसिक प्रवृत्ति वालों को मांस, मदिरा, तेज मसाले आदि प्रिय होते हैं। यह स्पष्ट है कि एक भोजन निरोग रखता है और दूसरा रोग को सीधा बुलावा देता है। यह ध्रुव सत्य है कि भारत ने ही वैश्विक स्तर पर मिर्च मसाले दिये। सूक्त में

अध्यात्मिक रहस्यमय शैली में पाप से रोग का सीधा सम्बन्ध उजागर किया। यह कहा हैः ओषधियाँ पाप से रक्षा करती हैं। रोग का मूल पाप है।

दुरितात् पारयामसि (म. 7, 19)
सहस्रपर्ण्यो मृत्योर्मुंचन्त्वंहसाः (म.13)
तीक्ष्णश्रृंगयः दुरितं व्यृषन्तु (म.9)

सूक्त के सातवें मन्त्र में कहा है : "मेरे वचन के अनुसार ये समस्त ओषधियाँ मिलकर इस रोगी की निरोग करें।" इसका यह रोग पापाचरण से हुआ है। नवम् मन्त्र के अनुसार शैवाल से उत्क्रान्त होकर ओषधियाँ बनी हैं। ये सभी पापरूपी रोग से रक्षा करें। तेरहवें मन्त्र में कहा है : पृथ्वी पर जो भी ओषधियाँ हैं, उन अनन्त पत्तों वाली ओषधियाँ निरोग करें। उन्नीसवें मन्त्र में समस्त ओषधियों को रोगी के अनुकूल होकर पापरूप रोग से बचाने की प्रार्थना की गई है। यह स्पष्ट है कि रोगजनक पापाचरण है।

सूक्त में "पीपल, दर्भ, सोम, अन्न, जल, धान्य, जीवका, जीवन्ती, अरूंधती, रोहिणी, कृष्णा, असिक्नी, शैवाल से उत्क्रान्त, प्रस्तृणतीः, स्तम्बिनी, एक शुंगा, प्रतन्वती, अंशुमतीः, काण्डिनीः, याः शिखायाः, उग्राः पुरुषजीवनी, उन्नयतीं मधुमतीं, नघारिषां, पुष्पोषधि, सहस्रनाम्नी, तीक्ष्णश्रृंगय आदि दिव्य ओषधियों का उल्लेख है।" आयुर्वेद एवं वनोषधि ग्रन्थ इन अथर्ववेद की ओषधियों के रहस्य से पर्दा हटा सकते हैं। वैदिक ओषधि के नाम 39 लाख वर्ष बाद नये नामों में प्रकट हो सकते हैं। शैवाल ओषधियों का सम्बन्ध शंख आदि से है। शंख के ओषधिय गुणों का पृथक सूत्र है। आयुर्वेदाचार्य समुद्र से प्राप्त मोती की भष्म बनाकर संक्रामक गैर संक्रामक रोगों का उपचार करते रहे हैं।

इस सूक्त में जल को मुख्य ओषधि और ओषधियों को दिव्य शक्तिवान कहा गया है। यह भी स्पष्ट किया है कि वनस्पतियाँ पाप से पैदा रोगों से रक्षा करती हैं। ओषधिय वनस्पतियों के वृक्ष—लता—पौधा तीनों की विशेषताओं का चित्रलिखित रूपक है। यह शोध का विषय है कि हजारों नामवाली ओषधि कौन सी है ? मन्त्र के अनुसार रात में प्रकाश करनेवाला ओषधि पौधा (सोम) है। यमुनोत्री—गंगोत्री—केदारनाथ—बदरीविशाल—द्रोण—मुजन्वान पर्वत के वनों में रात में चमकनेवाले पौधे हैं। रामायण में श्री हनुमत शेषावतार श्री लक्ष्मण के मूर्छित होने पर श्री लंकेश्वर दशानन रावण के राजवैद्य की सलाह पर हिमालय में संजीवनी लेने गए। संजीवनी के पौधों की पहचान रात में प्रकाशवान होना बताया गया। हिमालय के हिमनदों की विकटतम यात्रा करनेवालों ने रात में प्रकाशवान झाड़ियों के अस्तित्त्व को

स्वीकृति दी है। संजीवनी का प्रमुख घटक हिम से ढ़के पर्वतों के दिव्य वन में है। देवभूमि हिमालय और महापवित्र कैलास के रास्ते के विशेष रहस्यमय वृक्ष अथवा पौधे की पत्ती जीभ के नीच रखते ही शून्य के आसपास तापमान में सर्दी का अनुभव नहीं होता है। इसी के अनुरूप देवभूमि का एक लघुतम पत्थर कणि से सर्दी पास नहीं फटकती है (महातीर्थ के अन्तिम यात्रीः श्री बिमल दे)। यह दिव्य वृक्ष एवं पत्थर का सूक्ष्मांश रहस्य है। सूक्त में ओषधियों से पशुधन को भी रोगमुक्त रखने की प्रार्थना की गई है।

ओषधियों की मणि का उल्लेख भी गुप्त रहस्य समेटे है। सूक्त में रहस्योद्घाटन किया है कि गन्धर्व, किरात, किन्नर, सर्प, नेवला, सूअर—वराह, मृग, हंस, गरूड, चिड़िया आदि को ओषधियों का ज्ञान है। जैसे श्वान रोग ग्रस्त होने पर घास खाता है, उसे तत्काल उलटी हो जाती है और वह स्वस्थ हो जाता है। भारतीय ककुदवाली (थूह—कुबड़वाली) गाय विषाक्त वनस्पति खाने पर उस विष को चमड़ी पर लेती है। परिणामतः गोरसदुध विशुद्ध रहता है। गोमूत्र एवं गोरस में गोमाता के मेरूदण्ड से निकलनेवाली स्वर्ण भष्म रहती है (यह विशेषता यूरोप की बिना ककुदवाली गाय के दूध, गोमूत्र आदि में नहीं है। इसलिये इस सूक्त में गाय का उल्लेख है। यही विशेषता गवल महाद्वीप (अमेरिका, कनाडा) की गायों—बायसन में थी।)।

भैषज्यविदों ने जीवला को सिंहपिप्पली के रूप में एवं सहचरा को निर्गुण्डी के रूप में चिन्हित किया। हिमालय में संजीवनी के लिए शोध अनुसार चल रहा है। दिव्य शक्तिवान सोमरस देनेवाली सोमलता भी विस्मृति के गर्भ में है। हमारी निहारिका के स्वामी सूर्यदेव का दिव्यवृक्ष मन्दार एवं सन्तानः रहस्य बना है। वैसे इण्डियन कोरल को मन्दार स्वीकारा गया है। महादेव सदाशिव को प्रिय कल्पवृक्ष की दिव्यता भी गोपन से गोपन बनी है। यह यक्षप्रश्न है कि देवभूमि हिमालय और कैलास में कल्पवृक्ष कहाँ, कैसे विलुप्त हुए ? कल्पवृक्ष का फल सर्वोषधि है।

ओषधेय सूक्त में रोगों की उत्पत्ति के कारणों को ही समाप्त करने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया है। रोग पैदा करने के कारण नहीं होंगे तो रोग कहाँ से होगा ? यही सन्देश 55 मन्त्रों वाले यक्ष्मनाशनम् सूक्त का है। अथर्ववेद रोग के बीज को नष्ट करने के लिए सात्त्विक प्रवृत्ति अपनाने का पक्षधर है। सात्त्विक प्रवृति के लिए वेदकाल के बाद चार्वाक के चरम भौतिकवाद—सुविधाओं के स्थान पर आचार्य बृहस्पति के सादा जीवन को चुना गया। वर्तमान में भौतिक साधन ही गम्भीर रोग के कारण बने हैं। (अथर्ववेद 8.7.1—18)।।ऊँ।।

देवधूप गुग्गुल का नव अवतार

यह अभूतपूर्व है कि अथर्ववेद में सुगन्ध और ओषधिय विशेषताओं पर पृथक से सूक्त उन्नीसवें काण्ड में हैं। इस सूक्त का देवता ''गुग्गुल'' है। वैसे ब्रह्मवेद के पूर्वार्द्ध के सूक्तों में गुग्गुल के ओषधि गुणों का बखान किया गया है। इससे इतर एक सूक्त में सुगन्ध महकानेवाले अगुरूवृक्ष के द्वारा रोगोपचार का बृहद वर्णन है। यह पूर्व के सूक्तों की व्याख्या में स्पष्ट किया गया कि सुगन्ध एवं ओषधि तत्त्वों का संयुक्त भण्डार गोरोचन, कस्तूरी, केसर, चन्दन, नागरमोथा, सहचरा, सहदेवी, मन्दार, परिजात, भीमसेनी कपूर, इलायची, लौंग, तगर आदि में भी है। यह मणि कांचन योग है।

गुग्गुलोपचार (40)

न तं यक्ष्मा अरून्धते नैनं शपथो अश्नुते।
यं भेषजस्य गुल्गुलोः सुरभिर्गन्धो अश्नुते।।1।।
विष्वंचस्तस्माद्यक्ष्मा मृगा अश्वा इवेरते।
यद्गुल्गुलु सैन्धवं यद्वाप्यासि समुद्रियम्।।2।।
उभयोरग्रभं नामास्मा अरिष्टतातये।।3।।

(अथर्ववेद, काण्ड 19, सूक्त 18; ऋषिः–अथर्वा; देवता – गुल्गुलु)

उनतालीस लाख वर्ष प्राचीन वेदकाल के पदचिन्हों पर प्राचीन संस्कृतियों–धर्मों–माया, इंका, गवल, मिस्त्री, सुमेरी, असीरिया, बैबीलोन, यूनान, रोम, बौद्ध, जैन, पारसी, यहूदी, ईसाई, सूफी, इस्लाम आदि में सुगन्धित गुग्गुल ने दवे पांव प्रवेश किया (यह स्मरण रहे कि देवदूत ईसा मसीह के जन्म पर उन्हें पूरब के सनातन ज्ञानियों ने सलाई गुग्गुल, लोबान, हल्दी प्रदान की। यद्यपि तीनों का नामकरण अलग रहा।)। मध्यपूर्व के देशों और प्राचीन धर्मों के ओझाओं में गुग्गुल, लोबान आदि बहुत प्रिय है। भारत में दुष्टशक्तियों (प्रेत, राक्षस, दुष्टात्मा) और अभिचार (मारण, मोहन, उच्चाटन आदि) को नष्ट करने के लिए गुग्गुल, लोबान आदि की धूप करने का प्रचलन है।)।

गुग्गुल को गुग्गुल, कौशिक, देवधूप, देवेष्टा, शिवा, वायुघ्न, मरूदिष्ट, कणफूल, कालनिर्यात, महिषाक्ष, महिधक्षि, अफलेतन, मुकल, बोए, जहूदान (चारों अरबी फारसी), बालऐमोडेंड्रोन मुकुल एवं कॉमिफोरा मुकुल (लेटिन) के नाम से जाना जाता है। भावप्रकाश के अनुसार पांच प्रकार का गुग्गुल–महिषाक्ष, महानील, कुमुद पद्म और हिरण्य होता हैं। महिषाक्ष गुग्गुल

भोंरें सरीखा काला, महीनील गुग्गुल अत्यन्त नीले रंग का, कुमुद गुग्गुल कुमुद फूल रंग का, पद्मगुग्गुल माणिक रत्न के समान लाल और हिरण्य सोने के समान पीला होता है। हाथियो के लिए महिषाक्ष एवं महानील गुग्गुल हितकारी होता है।

वनोषधि ग्रन्थों में ''सलाई गुग्गुल एवं भैंसा गुग्गुल'' का भी उल्लेख मिलता है। सलाई गुग्गुल को लोक में सालरगुग्गुल के नाम से भी पुकारते हैं। गुग्गुल के वृक्ष (चार से बारह फीट ऊँचे) असम, उत्तरपूर्व, मारवाड, काठियावाड, सिंध और दक्खन में होते हें। दक्खन का गुग्गुल ठोस श्वेत रंग का मिलता है। इसकी सुगन्ध देवदार की तरह होती है। पारस एवं यूनान में गुग्गुल की तासीर गर्म, खुश्क आदि मानी गई है। इसका सिरका भी बनाया जाता है। सिरके लेप से हर अंग का दर्द एवं खिंचावट दूर होती है। इसकी धूणी देने एवं खाने से बवासीर में लाभ होता है। यूनानी पद्धत्ति में गुग्गुल से पुरानी खांसी, फेफड़े की सूजन, फेफड़े का दर्द, गुर्दे मसाने की पथरी, दमा, जिगर की कमजोरी, चर्मरोग, धनुर्वात, सन्धिघात, प्रघ्रनी, मासिक धर्म में अनियमितता, मूत्ररोग आदि का उपचार किया जाता है। वैद्यकल्पतरु (सम्पादक श्री जटाशंकर लीलाधर त्रिवेदी) के अनुसार ''योगराज गुग्गुल में त्रिफला एवं भष्मों का मिश्रण'' होता है। यह '''वातहर, शोधक, सारक, रोचक, कृमिनाशक और पौष्टिक होता है'' (योगराज गुग्गुल में चांदी की भष्म, अभ्रक–यग–नाग भष्म एवं रस सिन्दूर भी त्रिफला–हरड़, बहेड़ा, आंवला के साथ मिलाकर निर्माण करते हैं।)। वनोषधि चन्द्रोदय के अनुसार गुग्गुल धूप का वृक्ष दक्खन, पश्चिमी घाट आदि में भी होता है। इसके एलेंवास मलेबेरिका, हेम्मार, पेदमनु एवं पेरूमरम भी नाम हैं।

गुग्गुल का साथी लोबान

गुग्गुल की सहयोगी लोभान–लोबान भी वृक्ष का सुगन्धित गोंद है। लोभान को लोबान, ऊद, स्यामधूप, कपर्दकऊद, कोडियो लोभान, स्टीरेक्स बेंझाइन स्टीरेक्स बेंझाइन आदि नामों से भी जाना जाता है। स्याम, जावा, सुमात्रा आदि द्वीपों के वृक्षों का लोभान श्रेष्ठ मानते है। लोबान जलने पर सुगन्ध महकाता है। इनमें स्यामद्वीप लोबान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। लोभान के अन्दर छीले बादाम की तरह की सफेद कोड़ी सरीखी दिखाई देती है। लोभान को जलाने पर नीचे तेल गिरता है।

लोभान पीबनाशक, रक्तवाहिनियों को उत्तेजना देनेवाला, वृणशोधक, वृणरोपक, रक्त संग्राहक, कफनाशक, मूत्रल एवं उत्तेजक होता है। यह पेट में जाने पर श्वास नली से बाहर निकलता है। इसको बदाम और गोंद के साथ

देने से श्वास नलिका सूजन में बहुत लाभ मिलता है। इससे कफ–बलगम का पैदा होना कम हो जाता है। लोभान क्षय एवं दमे के रोगियों के लिए हितकर है।

लोभान का अर्क घाव पर लगाने से रक्तश्राव बन्द हो जाता है। लोभान का अर्क वृण, कण्ठमाला, अन्य व्रण आदि में तत्काल प्रभाव दिखाता है। त्वचा के रोगों में लोभान, घीकुवार रस और उत्तम आसव का उपयोग किया जाता है। लोभान में विद्यमान अम्ल स्वभावी द्रव्य लोभान का फूल कहलाता है। इसे लोभान में बजरी मिलाकर धीमी आंच में गर्म करने से बनाया जाता है। ''यह फूल सफेद जमे रवे होते हैं। एक किलोग्राम लोभान मे 150 ग्राम श्वेत फूल निकलता है।'' लोबान या लोभान फूल बहुत ही उत्तम पीपनाशक, पसीना लानेवाला, कफनाशक, ज्वरनाशक एवं जीवन विनिमय क्रिया को उत्तेजना देनेवाला है। यह फुस्फुस रोग, खांसी, जीर्ण वत्तिशोध, आमघात, सुजाक आदि में भी अचूक ओषधि है। लोभान फूल सेनिसिलिक एसिड के समान काम करता है। लोभान का अर्क लोभान, शिलारस, एलुआ, स्प्रिट आदि को मिलाकर एक पखवाड़े बोतल में बंद कर निर्मित किया जाता है। लोभान फूल एवं सज्जीखार को मिलाकर ओंटाकर ठंडाकर चूर्ण बनाया जाता है। यह यकृत, कफ, दमा आदि में तत्काल लाभ देनेवाला होता है। कुछ आयुर्वेदाचार्य लोभान के गुणधर्म को गुग्गुल का अनुगामी कहते हैं।

गुग्गुल की–रोगः ततो गुडति रक्षति; स्वनामख्यात–निर्य्यासके वृक्षभेदे, रक्नशोभांजने च एवं गुज–मिप् गुक् व्याधि व्याख्या मिलती है। सूक्त में कहा हैः ''रोग उसको रोकता नहीं, शाप इनके समीप नहीं पहुँचता, जिसके पास ओषधि रूप दिव्य गुग्गुल का उत्तम सुगंध प्राप्त होता है। गुग्गुल से सभी रोग दूर भागते हैं। जैसे तीव्र गति से हिरण एवं घोड़े भागते हैं। जैसे गुग्गुल नदी से प्राप्त हुआ हो, अथवा वह समुद्र से प्राप्त हुआ हो। यहाँ मन्त्र बहुत रहस्यात्मक है। गुग्गुल वृक्ष से गोंद सरीखा प्राप्त होता है। गुग्गुल के नदी और समुद्र से प्राप्त होने के पीछे क्या गूढ़ मन्तव्य है? मन्त्र के अन्त में कहा है कि निरोगता के लिए दोनों नाम लिये हैं। दो मन्त्रों में यह स्पष्ट की सुगन्ध से रोग और शैतानी शक्तियाँ दूर भागती हैं। आयुर्वेद में गुग्गुल एवं लोबान अनेक रोगों के उपचार में काम आता है। (अथर्ववेद 19.18. 1–3)।।ऊँ।।

चिरयौवनदाता शतावरी

आयुर्वेद के देव धन्वन्तरी, वैदिक देवों के चिकित्सक दोनों अश्विनाकुमारों और महर्षि सुश्रुत को शतावरी के ओषधि तत्त्वों की गहनतम जानकारी रही। बीसवीं शती के प्रथम दशक में कोलकाता के आचार्य मन्मथदत्त शास्त्री की सम्पूर्ण गरूड पुराण में धन्वन्तरी संहिता व्याख्या सहित मिलती है। यह स्मरण रहे कि गरूड देवता विषहरण में महावैद्य हैं।

वनोषधि में शतावरी के नाम–शतमूली, शकाकुल, भीरूपत्री, महापुरुषदंता, सहस्त्रवीर्या, महोषधि, सतावरी, सतावर, बोझीदान, एस्पेरागस रेसीमोसस एवं एस्पेरागस सारमेन्टोसम कहे गए हैं। शतावरी की लताएँ झाड़ियों के ऊपर छा जाती है। इसमें नुकीले कांटे होते हैं। इनका वर्गीकरण छोटी एवं बड़ी शतावरी के रूप में होता है। शतावरी की जड़ को छीलने से दूध के रंग की आन्तरिक जड़ निकलती है। सामान्यतौर पर शतावरी एक लता (बेल) से दस दस किलोग्राम जड़ मिल जाती है। शतावरी बेल आमतौर पर समूचे देश में पैदा होती है।

वैदिक काल में शतावरी का मायालोक मिस्त्र, पारस, गवल और यूनान तक फैला। यूनानी पद्धत्ति में शतावरी जड़ हल्की मीठी, मदुविरेचक, कफनिस्सारक, कामोद्दीपक, नारियों में दुग्ध बढ़ानेवाली, गुर्दे–यकृत बीमारियों की दूर करनेवाली, सुजाक, पुरातन प्रमेह एवं मूत्र जलन में कारगर है।

महर्षि चरक शतावरी को अवस्था स्थापक, चिरयौवन देनेवाली एवं बल शक्ति देनेवाली कहा है। महर्षि सुश्रुत लिखते हैं कि शतावरी जड़ की कल्क–लुग्दी दूध के साथ लेने से अर्श–बवासीर नष्ट होती है। भैषज्यविद्या ग्रन्थों में शतावरी शीतल, मधुर एवं कड़वी भी, बुद्धिवर्धक, अग्निदीपक, स्निग्ध, नेत्रों की हितमारी, गुल्मनाशक, अतिसार निवारक, स्तनों में दूध बढ़ानेवाली, रक्तपित्त–सूजन निवारक, कफनाशक, रक्तविकार दूर करनेवाली, बलकारक, मस्तकशूल, आधाशीशी दर्द, वातज्वर–सूखी खांसी– वातव्याधि–मूत्रविकार–रक्तातिसार–मदात्य–पथरी–विषविकार–दाहशूल आदि मिटानेवाली है। शतावरी घृत, फल घृत एवं पाक रोगनाशक होते हैं। शतावरी के अंकुरों की तरकारी अजीर्ण रोग की अचूक दवा है। चेचक में इसकी जड़ की पेज बनाकर देते हैं।

उन्नीसवें काण्ड की ''शतवार'' ओषधि भी सदियों से रहस्य है। शतवार की मणि बनाकर बांधने से रोग दूर रहने का उल्लेख है। भैषज्यविद ही यह निश्चित कर सकते हैं कि शतवार या शतावर की जड़ी मणि क्या है ? यह अवश्य है कि जायफल को मणि के रूप में बांधने से मस्तिष्काघात–मस्तिष्क रक्तस्राव में लाभ का वर्णन मिलता है (रोगी जायफल को मुँह में रखकर उसका रस लें। इस प्रक्रिया से एक सर्वोच्च धर्मगुरू ने मस्तिकाघात–मस्तिक रक्तस्राव–पक्षाघात का सफल उपचार किया। इस प्रयोग पर आगे शोध अनुसंधानों की आवश्यकता है। लोक में शतवारी लता की कथायें प्रचलित हैं।)।

शतवारोषधि (41)

शतवारो अनीनशद्यक्ष्मात्रक्षांसि तेजसा।
अरोहन्वर्चसा सह मणिर्दुर्णामचातनः।।1।।
शृंगाभ्यां रक्षो नुदते मूलेन यातुधान्यः।
मध्येन यक्ष्मं बाधते नैनं पाप्माति तत्रति।।2।।
ये यक्ष्मासो अर्भका महान्तो ये च शब्दिनः।
सर्वां दुर्णामहा मणिः शतवारो अनीनशत्।।3।।
शतं वीरानजनयच्छतं यक्ष्मानपावपत्।
दुर्णाम्नः सर्वान्हत्वाव रक्षीसि धूनुते।।4।।
हिरण्यशृंग ऋषभः शातवारो अयं मणिः।
दुर्णाम्नः सर्वांस्तृड्ढ्वाव रक्षांस्यक्रमीत्।।5।।
शतमहं दुर्णाम्नीनां गन्धर्वाप्सरसां शतम्।
शतं शश्वतीनां शतवारेण वारये ।।6।।

(अथर्ववेद, काण्ड 19, सूक्त 36; ऋषिः–ब्रह्मा; देवत्ता–शतवारः)

शरीर में तेजवान शतवार मणि (जड़ी भी) बाधने से दुष्ट नामवाले रोग स्वयं दूर हो जाते हें। इसके तेज से अनेक रोगों के विषाक्त जीवाणु नष्ट होते हैं। यह यातना (वेदना, दर्द) देनेवाले रोगों को सींगों से भगाता है। पापी रोग शतवार की लक्ष्मणरेखा में आते ही भष्म होते हैं। शतवार रोगों के सूक्ष्म बीज और कराहतो का रोग नष्ट या नाश करता है। शतवार सैकड़ों रोगों को दूर करके सैकड़ों वीरों को जन्मता है। इससे राक्षसी रोगों के बीज थर–थर कांपते हैं। शतवार को सोने के सींगवाला कहा गया है। शतवार रोग क्रिमियों जीवाणुओं–कीटों, श्वान से उत्पन्न आदि सहित सैकड़ों रोगों के लिए संजीवनी के समान है। (अथर्ववेद, 19.36.1–6)।।ऊँ।।

सविताः अस्तृत मणि की दिव्य शक्ति

दिव्य जड़ी अथवा मणि की कड़ी में हजार प्राणशक्तिवान, सौ स्थानों पर उत्पन्न होनेवाली, रस से भरी, इन्द्रदेवता के कवच से ढकी और आदिसूर्य समस्त सृष्टियों के ''सविता देवता'' प्रदत्त ''अस्तृतमणि'' का सूक्त है। अस्तृत मणि को सबसे पहले प्रजापति ने उपयोगिता किया। अस्तृत मणि महाशक्तिमान और सुखदायी कही गई है।

अस्तृत दिव्य मणि (42)

प्रजापतिष्ट्वा बध्नात्प्रमथममस्तृतं वीर्याय कम्।
तत्ते बध्नाम्यायुषे वर्चस ओजसे च बलाय चास्तृतस्त्वाभि रक्षतु।।1।।
उस्तिष्ठनु रक्षन्नप्रमादमस्तृतेमं मा त्वा दभन्पणयो यातुधानाः।
इन्द्र इव दस्यूनव धनुष्व पतन्यतः सर्वांछत्रून्वि षहस्वास्तृतस्त्वाभि रक्षतु ।।2।।
शतं च न प्रहरन्तो निघ्नन्तो न तस्तिरे।
तस्मिन्निन्द्रः पर्यदत्त चक्षुः प्राणमथो बलमस्तृतस्त्वाभि रक्षतु।।3।।
इन्द्रस्य त्वा वर्मणा परि धापयामो यो देवानामधिराजो बभूव।
पुनस्त्वा देवाः प्र णयन्तु सर्वेऽस्तृतस्त्वाभि रक्षतु।।4।।
अस्मिन्मणावेकशतं वीर्या णि सहस्रं प्राणा अस्मिन्नस्तृते।
व्याघ्रः शत्रूनभि तिष्ठ सर्वान्यस्त्वा पृतन्यादधरः
सो अस्त्वस्तृतस्त्वाभि रक्षतु।।5।।
घृतादुल्लुप्तो मधुमान्पयस्वान्त्सस्रप्राणः शतयोनिर्वयोधाः।
शंभूश्च मयोभूश्चोर्जस्वांश्च पयस्वांश्चास्तृतस्त्वाभि रक्षतु।।6।।
यथा त्वमुत्तरोऽसो असपत्नः सपत्नहा।
सजातानामसद्वशी तथा त्वा सविता करदस्तृतस्त्वाभि रक्षतु।।7।।
(अथर्ववेद, काण्ड 19, सूक्त 46; ऋषिः–प्रजापतिः; देवता–अस्तृतमणिः)

सूक्त के प्रथम मन्त्र में कहा है कि सर्वप्रथम अस्तृतमणि को शरीर शक्ति, बल, तेज, सामर्थ्य आदि के लिए प्रजापति ने बांधा। अन्तिम मन्त्र में कहा गया है कि अस्तृत को समस्त सृष्टि को प्रसव देनेवाले सविता देवता ने उच्चतर, शत्रुरहित और सजातियों को वश में करने की शक्ति प्रदान की है। यह सविता द्वारा प्रदान दिव्य शक्ति स्वयं में गोपन है।

अन्य मन्त्रों का भावार्थ हैः अस्तृत मणि प्रमाद नहीं करता हुआ, इसका रक्षण करने के लिए ऊपर स्थित रहे। यातना देनेवाले पणि आपको हानि नहीं पहुँचायें। इन्द्रके समान शत्रुओं के छक्के छुड़ा दे। सेना (रोग जीवाणु) से हमले करनेवाले सभी शत्रुओं को पराभूत कर। अस्तृत मणि आपकी रक्षा करे। अस्तृत के सामने सैकड़ों रोगों का प्रहार भी अप्रभावी रहता है। क्योंकि इन्द्र ने अस्तृत को प्राण, शक्ति एवं दृष्टि प्रदान की है। यह इन्द्र कवच से रक्षित है।

मन्त्र के अनुसार अस्तृत में हजार प्राण की शक्तियाँ हैं। अस्तृत के सौ उत्पत्ति स्थान हैं। सैकड़ों ओषधियों की शक्ति है। यह मधु से भरा, दूध से पूर्ण एवं घी से ओतप्रोत है। यह मणि महाशक्तिमान रस से परिपूर्ण है। अस्तृत मणि आपकी रक्षा करे। (अथर्ववेद 19.46.1–7)।।ऊँ।।

उदुम्बर में सविता की दिव्य शक्ति

यज्ञ और अनुष्ठान में उदुम्बर (उदुम्बर–गूलर) का विशेष स्थान है। औदुम्बर में प्रसवकर्ता सविता की दिव्य शक्तियाँ विद्यमान है। सविता के अलावा बृहस्पति एवं शुक्र की शक्ति भी समाहित है। उदुम्बर बल, शक्ति, ऊर्जा, तेज, पुष्टि, धन, आरोग्य आदि देनेवाला है। दिव्य वृक्ष उदुम्बर अन्न–पशु–धन–वीरता प्रदान करता है।

औदुम्बर–उदुम्बर ओषधि (43)

औदुम्बरेण मणिना पुष्टिकामाय वेधस।
पशूनां सर्वेषा स्फार्ति गोष्ठे मे सविता करत्।।1।।
यो नो अग्निर्गार्हपत्यः पशूनामधिपा असत्।
औदुम्बरो वृषा मणिः सं मां सृजतु पुष्ठ्या।।2।।
करीषिणीं फलवतीं स्वधामिरां च नो गृहे।
औदुम्बरस्य तेजसा धाता पुष्टिं दधातु मे।।3।।
यद् द्विपाच्य चतुष्पाच्च यान्यन्नानि ये रसाः।
गृव्हे 3 हं त्वेषां भूमानं विभ्रदौदुम्बरं मणिम्।।4।।
पुष्टिं पशूनां परि जग्रभाह चतुष्पदा द्विपदां यच्च धान्यम्।
पयः पशूनां रसमोषधीनां बृहस्पतिः सविता में नि यच्छात्।।5।।
अहं पशूनामधिपा असानि मयि पुष्टं पुष्टपतिर्दधातु।

मह्यमौदुम्बरो मणिर्द्रविणानि नि यच्छतु।।6।।
उप मौदुम्बरो मणिः प्रजया च धनेन च।
इन्द्रेण जिन्वितो मणिरा मागन्त्सह वर्चसा।।7।।
देवो मणिः सपत्नहा धनसा धनसातये।
पशोरन्नस्य भूमानं गवां स्फातिं नि यच्छतु।।8।।
यथाग्रे त्वं वनस्पते पुष्टया सह जज्ञिषे।
एवा धनस्य में स्फातिमा दधातु सरस्वती।।9।।
आ मे धनं सरस्वती पयस्फातिं च धान्य म्।
सिनीवाल्युपा वहादयं चौदुम्बरो मणिः।।10।।
त्वं मणीनामधिपा वृषासि त्वयि पुष्टं पुष्टपतिर्जजान।
त्वयीमे वाजा द्रविणानि सर्वौदुम्बरः स।
त्वमस्मत्सहस्वारादरातिममतिं क्षुधं च।।11।।
ग्रामणीरसि ग्रामणीरूत्थायाभिषिक्तोऽमि मा सिंच वर्चसा।
तेजोऽसि तेजो मयि धारयाधि रयिरसि रयिं मे धेहि।।12।।
पुष्टिरसि पुष्टया मा समङ्.ग्धि गृहमेधी गृहपतिं मा कृणु।
औदुम्बरः स त्वमस्मासु धेहि रयिं च नः सर्ववीरं नि यच्छ
रायस्पोषाय प्रति मुंचे अहं त्वाम्।।13।।
अयमौदुम्बरो मणिर्वीरो वीराय बध्यते।
स नः सनिं मधुमतीं कृणोति रयिं च नः सर्ववीरं नि यच्छात्।।14।।
(अथर्ववेद, काण्ड 19, सूक्त 31; ऋषिः—सविता पुष्टिकामः; देवता—औदुम्बरमणिः)

औदुम्बर दिव्य तत्त्व से भरपूर ओषधि वृक्ष है। औदुम्बर से घाव, आमातिसार, बल, बुद्धि, पित्त विकार, खूनी बवासीर, गर्भश्राव, बहुमूत्र, कर्णमूल शूल, मूत्रकृच्छ्र, दन्तरोग, रक्तप्रदर, रूधिरगमन, रक्तातिसार, रक्तार्श, नक्सीर, मिलामें की सूजन, पित्त ज्वर, श्वेत प्रदर, प्रमेह पीठिका, रूधिर वमन, बच्चों का मस्मक रोग, श्वेत कुष्ठ, रक्तपित्त आदि रोगों का समूल नाश किया जाता है। औदुम्बर की छाल का क्वाथ, जड़चूर्ण, जड़ का गोंद रस, पत्तों का रस, गूलर का दूध, मद, काढा, फल, पिण्डछाल, गूलररस, गूलर के दूध में बागची का पेय, गूलर रस एवं शहद, जड़ की छाल के हिम में शक्कर, फल को पानी में पीसकर मिश्री मिलाकर पीने, गूलर एवं कमलगट्टे का चूर्ण मिलाकर लेने और जड़ के गोंद से सैंकडों रोगों का निवारण किया जाता रहा है। आयुर्वेद में गूलर शीतल, व्रण को भरनेवाला, मधुर रूखा, कसैला, हड्डी को जोड़नेवाला, वर्ण को उज्वलकरनेवाला, और कफ, पित्त, अतिसार, योनिरोग

आदि को नष्ट करनेवाला कहा है। गूलर की छाल अत्यन्त शीतल, दुग्धवर्द्धक, कसैली, गर्भ हितकारी एवं वर्ण विनाशक है। इसके कोमल फल स्तम्भक, कसैले, रूधिररोगों–तृष–पित्त–कफ को दूर करने की दिव्य शक्तिवान हैं। इसके मध्यम पके फल प्रदर को नष्ट करनेवाले होते हैं। गूलर के पके फल कसैले, मधुर, कृमि पैदा करनेवाले, बहुत शीतलता देनेवाले, रूचिवर्द्धक, कफ़कारक, रूधिर–पित्त विकार, दाह, क्षुधा, तृषा, श्रम, प्रमेह एवं मूर्च्छा को हरनेवाले होते हैं। गूलर की जड़ एवं दूध भी ओषधि है। चेचक की बीमारी में जलन को गूलर फल दिया जाता है। ''छोटे बच्चों के सूखा रोग'' में गूलर के दूध की दस–दस बूंद दूध में मिलाकर दिया जाता है।

पारस–यूनान में गूलर को सूखी खांसी, पेट का फुलाव, सीने के दर्द, तिल्ली–गुर्दे के दर्द, आंख की बीमारी, भगन्दर, दमा, सूजन, विषप्रभाव, खून की खराबी, गरमी मिटाने, नाक से रक्त बहने, बेहोशी, गर्भपात आदि में उपयोगी ओषधि कहा जाता है।

औदुम्बर को हेमदुग्धक, क्षीरवृक्ष, ऊमर, परोभ्रा, ऊँबर, यज्ञ दुंबर, जगनोदुंबर, दुदरि, काकमाल, अनिमरम, अत्तिमाणु, अजीरें ग्रादम, फिकस ग्लोमीरेटा एवं गूलर नामों से पुकारा जाता है। वनोषधि में औदुम्बर, बरगद–वट, पीपल और अंजीर एक वर्ग के वृक्ष हैं। औदुम्बर वृक्ष को चीरा लगाने से दूध निकलता है।

दुधारू एवं पालतु पशुओं की बीमारी में गूलर की छाल को जीरा, नारियल जटा, प्याज आदि को पीसकर सिरके में घोलकर देते हैं। औदुम्बर से सांप एवं बिच्छू विष निवारण करने की विधि है। मसूड़ों की बीमारी में गूलर उपयोगी है। ''औदुम्बर सार'' ग्रन्थ में इसकी ओषधि सृजन का वर्णन मिलता है। वनोषधि चन्द्रोदय में औदुम्बर का वर्णन गूलर के नाम से है।

औदुम्बरमणि सूक्त के ऋषि सविता देवता हैं। सविता गोशाला में समस्त पशुओं की वृद्धि करवाते हैं। औदुम्बर वनस्पति पुष्टि के साथ उत्पन्न हुई है। सूक्त के मन्त्रों में औदुम्बर, सरस्वती एवं सिनीवाली से धन–धान्य समृद्धि आने की प्रार्थना है। सूक्त में गूलर को तेज से अभिसिक्त, वीरता–बल–शक्ति और मधुरतापूर्ण कहा है। यह निर्बुद्धता, क्षुधा, कंजूसी एवं अपुष्टता निवारक है। (अथर्ववेद, 12.31.1–14) मिश्र के सूर्य मन्दिरों–पिरामिडों में दिव्य वृक्ष के रूप में गूलर तक्षित है। यह शुक्र ग्रह का वृक्ष होने से ऐश्वर्य देनेवाला है।।ऊँ।।

आंजनम् गुह्यविद्या

मन्त्र द्रष्टा भृगु के दो सूक्तों के देवता आंजनम्, वरुण आदि हैं। इन सूक्तों के मन्त्रों में रहस्यमय गुह्य से गुह्य ज्ञानका अन्वेषण करना चाहिये। मन्त्रों में मणि (जड़) धारण करने एवं पीने का वर्णन भी है।

आंजनम् (44—45)

आयुषोऽसि प्रतरणं विप्रं भेषजमुच्यसे।
तदांजन त्वं शंताते शमापो अभयं कृतम्।।1।।
यो हरिमा जायोन्योऽंगभेदो विसल्पकः।
सर्वं ते यक्ष्ममंगेभ्यो बहिर्निर्हन्त्वांजनम्।।2।।
आंजनं पृथिव्यां जातं भद्रं पुरुषजीवनम्।
कृिणोत्वप्रमायुकं रथजूतिमनागसम्।।3।।
प्राण प्राणं त्रायस्वासो असवे मृड।
निर्ऋते निर्ऋत्या नः पाशेभ्यो मुंच।।4।।
सिन्धोर्गर्भोऽसि विद्युतां पुष्पम्।
वातः प्राणः सूर्यश्चक्षुर्दिवस्पयः।।5।।
देवांजन त्रैककुदं परि मा पाहि विश्वतः।
न त्वा तरन्त्योषधयो बाह्याः पर्वतीया उत।।6।।
वी 3 दं मध्यमवासृपद्रक्षोहामीवचातनः।
अमीवाः सर्वाश्चातयन्नाशयदभिभा इतः।।7।।
वव्हीं 3 दं राजन्वरुणानृतमाह पूरषः।
तस्मात्सहस्रवीर्य मुंच नः पर्यंहसः।।8।।
यदापो अघ्न्या इति वरुणेति यदूचिम।
तस्मात्सहस्रवीर्य मुंच नः पर्यंहसः।।9।।
मित्रश्च त्वा वरुणाश्चानुप्रेयतुरांजन।
तौ त्वागुगत्य दूरं भोगाय पुनरोहतुः।।10।।

(अथर्ववेद, काण्ड 19, सूक्त 44; ऋषिः—भृगु; देवता—आंजनम, वरुणः)

आंजनम् उपचार (46)

ऋणादृणभिव संनयन्कृत्यां कृत्याकृतो गृहम्।
चक्षुर्मन्त्रस्य दुर्हार्दः पृष्टीरपि शृणांजन।।1।।

यदस्मासु दुष्वप्न्यं यद्गोषु यच्च नो गृहे।
अनामगस्तं च दुर्हार्दः प्रियः प्रति मुंचताम्।।2।।
अपामूर्ज ओजसो वावृधानमग्नेर्जातमधि जातवेदस।
चतुर्वीरं पर्वतीयं यदांजन दिशः प्रदिशः करदिच्छिवास्ते।।3।।
चतुर्वीरं बध्यत आंजनं ते सर्वा दिशो अभयास्ते भवन्तु।
ध्रुवस्तिष्ठासि सवितेव चार्य इमा विशो अभि हरन्तु ते बलिम्।।4।।
आक्ष्वैकं मणिमेकं कृष्णुष्व स्नाह्येकेना पिबैकमेषाम्।
चतुर्वीरं नैर्ऋतेभ्यश्चतुर्भ्यो ग्राह्या बन्धेभ्यः परि पावत्वस्मान्।।5।।
अग्निर्माग्निनावतु प्राणायापानायायुसे वर्चस।
ओजस तेजसे स्वस्तये सुभूतहे स्वाहा।।6।।
इन्द्रो मेन्द्रियेणावतु प्राणायापानायायुसे वर्चस।
ओजसे तेजसे स्वस्तये सुभूतहे स्वाहा।।7।।
सोमो मा सौम्येनावतु प्राणायापानायायुषे वर्चस।
ओजसे तेजसे स्वस्तये सुभूतहे स्वाहा।।8।।
भगो मा भगेनावत्तु प्राणायापानायायुषे वर्चस।
ओजसे तेजसे स्वस्तये सुभूतहे स्वाहा।।9।।
मरूतो मा गणैरवन्तु प्राणायापानायायुसे वर्चस।
ओजसे तेजसे स्वस्तये सुभूतहे स्वाहा।।10।।
(अथर्ववेद, काण्ड 19, सूक्त 45; ऋषिः–भृगुः; देवता–आंजनम्, मन्त्रोक्तदेवताः)

इन दोनों सूक्तों के देवता आंजनम्, वरुण एवं मन्त्रोक्त है। आंजनम् शब्द अंजनस्येक्ष्म्–अणु है। इसका अर्थ आंखों के अंज़न–मरहम–काजल एवं मारूति या हनुमान (दाशरथिबलैरिवांजननी लनल–परिगतप्रान्तैः) है। सूक्त में आंजनम् को सिन्धु का (समुद्र) गर्भ, विद्युत का पुष्प, प्राण–वायु, सूर्य चक्षु और द्युलोक का पौष्टिक दिव्य शक्तिवर्धक रस कहा गया है। आंजनम पर्वत एवं अन्य स्थानों पर पैदा होनेवाली ओषधियों से श्रेष्ठ है। मित्र एवं वरुण देव आंजन के पीछे आते हैं।

यद्यपि दूसरे सूक्त के अनुसार आंजन जातवेदा दिव्य अग्नि से उत्पन्न हुआ। इसमें जलों की शक्ति है। पर्वत पर हुए आंजन में चार वीरों की शक्ति सम्पन्न है। ये चार वीर रहस्यमय हैं। इनमें एक अंजन को आंख में, एक को मणि बनाकर, एक से स्नान और एक को पीने से चारों वीरों की शक्ति प्राप्त होती है। अतः आंजनम् चार प्रकार का होना स्वाभाविक है। पर्वत पर मिलनेवाले आंजनम् को लोक में सूरमा कहते हैं। सूरमे के पत्थर को खरल में कूटकर वनस्पति निर्मित कपूर मिलाकर आंखों में लगाया जाता है। भारत

के सपेरे एवं नाथ कनपट्टा सम्प्रदाय के योगी एक वृक्ष की जड़ को पानी में भिगोकर आंखों में आंजते हैं। उनकी नेत्रज्योति बहुत ही तीव्र होती है। वर्षों पुराना मधु–शहद भी सलाई से नेत्र में लगाने से ज्योति में वृद्धि होती है। चाक्षुष रोग विशेषज्ञों ने स्वीकारा है कि शहद आंखों के आन्तरिक घावों को शीघ्रता से ठीक करता है। जैसे पहले भी कहा गया कि लोकजीवन में गृहणियाँ विशेष दिन सरसों का दीया जलाकर मिट्टी की पाली में अंजन बनाती हैं। इस अंजन में गाय का घृत (घी) मिलाकर लगाने का प्रचलन है। विगत दशकों में वैदिक से चली आ रही आंजनम् परम्परा को ''दकियानूसी रूढ़िवादी पुरातनपंथी'' कहकर हंसी का पात्र बनाया गया। यह दुष्प्रचार किया गया कि आंजनम् से आंखें खराब होती हैं। परिणामतः सुदूर देहातों से शहरों में आंजनम् काजल बनाने लगाने की गति लगभग लगभग रूक सी गई। यह आठवां आश्चर्य है कि आंजनम् नये अंग्रेजी नाम ''आई लाईनर'' से आया और मायावी प्रचार से युवति माताओं में छा गया। यह स्वतः प्रमाणित है कि वैदिक समय से आंजनम् बहुत ही स्वास्थ्यप्रद वैज्ञानिकाधारित समृद्ध परम्परा रही और है।

इस चार वीर और चार तरह उपयोग के मन्त्र के गुप्तज्ञान पर शोध आवश्यक है। इसी सन्दर्भ में समुद्र गर्भ, विद्युत पुष्प, वायुका प्राण, सूर्य चक्षु, द्युलोकका दिव्य रस, दिव्य जलकी शक्ति, जातवेदा अग्निसे उत्पन्न एवं चार वीरोंकी शक्ति के माध्यम से मन्त्र का अध्यात्मिक आधिभौतिक एवं भौतिक अर्थ का अनुवेषण का विषय है।

अंजनीवृक्ष : पंचांग उपयोगी

वनोषधि चन्द्रोदय में अंजनी वृक्ष का विवरण मिलता है। ''अंजनी वृक्ष को अंजनतरू, अंजनी, करपा, कुरपा, कनाड़ी, अलामारू, अल्ली, अश्चेटि, मिदाल्लि, पेदाल्ली, कासा, आयरन वुड ट्री, मेमेसीलोन इडूले आदि नाम से भी जाना जाता है।'' यह पश्चिमी समुद्र के किनारे ओडीशा, असम, श्रीलंका, मलायाद्वीप आदि में बहुत पैदा होता है। इसका पुष्प बैंगनी और नाममात्र के बीजवाला होता है। इसके पत्ते रंगाई में काम आते हैं। इसके पत्तों का उबला क्वाथ नेत्रज्योति के लिए और नेत्र रोगों में उपयोगी है।

अंजनी वृक्ष के पुष्प, पत्ता, जड़ आदि रोगनिवारक हैं। ''अंजनी में पीत ग्लुकोसाइड, राल, गोंद, क्लोरोफाइल एवं रंगीन पदार्थ होते हैं। यह शीतक, संकोचक, दर्दखींचने की शक्ति वाला, सूजन कम करने आदि की ओषधि शक्ति से भरपूर है। अंजनी उपयोग से नेत्ररोग के अलावा रक्तस्राव, श्वेत प्रदर, सुजाक, सूजन आदि भी दूर होते हैं।'' दक्खन में अंजनीवृक्ष पत्तों

को खरल में कूटकर ''सत'' निकालते हैं। यह सत सुजाक एवं सूजनवालों को दिया जाता है। इसकी छाल, नारियल गिरी, अजवायन, वन हल्दी, काली मिर्च आदि में बारीक पीसकर सूजनवाले अंगों पर लेपित की जाती है। इसकी भाप भी ओषधिगुणों से सम्पन्न है। दक्खन में हस्तकला के कारीगर अंजनी को दो दूसरी वनस्पतियों के साथ औंटाकर चटाई आदि रंगते हैं। (अथर्ववेद् 19.44 एवं 19.45)।।ऊँ।।

अरिनाशक दिव्य दर्भ गाथा

दर्भ के सूक्त दिव्यलोक के गोपन कक्षों के ज्ञान की कुंजी है। दर्भ के दिव्य ओषधिय गुणों की लम्बी सूची है। ''दर्भ को कुश, अमरी, अमृता, अनन्ता, अनुवल्लिका, असितालिता, बहुवीर्य, भागर्वी, भूतहघी, धृता, दुर्वा, दूब, गौरी, गुना, हरतालिका, जया, महीपधि, महावरी, मंगला, सहस्रपर्वा (सभी संस्कृत), दूबघास, रामघास (हिन्दीनाम), दुबो, हरियाली, ध्रो, फ्वर, सबल, ताला, तिला, दूधला, अरूगम्पिल्लू, घेरिचा (भारतीय भाषा नाम), बहामा ग्रास, कोचग्रास, डेलिल्स ग्रास, दून ग्रास (अंग्रेजी नाम) और सिनोडन डेक्टीलोन (लेटिन नाम) कहा जाता है।'' वनोषधि चन्द्रोदय के अनुसार देश में प्रमुख रूप से तेरह तरह की दर्भ उपलब्ध है। दूसरे ग्रन्थों में लगभग हजार किस्म की दर्भ का उल्लेख है। यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण, वायुपुराण, रघुवंश आदि में दर्भ को बहुत ही पवित्र और यज्ञानुष्ठानों में काम में लेना माना गया है। संस्कृत में दर्भ शब्द की उत्पत्ति दृ + भ से हुई। इसका अर्थ पवित्र त्रण–घास है। इसमें कुश घास का नुकीला सिरा होता है (प्राचीनकाल के तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रख्यात आचार्य विष्णुगुप्त कौटल्य चाणक्य और कुश का प्रसंग विश्वविख्यात है। लोककथाओं के अनुसार आचार्य चाणक्य ने कुशा के समूल नाश के लिए जड़ों में मट्ठा डालकर नष्ट किया। दलदली और अन्य हाथीघास, मुंजघास, निम्बू स्वादवाली घास, खीर में बदलनेवाली घास आदि की बहुत ही मांग है।)।

वायुपुराण में दर्भ के दिव्यता का वर्णन बहुत ही सुन्दर है। कुश के सुई से नुकालेरोम की विशेषता को केन्द्र में रखा है।

हरिताः सपिजंलाच्चैव पुष्टाः स्निग्धाः समाहिताः।
गोकर्णमात्रास्तु कुशाः सक्तच्छिन्नाः समूलकाः।
पितृतीर्थेन देया स्युर्दूर्वाश्यामाकमेव च।

काशाः कुशा बल्वजाच्च तथान्ये तीक्ष्णरोमशाः।
मौंजाच्च शाद्वलांचैव षड्दर्भाः परिकीर्त्तिताः।
सपिंजलाः सायाः तीक्ष्ण रोमशा इति बल्वजानों विशेषणम्।।
(वायु पुराण)

महान् तेजस्वी महर्षि अंगिरा ने नर्मदा के दक्षिण भाग के पवित्र जल का पान किया और अग्निहोत्र में पृथ्वी पर बिछाने के लिए पर्वत की उत्तम कुशों का उपयोग किया। नर्बदा से लगे पर्वतराज (नगराज) पर उगनेवाली कुश बहुत ही नरम (मृदु), सुगन्धित, सर्वण के समान कान्तिवाले, मन्त्रमुग्ध करनेवाले एवं शान्ति उत्पन्न करने के लिए प्रसिद्ध हैं।

मृदवश्च सुगन्धाश्च हेमाभाः प्रियदर्शनाः।
शान्ताः कुशा इति ख्याताः पिबन्दक्षिणनर्मदाम्।।8।।
दृष्ट्वान्स्वर्गसोपानं भगवानंगिराः पुरा।
अग्निहोत्रे महातेजाः प्रस्तरार्थकुशोत्तमान्।।9।।
(वायुपुराण, सप्तसप्ततितमोऽध्याय–बृहस्पतिरूवाच)

वायुपुराण में पवित्रतम् पूजा अनुष्ठान से श्राद्धकल्प में कुशासन प्रयोग करने का विधान मिलता है। वायुपुराण के अनुसार ''पृथ्वी पर कुशा की उत्पत्ति प्रजापति के केश आकाशमार्ग से गिरने से हुई।''

उपमूले तथा नीलाः प्रस्तराद्यकुलोद्यमाः।
तथा श्यामाकनीवारा दुर्वाराः समुदाहृता ।।39।।
पूर्वं कीर्तितवांश्रेष्ठो बभूनाथ प्रजापतिः।
तस्य बाला निपतिता भूमो चरऽऽकाशमार्गत।।40।।
तस्मान्मेध्याः सदाकाशाः श्राद्धकर्मिणि पूजिताः।।
(वायु पुराण; पंच सप्ततितमोध्याय)

आर्षग्रन्थों में ''दुर्वा (दर्भ) की उत्पत्ति सर्पराज वासुकि अथवा शेषनाग से होना कहा गया है।'' दर्भ के दैविक, अध्यात्मिक और आधिभौतिक महत्व के अर्न्तसम्बन्धों को अथर्ववेद का सूक्त परिभाषित करता है।

दर्भ चिकित्सा पृथ्वी (47)

शतकाण्डो दुश्च्यनः सहस्रपर्ण उत्तिरः।
दर्भो य उग्र ओषधिस्तं ते बध्नाम्यायुषे।।1।।
नास्य केशान्प्र वपन्ति नोरसि ताडमा घ्नते।
यस्मा अच्छिन्नपर्णेन दुर्भेण शर्म यच्छसि।।2।।
दिवि ते तूलमोषधे पृथिव्यामसि निष्ठितः।
त्वया सहस्रकाण्डेनायुः प्र वर्धयामहे।।3।।

तिस्रो दिवे अत्यतृणत्तिस्र इमाः पृथिवीरूत।
त्वयाहं दुर्हार्दो जिव्हां नि तृणद्मि वचांसि।।4।।
त्वमसि सहमानोऽहमस्मि सहस्वान्।
उभो सहस्वन्तौ भूत्वा सपत्रान्त्सहि षीवहि।।5।।
सहस्व नो अभिमातिं सहस्व पृतनायतः।
सहस्व सर्वान्दुर्हार्दः सुहार्दो मे बहून्कृधि।।6।।
दर्भेण देवजातेन दिवि ष्टम्भेन शश्वदित्।
तेनाहं शश्वतो जनाँ असनं सनवानि च।।7।।
प्रियं मा दर्भ कृणु ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चार्याय च।
यस्मै च कामयामहे सर्वस्मै च विपश्यते।।8।।
यो जायमानः पृथिवीमदृंहद्यो अस्तभ्नादन्तरिक्षं दिवं च।
यं विभ्रतं ननु पाप्मा विवेद स नोऽयं दर्भो वरुणो दिवा कः।।9।।
सपत्नहा शतकाण्डः सहस्वानोषधीनां प्रथमः सं बभूव।
सः अयं दर्भ परिं पातु विश्वतस्तेन साक्षीय पृतनाः पृतन्यतः।।10।।
(अथर्ववेद, काण्ड 19, सूक्त 32; ऋषिः—भृगुः (आयुष्कामः); देवता—दर्भः)

दर्भ उपचार (48)

सहस्रार्घः शतकाण्डः पयस्वानपामग्निर्वीरूधां राजसूयम्।
स नोऽमं दर्भः परि पातु विश्वतो देवो मणिरायुषा सं सृजाति नः।।1।।
घृतादुल्लुप्तो मधुमान्पयस्वान्भूमिदृंहोऽच्युतश्च्यावार्यष्णुः।
नुदन्त्सपत्नानधरांश्च कृण्वन्दर्भा रोह महतामिन्द्रियेण।।2।।
त्वां भूमिमत्येष्योजसा त्वं वेद्यां सीदसि चारूध्वरे।
त्वां पवित्रमृषयोऽभरन्त त्वं पुनीहि दुरितान्यस्मत्।।3।।
तीक्ष्णो राजा विषासही रक्षोहा विश्वचर्षणिः।
ओजो देवानां बलमुग्रमेतत्तं ते बध्नामि जरसे स्वस्तये।।4।।
दर्भेण त्वं कृणवद्वीर्या णि दर्भं बिभ्रदात्मना मा व्यथिष्ठाः।
अतिष्ठाया वर्चसाधान्यान्त्सूर्य इवा भाहि प्रदिशश्चतस्रः।।5।।
(अथर्ववेद, काण्ड 19, सूक्त 33)

भैषज्य मत में दर्भ कसैली, मधुर एवं शीत है। दर्भ—दुर्वा—दूब ओषधि से प्रमुख रोगों—नक्सीर, घाव, आमातिसार, रक्तप्रदर, पित्त वमन, जलोदर, नेत्ररोग, मूत्र में रक्त आना, दाद, मुँह के छाले, शरीर पर चकत्ते, चट्टे, रक्त बवासीर, मूत्र जलन, खुजली, मूत्रकच्छ्र, अनेक प्रकार के ज्वर आदि को दूर किया जाता रहा है। ''दुर्वा से मलेरिया—हिमज्वर का उपचार होता है।'' दुर्वा का प्रयोग पीसकर, सौंठ—सौंप के साथ औंटाकर, सफेद चन्दन बुरादे के

साथ एवं काली मिर्च के साथ, मिश्री मिलाकर, अतीस के चूर्ण के साथ और जड़ का क्वाथ दूध में छानकर, दही के साथ करने का उपाधान है। दर्भ की रससिद्धि स्वयं में चकित करती है। देश में उबलते पानी में विशेष हरित दुर्वा छोड़ते ही यह तस्मई–खीर–पायसम के समान हो जाती है। दक्षिण में उपवास के दौरान इसका उपयोग आम है। मध्य पूर्व में रमजान में यह दुर्वा बहुत उपयोगी पायी गई है।

दोनों सूक्तों में दुर्वा–दर्भ को एकबार लगाने पर हटाना बहुत ही कठिन कहा गया है। इसे ''उग्र ओषधि'' कहा है। यह आयुवर्धक है। यह धरती में स्थिर रहती है। इसके हजारों काण्ड (तीक्ष्ण, नुकीले धारदार पत्ते), सीधे आकाश की ओर सीधे खड़े आदि होते हैं। दर्भ तीनों आकाशों–तीनों पृथिवीयों को चीर जाती है (इसका गूढ़ अर्थ है।)।

मत्र में रहस्योद्घाटन हुआः ''दर्भ देवों से उत्पन्न है।'' दर्भ से द्युलोक को थामा गया। दर्भ सार्वलौकिक, सार्वकालिक, सार्वजनिन, सार्वदेशिक है। दर्भ की उत्पत्ति ने अन्तरिक्ष एवं द्युलोक को स्थिर किया और पृथिवी को सुदृढ़ किया। यह ओषधि तत्त्व में सर्वप्रथम है। यह दूध से परिपूर्ण, हजारों काण्डोंवाली, जल में वास करनेवाली अग्नि, सर्वाधिक मूल्यवान और राजसूय यज्ञ की तरह सार्वदेशिक प्रभावी है। मन्त्र में घी से सींचा हुआ, मधु और दूध से भरा कहा है। यह भूमि को सुदृढ़ करनेवाला, पवित्र यज्ञों–अनुष्ठानों में सम्मान से उपयोगी आदि है।

सूक्त में दर्भ में देवताओं का सामर्थ्य, उग्र बल, सूर्य के समान चारों दिशाओं प्रकाशित करनेवाला, सभी रोग–शोक को हरानेवाला, तेज–शक्ति–पराक्रम–बल बढ़ानेवाला, वृद्धावस्था में युवॉवस्था की शक्ति देनेवाला, सभी आधि व्याधियों को हरनेवाला, दुष्ट हृद्यों को पराभूत करनेवाला आदि कहा गया है। यजुर्वेद के रक्षोहण अनुवाक में दर्भ प्रयोग किया जाता है। दर्भ मणि के उपयोग से सभी राक्षस–शत्रु रूपी रोगों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। दर्भ मणि वरुणश्रेष्ठ बनकर प्रकाशित करता है। यह भी कहा गया है कि दुर्वा–दर्भ को बालों की भांति काटना और उसे पत्थर से पीटकर हटाना नहीं चाहिए।

वैदिक काल के ऋषियों ने दर्भ के अध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक एवं भौतिक विशेषताओं के सनातन ज्ञान रहस्य से साक्षात्कार कर अत्यन्त पवित्र स्वीकारा। वैदिक काल यानी 39 लाख वर्ष के बाद ऋषियुग में मुनिश्रेष्ठ दुव्वार्सा–दुर्वासा दुर्वा खाकर हजारों हजारों वर्ष कठिनतम तपस्या करते रहे। दुर्वा उनका आधार बनी। महामुनि अत्रि और

महासती अनुसूया के सुपुत्र वासनाओं–कामनाओं–एषणाओं को विजित कर ही मुनिवर दुर्व्वासा कहलाये। सर्वोत्कृष्ट कैलास में कैलासपति महादेव शिव ने स्वयं मुनिवर दुर्व्वासा–दुर्वासा को शिवरहस्य दिया। महर्षि दुर्व्वासा का प्रसंग दर्भ–दुर्वा की जीवनदायनी महाशक्ति का परिचय देता है। गुरूनानकजी ने दुर्वा के बारे में कहाः

नानकनी चाहो चले, जैसी नीची दूब।
और घास सूख जायेगा, दूब खूब की खूब।।

आयुर्वेदविदों के अनुसार दुर्वा–दर्भ–दूब की अनन्त किस्मों में तीन प्रमुख प्रजातियाँ पायी जाती है। इनमें पहली नीलदुर्वा, दूसरी श्वेतदुर्वा एवं तीसरी गडदुर्वा है। देवभूमि हिमालय और कैलास के हिमनदों के समीपी दर्भ–दुर्वा सर्वाधिक ओषधिय गुणों से युक्त होती है। कुछ विद्वानों के अनुसार हिमनदों के आस–पास के वनों आदि की दिव्य दुर्वा का उपयोग संजीवनी की संरचना में करा जाता रहा है। ये संजीवनी भी अनेक प्रकार की मानी गई है। असुरों के गुरूशुक्राचार्य ने महादेव शिव से ''मृत संजीवनी'' विद्या प्राप्त की। गुरूशुक्राचार्य के प्राचीन ग्रन्थों–पाण्डुलिपियों में ''मृत संजीवनी'' विद्या का कोई उल्लेख तक नहीं मिलता है। यह आयुर्वेद अध्येताओं को गहन अनुसंधान करना चाहिए कि किस प्रजाति की दर्भ से हिमज्वर सहित दूसरे ज्वरों का उपचार किया जाता रहा है? यह सर्वशक्तिमान दुर्वा के संबंध में वेदज्ञाता, वेद–संस्कृत व्याकरणविद, आयुर्वेदविद्वान आदि सम्मिलित अनुसंधान से खोज सकते हैं। (अथर्ववेद 19.33.1–5)।।ऊँ।।

जंगिड–शण : अर्जुन या वचगंधा का चमत्कार

वैदिक जंगिड एवं शण मणि नये तिलिस्म में धंसाती हैं। वैदिक ग्रन्थ जंगिड नाम पर गहन मौन साधे हैं। भैषज्यविज्ञान, आयुर्वेद, शब्द कल्पद्रुम, संस्कृत हिन्दी शब्दकोश आदि में जंगिड शब्द का कोई सूत्र नहीं मिलता है। यद्यपि श्री आचार्य सायण लिखते हैं कि काशी प्रान्त में जंगिड वृक्ष रहा है। भैषज्यविद अथर्ववेदीय सूक्तों में जंगिड के गुणों के आधार पर वचा (वचगन्धा) को ही जंगिड कहा गया है। ब्रह्मऋषि श्री श्रीपाद दामोदर सातवलेकर ने अनेक वैद्यों की सम्मति में स्पर्शजन्य रोग उन्मूलक जंगिड को ''वचा'' की समानधर्मी अथवा पर्याय माना। वनोषधि में वच लता का उल्लेख

मिलता है। इसका नाम गन्धा, फोदड़बेल, पीली भँवरी, गुममड बेल, गुम्बड़बेल, वजबेल, वाड़फुदरड़ी, गुमडीयार, छटारी बेल एवं इपोमिया आव्स्क्यूरा भी है।

वचगन्धा के पत्ते हृद्याकृतिवाले एवं बोथरी अणीवाले होते हैं। इसके कुछ पीले, कुछ श्वेत एवं नीचे बैंगनी रंग के मिलते हैं। इसका फल चार खण्डों एवं बीजवाला होता है। इस बेल के पत्तों से वच के समान गन्ध आती है। वच को सुगन्धित जड़ स्वीकारा गया है (वच् + अच्)। वैश्विक अध्येताओं ने भी वच के पत्तों को तीव्र मनमोहक गन्धवाला होने की मान्यता दी है। वच फोड़े–फुन्सी, कुष्ठ, मुखछत्त, नपुंशकता आदि विविध रोगों की ओषधि है। कुछ आयुर्वेदाचार्यों का कहना है कि वच की उग्र सुगन्ध अथवा गंध से संक्रामक रोगों का निवारण करने की प्राचीन परम्परा रही है। यह उग्र गन्ध हवा में फैले रोगों के जीवाणुओं की संहारक है। यह भैषज्यविदों के लिए वच अथवा वचा या अर्जुन या जंगिड के लिए शोध एवं प्रयोग का विषय है। कुछ जंगिड को अर्जुन वृक्ष मानते हैं।

जंगिड मणि के सूक्तों में शण के सहयोग का लेख है। शण वनस्पति का माल्यपुष्प, वामक, कटुतिक्त, शनाहुली, पटसन, दीर्घपल्लव, धनाहरी, धागहि, शोन, सनताग, सण, सन, घागरू, ताग, इण्डियन हेम्प, क्रोटोलेरिया जुन्सीया आदि नामकरण भी किया गया। शण–सन–पटसन की खेती का अपना आलम है। इसका पौधा एक से चार फीट का होता है। यह पौधा घास सरीखा होता है। सन ''त्वक्सार'' अर्थात त्वचा में जिसका सत् रहता है। विद्वान जंगिड को अर्जुन अथवा इन्द्र देव का वृक्ष मानते हैं।

तत्पुष्पं रक्तपित्ते हितं मलरोधक च
बीज शोणितशुद्धिकरम्।। (राजवल्लभ)
अम्लः कषायो मलगर्भास्त्रपातनः वान्तिकृत्
वाजकफघ्नश्च।।(राजनिघंटु)

''सन का फूल रक्तपित्त रोग में लाभदायक हैं, मलरोधक है। सन का बीज रक्त की शुद्धि करता है। सन के गुण खट्टा, कषाय रूचिवाला, गर्भ रक्त का स्राव करनेवाला, वमन करानेवाला, वात रोग एवं कफ़ रोग दूर करनेवाला है।'' सन का धागा विविध ओषधियों में भिगोकर ''त्वक्सार'' बनाया जाता रहा। चरक संहिता अनुसार सन की जड़ वमन लानेवाली; बीज रूधिर साफ करनेवाले; पत्ते शीतल; स्निग्ध; त्वक्सार; बनाया जाता रहा। सन पाचन शक्ति वृद्धि, वात–कफ नाशक आदि है। सन पाचक शक्ति वृद्धि, वात–कफ नाश, ऋतुश्राव नियामक है।

आयुर्वेद में वचा के गुण और सूक्त में वर्णित जंगिड की ओषधि विशेषताओं में कितनी साम्यता है। आयुर्वेद में वचा के ओषधि गुण—आयुष्या, रक्षोघ्नी, भूतघ्नी, वातघ्नी, उन्मादघ्नी, मंगल्या, भद्रा, स्मृतिवर्धनी, विजया, अतिसारघ्नी, शोफघ्नी, ज्वरघ्नी, कफघ्नी एवं ग्रंथिघ्नी है। सूक्त में जंगिड मणि की विशेषतायें गुण—दीर्घायुत्वाय, आयूंषि तरिषत, रक्षांसि सहामहे, जम्भात् पातु, अभिशोचनात् पातु, अरिष्यन्तः, दक्षमाणाः, सहस्रवीर्यः, अरातिदूषिः, विशरात् (विसारात्) पातु एवं विश्वभेषजः वर्णित हैं। वच—वचा एवं जंगिड के गुणधर्मों में कितनी क्या समानता है।

जंगिड से आरोग्य (49)

दीर्घायुत्वाय बृहते रणायारिष्यन्तो दक्षमाणाः सदैव।
मणिं विष्कन्धदूषणं जंगिडं बिभृमो वयम्।।1।।
जंगिडो जम्भाद्विशिराद्विष्कन्धादभिशोचनात्।
मणिः सहस्रवीर्यः परि णः पातु विश्वतः।।2।।
अयं विष्कन्धं सहतेऽयं बांधते अस्त्रिणः।
अयं नो विश्वभेषजो जंगिडः पात्वंहसः।।3।।
देवैर्दत्तेन मणिना जंगिडेन मयोभुवा।
विष्कन्धं सर्वा रक्षांसि व्यायामे सहामहे ।।4।।
शतश्च मा जंगिड.श्च विष्कन्धादभि रक्षताम्।
अरण्यादन्य आभृतः कृष्या अन्यो रसेभ्यः।।5।।
कृत्यादूषिरयं मणिरथो अरातिदूषिः।
अथो सहस्वान् जंगिडः प्र ण आयूषि तारिषत्।।6।।
(अथर्ववेद, काण्ड 2, सूक्त 4; ऋषिः—अथर्वा;
देवता—चन्द्रमाः, जंगिडः)

जंगिड महोषधि (50)

जंगिडोऽसि जंगिडो रक्षितासि जंगिडः।
द्विपाच्चतुष्पादस्माकं सर्वं रक्षतु जंगिड।।1।।
या गृत्स्यस्त्रिपंचाशीः शतं कृत्याकृतश्च ये।
सर्वान्विनक्तु तेजसोरऽरसां जंगिडस्करत्।।2।।
अरसं कृत्रिमं नादमरसाः सप्त विस्रसः।
अपेतो जड़्.गिडामतिमिषुमस्तेव शातय।।3।।
कृत्यादूषण एवायमथो अरातिदूषणः।
अथो सहस्वां जंगिडः प्र ण आयूंषि तारिषत्।।4।।
स जंगिडस्य महिमा परि णः पातु विश्वतः।

विष्कन्धं येन सासह संस्कन्धमोज ओजसा।।5।।
त्रिष्ट्वा देवा अजनयन्निष्ठितं भूम्यामधि।
तमु त्वांगिरा इति ब्राह्मणाः पूर्व्या विदुः।।6।।
न त्वा पूर्वा ओषधयो न त्वा तरन्ति या नवाः।
विबाध उग्रो जंगिडः परिपाणः सुमंगलः।।7।।
अथोपदान भगवो जंगिडामिवीर्य।
पुरा त उग्रा ग्रसत उपेन्द्रो वीर्यं ददौ।।8।।
उग्रे इत्ते वनस्पत ओज्मानमा दधौ।
अमीवाः सर्वाश्चात जहि रक्षांस्योषधे।।9।।
आशरीकं विशरीकं बलासं पृष्ट्यामयम्।
तक्मानं विश्वशारदमरसां जंगिडस्करत्।।10।।
(अथर्ववेद, काण्ड 19, सूक्त 34; ऋषिः–अंगिरा;
देवता–वनस्पतिः, लिंगोक्तः)

इन्द्र जंगिड महोषधि (51)

इन्द्रस्य नाम गृह्णन्त ऋषयो जंगिडं ददुः।
देवा यं चक्रुर्भेजमग्रे विष्कन्धदूषणम्।।1।।
स नो रक्षतु जंगिडो धनपालो धनेव।
देवा यं चक्रुर्ब्राह्मणाः परिपाणभरातिहम्।।2।।
दुर्हार्दः संघोरं चक्षु पापकृत्वानमागमम्।
तास्त्वं सहस्रचक्षो प्रतीबोधेन नाशय परिपाणोऽसि जंगिडः।।3।।
परि मा दिवाः परि मा पृथिव्याः पर्यन्तरिक्षात्परि मा वीरूद्भ्यः।।
परि मा भूत्वात्परि मोत भव्याद्दिशोदिशो जंगिडः पात्वस्मान।।4।।
य ऋष्णवो देवकृता य उतो ववृतेऽन्यः।
सर्वांस्तान्विभेजजोऽरसां जंगिडस्करत्।।5।।
(अथर्ववेद, काण्ड 19, सूक्त 35; ऋषिः–अंगिरा; देवता– वनस्पतिः)

अथर्ववेद के दूसरे काण्ड में यह स्पष्ट किया है कि जंगिड मणि रोगशोषक एवं बीजभूत जन्तुओं से हमारी रक्षा करता है। सूक्त के "अन्तिम मन्त्र में जांगिड एवं शन" से रोगों से बचाव की प्रार्थना की गई। यह रहस्योद्घाटन किया : "इन दोनों जंगिड एवं शन–शण–सन में से एक वन से प्राप्त होती है और दूसरा खेती से उत्पन्न हुए ओषधि रसों से बनाया जाता है।" यह स्पष्ट है कि जंगिड वन में पैदा होता है और शन–शण–सन–पटसन की खेती की जाती है।

उन्नीसवें काण्ड के दो सूक्तों में जंगिड की विशेषताओं–और ओषधिगुणों का संकेत दिया है। पहला, पूर्वकाल के ब्रह्मविद्याविद् जंगिड को "अंगिरा" नाम से जानते रहे। दूसरा, जांगिड में इन्द्र का वीर्य है। यहाँ इन्द्र का तात्पर्य (अर्जुन वृक्ष) दिव्य शक्तियों और बल समझा जा सकता है। तीसरा, जंगिड उग्र है। उसी उग्रता से सभी रोग दूर भागते हैं। जंगिड शरद ऋतु के ज्वर, बलास खांसी, शक्तिहीन करनेवाले रोग, कमर दर्द आदि का निवारक है। चौथा, देवताओं ने ऋषियों को जंगिड का ओषधिय ज्ञान दिया। पांचवा, जंगिड अभिचारों को अपने सहस्रनेत्रों से देखकर निःसत्त्व बनाता है। छठा, जंगिड द्युलोक–अन्तरिक्षलोक–पृथिवीलोक में रक्षण करता है। सातवां, यह पाप विचारों का हरण करता है। आठवां, जंगिड शरीर को सुखानेवाली बीमारी, नेत्ररोग, अनावश्यक बहुत अधिक भूख लगने आदि रोगों से बचाता है। नवम्, शणः च मा जंगिडश्च अभिरक्षताम्। अर्थात शण–सन् एवं जंगिड मेरी रक्षा करे। इसका एक भावार्थ यह लिया जा सकता है कि जंगिड एवं सन–पटसन को विविध दिव्य ओषधि रसों से परिपूर्ण कर गलहार में पहनने का प्रचलन रहा। शण को जीवनरक्षक ओषधियों के रस में लम्बे समय भिगोया जाता रहा। फलस्वरूप सन में दिव्योषधियों की रससिद्धि हो जाती थी। उधर तीव्र उग्र गन्धवाला जंगिड रससिद्धि से नया महामायावी रूप प्राप्त करता रहा। जंगिड–सन दोनों ही जीवनदायिनी प्रतिरोधात्मक शक्ति को महाशक्तिवान बनाते हैं।

तीनों सूक्तों में मणि शब्द वनस्पति के मणि आकार अंश के लिए किया लगता है। जंगिड एवं शण दोनों का ओषधि रसों से संस्कार किया जाता। वैदिक काल से इक्कीसवीं शती तक सृष्टि विज्ञान के रसज्ञ–रससिद्ध वनोषधि के अंशों से धारण करने योग्य मणका–मोती–मणि रचना गोपन रूप से करते रहे। यहाँ यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि परमाणु सूक्ष्मतम अंश में "अनन्त ऊर्जा एवं शक्ति" होती है। वैदिक रसविद्या के पुरोधा इसीके आधार पर काष्ठ की महाप्रभावी मणि का सृजन करते। यह मणि धारण से रोगों को दूर भगाती (जैसे तुलसी, अजवायन, कल्पवृक्ष, मरूआ, नीम आदि की गन्ध से रोगों के जीवाणु स्वयं नष्ट होते हैं।)।

महाराष्ट्र की पूर्व रियासत गगनबावड़ा (कोल्हापुर जिला) के पूर्व नरेश के राजसी संग्रह में वनस्पति की मणियाँ रही। वैदिक शास्त्रों की समृद्ध परम्परा पर अनुसंधान एवं प्रयोग दोनों ही आवश्यक है। वैदिक सूक्त की सन के साथ प्रयुक्त जंगिड उपयोग आधि–व्याधि–रोग से मुक्ति का संदेश है। सूक्त में अत्रि शब्द का प्रयोग वैदिक ऋषि अत्रि (महर्षि दुर्वासा के पिता)

के लिए नहीं होकर ''भष्मरोग'' के लिए किया लगता है। पूणे सतारा के समीप तत्कालीन औंध रियासत के राजा ने सन् 1918 में सनातन ज्ञान–सृष्टिविज्ञान वेद के लिए प्रतिबद्धता से कार्य प्रारम्भ करवाया। परिणामतः वेद के भावार्थ सामने आये। वैसे सूक्त में वर्णित अग्निगर्भ से उत्पन्न जंगिड का अग्निघास से सम्बन्ध भी अनुशीलन का विषय है। इसे अगिनघास, भूतृण, रोहिष, गधतृण, अगियाघास, गधबेन, लिलीचा, छिपगादि, छेइकाश्मीरी एवं एन्द्रोपोगन किट्राटस भी कहते है। अगिनघास स्नायुशूल, मोच, खांसी, अपस्मार, कुष्ठ, वमन, गठिया, श्वास, हैजा, भूख नहीं लगना, कृमि, ज्वर, कामेच्छा में कमी आदि के उपचार में काम आती है। अगिनघास कटु, तिक्त, गरम, विरेचक, रूक्ष आदि है। इसके छूने से चमड़ी में खुजली पैदा होती है । यह अवश्य है कि अगिनघास में उग्र गन्ध नहीं होती है (अथर्ववेद, काण्ड 19, सूक्त 34, 35 एवं काण्ड 2, सूक्त 4)।।ऊँ।।

हृद्यरोग–पीलीया निवारण : सूर्यकिरण

हृद्यरोग–पीलिया रोग (52)

अनु सूर्यमुद्यतां हृद्दयोतो हरिमा च ते।
गो रोहितस्य वर्णेन तेन त्वा परि दध्मसि।।1।।
परि त्वा रोहितैर्वर्णैर्दीर्घायुत्वाय दध्मसि।
यथायमरपा असदथो अहरितो भुवत।।2।।
या रोहणीर्देवत्या 3 गावो या उत रोहिणीः।
रूपंरूपं वयोवयस्ताभिष्ट्वा परि दध्मसि।।3।।
शुकेषु ते हरिमाणं रोपणाकासु दध्यमसि।
अथो हारिद्रवेषु ते हरिमाणं नि दध्मसि।।4।।
(अथर्ववेद, काण्ड 1, सूक्त 22, ऋषिः–ब्रह्म;
देवता–सूर्यः हरिमा, हृद्रोगश्च)

यह हृद्यरोग एवं पीलक (पीलीया, कामिला) के गम्भीर रोग का निवारक सूक्त है। चार मन्त्रों में सूर्य किरण स्नान और परिधारण विधि के रहस्य से पर्दा उठाया गया है। सूर्य की सप्त किरणों के अलग–अलग रंग विभिन्न रोगों को दूर करनेवाले हैं। सूर्य किरणों के वर्ण विभाजन का सम्बन्ध सूर्यविज्ञान अथवा सूर्यविद्या से है। महापवित्र कैलास के हिमनदों में चल रहे

वैदिक ऋषियों के रहस्यमय सिद्ध आश्रमों में सूर्यविज्ञान का अध्ययन, अध्यापन चतुर्युगों से भी पहले से चल रहा है। बीसवीं शती में कैलास के ज्ञानगंज आश्रम में दीक्षित स्वामी विशुद्धाननद परमहंस आतिशीशीशे से सूर्य रश्मियों से मनोवांछित पदार्थ की रचना करते रहे। सूर्यविद्या का गोपन से गोपन सूक्त सूर्य से सन्धान (महाकाश में स्थित महासूर्य) करना है। वैसे विभिन्न (सात) रंगों के शीशों से सम्बन्धित रंग की किरण का स्नान कर सकते हैं। सूर्य सन्धान में शरीर को ऊपर से नग्न रखने का विधान है। सूर्य की प्रचण्ड किरणों का शरीर के चारों ओर से सम्बन्ध परिधारण कहलाता है। सूर्य किरण परिधारण एंव स्नान के समय शरीर पर कोई वस्त्र धारण नहीं करना आवश्यक है। सूर्य की शक्तिम लाल किरण (इन्फ्रारेड–अवरक्त), विद्युत्त चुम्बकीय शक्ति सम्पन्न, विकिरण शक्ति युक्त एवं पराकासनी से परिधारण बहुत आरोग्यप्रद मानी गई है। सूक्त में रक्त वर्णं की सूर्यकिरण परिधारण का महत्व वर्णित है। मन्त्र में स्पष्ट कहा है कि रूप और बल के अनुसार विचार करना हैः ''रूपं रूपं वयो वयः।''

सूक्त में रंगीन गायों के दूध की ओषधिगतगुणों से भी परिचय करवाया है। गोज्ञान कोश के अनुसार आदिदेव सूर्य की किरणें गाय के मेरूदण्ड पर छाती हैं। गोमाता के रंग के अनुसार ओषधि गुण ग्रहण होते हैं। गाय के रंगों के अनुरूप अलग–अलग गुण धर्म होते हैं। तीसरे मन्त्र में कहा है कि ''रोहिणीः गावः'' रक्तिम वर्ण के गाय के गोरस से हृद्‌य एवं पीलक रोगों का निवारण होता है। यह भी स्मरण रहे कि गोमाता के मेरूदण्ड से स्वर्णछार दूध एवं मूत्र में आती है। वनोषधि में अर्जुन वृक्ष की छाल उतारने से ''रक्तिम'' तना निकलता है। अर्जुन का कुकुभ, अर्ज्जुन सादड़ा, टरमिनेलिया अर्जुन एवं अर्जुना मायरो बालन भी नाम है। अर्जुन को जंगिड भी कहा गया है।

अर्जुन के बारे में महर्षिचरक, महर्षिसुश्रुत, वाग्भट, चक्रदत्त, भावमिश्र, राजनिघंटु, निघंटुरत्नाकर आदि प्रकाश डालते हैं। अर्जुन में बारह सौ टेनिन, अम्ल–फायटास्ट्राल, ऑर्गेनिक ईथर, कैल्शियम लवण, शक्कर तत्त्व, अलूकोलाइड, ग्लुकोसाइड, इसेंशिअल आयल आदि होना कहा गया। कुछ शोधकों ने इन गुणों को गलत कहा है। अर्जुन छाल से ''हृद्‌यरोग, रक्तपित्त, शुक्रमेह, रक्तातिसार, क्षयकास, मूत्राघात, घाव, कफ, हड्डी आदि में उपयोगी कहा है।'' अर्जुनारिष्ट–निर्माण अर्जुनछाल, अतरछाल, मुनक्का, महुए एवं जल से बनाया जाता है। अर्जुनारिष्ट एवं अर्जुन टरमिनेलिया क्यू को हृद्‌यरोग के

लिए सबसे अचूकदवा के रूप में काम में लिया जाता है। (अथर्ववेद काण्ड 1, सूक्त 22)।।ऊँ।।

अरून्धती–पृश्निपर्णी–अपामार्ग वीरूत का दिव्योषधिलोक

अरून्धती शब्द का अर्थ अस्थियों के सन्धि स्थान से है। अरू सन्धिस्थान, जोड़ आदि को कहते हैं। अरून्धति ओषधि इन स्थानों के रोगों को हरनेवाली है। इसको जीवला ओषधि नाम से भी सम्बोधित किया गया है। यह बात अलग है कि वनोषधि ग्रन्थों में अरून्धती अथवा जीवला का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। अस्थियों को जोड़ने रीढ़ की हड्डी रोग में अस्थिसंहार का वर्णन मिलता है। अस्थिसंहार को क्रोष्टुघटिका, वज्रकद, वज्रवल्ली, हरजोरा, वेदारी, कंदबेल, हारभाग, हाड़जोड़ और व्हाइटिस क्काड्रानग्यूलेरिस भी नाम है। यह बेल दक्षिण एशिया और पूर्वी अफ्रीका में बहुतायत में पैदा होती है। यह अस्थित टूटने, अस्थि दर्द, रीढ़ की हड्डी की पीड़ा, वातव्याधि, अतिसार, कर्णपीड़ा, मसूड़ों की सूजन, पेटदर्द, मन्दाग्नि, उदररोग, अजीर्ण एवं उपदंश निवारण में काम आती है। यह आंतों के रोग में भी हितकारी है।

जीवला–अरून्धति दिव्य ओषधि (53)

अनुडुद्भ्यस्त्वं प्रथमं धेनुभ्यस्त्वमरून्धति।
अधेनवे वयसे शर्म यच्छ चतुष्पदे।।1।।
शर्म यच्छत्वोषधिः सह देवीररून्धती।
करत् पयरवन्तं गोष्ठमयक्ष्माँ उत् पूरूषान्।।2।।
विश्वरूपं सुभगामच्छावदामि जीवलाम्।
स नो रुद्रस्यास्तां हेतिं नयतु गोभ्यः।।3।।
(अथर्ववेद, काण्ड 6, सूक्त 59; ऋषिः–अथर्वा;
देवता–रुद्रः; मन्त्रोक्ताः)

अथर्ववेद के अरून्धती सूक्त के देवता रुद्र अथवा विषय रुद्र है। रुद्र पशुपतिनाथ यानी मनुष्य, पक्षी एवं पशुओं के नाथ–संरक्षक हैं। अतः सूक्त मनुष्य–पशु–पक्षी प्राणीमात्र को निरोग करनेवाला है (श्रीमद्आदिशंकराचार्य ने प्राणीमात्र जन्तुओं में मनुष्य को श्रेष्ठ कहा है। समाज विज्ञान भी मानव को

सामाजिक पशु कहता है। रुद्र तीनों में कोई भेद नहीं करते हैं। वे समभावी हैं।)।

यह अरून्धी ओषधि मानव, चतुष्पाद–गाय, बैल आदि और पक्षियों को निरोग करती है। अतः सुखप्रद है। अरून्धती एवं दूसरी ओषधियाँ सुख देनेवाली है। इससे गोमाताओं के दूध में बढ़ोत्तरी होती है। मन्त्र में अरून्धती अनेक रूपवाली है। अर्थात अरून्धती के विविध रूपों में मिलती। मन्त्र के अनुसार जीवला ओषधि स्तुति के योग्य है। मन्त्र में ''अरून्धती को जीवला'' कहा गया है। जीवला से प्राणियों में होनेवाले सभी रोग दूर ही जाते हैं। यह भैषज्यविदों को निश्चित करना चाहिए कि अरून्धती या जीवला ओषधि का वर्तमान नाम क्या है ?।।ऊँ।।

शीतलक बंद कक्षों के रोग निवारण : चरम भौतिकवाद का महादानव

चित्रपर्णी को पृश्निपर्णी ओषधि है। पृश्निपर्णी सूक्त के मन्त्रों में पृश्निपर्णी द्वारा निवारक रोगों के उत्पत्ति स्थान का राज खोला है। ये रोग अन्धकार में रहनेवालों को होते हैं। जहाँ हमेशा अन्धकार रहता है, सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, शुद्ध वायु नहीं पहुंचती, वहाँ गम्भीर रोगों के जीवाणु विषाणु जन्म लेते हैं। परिणामतः रक्त–मांस की कमी, पाण्डुरोग, क्षयरोग, गर्भकी कृशता, चेहरे का तेज–कान्ति आदि रोग उनमें रहनेवालों कामकरनेवालों में पैदा होते हैं (यहाँ यह स्मरण रहे कि चरम भौतिकवाद में चारों तरफ से हवा को बन्द करनेवाले, वातानुकूलित–शीतलक कक्षों में स्याह परतवाले शीशों से सूर्यदेव का प्रकाश प्रवेश नहीं करता, स्वच्छ प्राकृतिक वायु के झौंके भी नहीं जाते हैं। अप्राकृतिक प्रकाश और वायु यन्त्रों से हवा बहती है। भौतिकवाद के शीतलक कक्षों में विषाणु जीवाणु स्वतः ही उत्पन्न होते हैं। इस विकास के इन्द्रजाल में कौन स्वीकारेगा ? उनका उत्तर होगा हमारे संगणक–कम्प्यूटरयन्त्र शीतलक होने पर ही चलते हैं।)। पृश्निपर्णी सूक्त चरम भौतिकवाद के महाविकराल खतरों से सावधान करता है। वेद की ऋषिका ने स्पष्ट शब्दों में आह्वान किया कि जब लोक भौतिक चमक दमक

से पतन के महामार्ग पर जाने लगे तब विद्वान ऋषि (ऋषि—कवि) लोकसंग्रह मंथन करें। उन्हें एकत्र होकर सत्य का अनुवेषण करना चाहिए।

ऋग्वेद : भौतिकवादी पतन से सावधान !

पुनर्वेदेवा अददुः पुनर्मनुष्या उत।
राजानः सत्यं कृण्वाना ब्रह्मजायां पुनर्ददुः।।
पुनदार्य ब्रह्मजायां कृत्वा देवैर्निकिल्बिषम्।
ऊर्जं पृथिव्या भक्त्वायोरूगापमुपासते।।
(ऋषिका—जुहू। ऋग्वेद 10.109.6—7)

ऋग्वेद की ऋषिका जुहू ब्रह्मवादिनी और सत्यवक्ता है। उनका सन्देश हैः यह मानव समुदाय महान कौतुकशालिनी है। ईश्वर (परमेष्ठी) की महिमा को प्रकट करनेवाली है। परमेष्ठी की सत्ता को माननेवाली मानव जाति जब भौतिकवाद की चकाचौंध मे चक्कर खा जाती है, तो परमेश्वर को भुला बैठती है। धर्म (वैदिक) कर्म को भूलनेवाली मानवजाति की जब कभी ऐसी दशा हो जाये, उस समय सभी विद्वतजनों को एक स्थान पर एकत्र होकर सत्यानुवेषण करना चाहिए। यह मूलभूत प्रश्न सूक्त में उठाया गया कि चरम भौतिकवाद में यह महासंकट खड़ा होगा। उस समय उस रोग अथवा रोगों का सामना करने की कुंजी क्या होगी? यह नवरूप में श्रीमद्गीता में लोकसंग्रह के रूप में है। वेद में एक ही ओषधि के प्रयोग से निरोग होने का नया सिद्धान्त प्रतिपादित किया (वर्तमान आयुर्विज्ञानविद भी रोगी को प्रत्येक रोग में एक दवा से उपचार का प्रयोग कर रहे हैं। यह 39 लाख वर्ष पहले वैदिक मन्त्रों में एक व्यक्ति एक सर्वौषधि का सिद्धान्त दिया।)।

पृश्निपर्णी सूक्त में इस रोग से जीवन का नाश होना कहा हैः ''जीवित—योपनः।'' भैषज्यविदों के अनुसार रक्त विकार से रक्तपित्त, क्षयरोग पाण्डुरोग आदि होते हैं। उसका परिणाम जीवित का नाश होता है। वैदिक सूक्त में इससे रक्षा के लिए निर्देश हैः ''जीवितयोपनान् एनान् कण्वान्। गिरिं आवेशाय।।'' रोगी को प्राकृतिक समृद्धिवाले पर्वत पर ले जावो। पर्वत का प्राकृतिक परिदृश्य, विशुद्ध हवा, सूर्य का वरदान, प्राकृतिक जल आदि रोग के बीज को ही समाप्त कर देगा। वर्तमान भौतिक विज्ञान की प्रगति ने प्राकृतिक जल को भी निषेध कर दिया है। दूसरे शब्दों में विज्ञान के भय से दिव्य प्राकृतिक पानी को कौन पीता है ? चार धाम तक में भौतिकता की चकाचौंध में शीशी में पेयजल और शहरी पकवानों की धूम है। यह शास्त्रोक्त तीर्थयात्रा नहीं है। यह चमत्कृत करता है : ''देववाणी वेद ने 39 लाख वर्ष

पहले जो कहा, वह आज सत्य है। वैदिक काल में वेदविद्या का विशेष ज्ञान (वि–ज्ञान) चर्मोत्कर्ष पर रहा।'' पश्चिम के कथित वेद विद्वानों ने सुनियोजित षड्यन्त्र के अन्तर्गत वेद को पागलों का प्रलाप कहा।

पृश्निपर्णी सूक्त में पीठवन, पीतवन, पठौनी दिव्य ओषधि से रक्त की कमी (पाण्डुरोग, एनिमिया), शरीर का सौन्दर्य कम होना, अतिरिक्त मांस–असुडोलता, शरीर दर्द, गर्भ मृत करनेवाले रोग, शरीर को अशक्त करनेवाले रोग, क्षयमार्ग, दुष्ट मार्ग पर चलने से उत्पन्न रोग आदि में तत्काल प्रभावी होना कहा है (वनोषधिविद पीठवन, पीतवन, पठौनी नामक वनस्पति से अनभिज्ञ नहीं हैं।)। यह ओषधि दुष्ट रोगों की महाकाल है। ।।ऊँ।।

दन्त रोग समापन : सुदर्शन दन्त

वैदिक द्रष्टा ऋषिगणों को सृष्टि विज्ञान वेद से दन्त रोग के निवारण का रहस्य मिला। दांतों में कीड़े लगना, मसूड़ों की बीमारी, दांतों की खराबी से रक्त दोष, नाखून विकृत होने आदि की सूक्ष्मतम् ज्ञान सातवें काण्ड के सूक्त 65 में है। वैदिक काल से इक्कीसवीं शती तक अपामार्ग जड़ की दातुन से भाद्रपद शुक्त पंचमी (ऋषि पंचमी) को देश के कुछ भागों में दांत साफ करने की परम्परा चल रही है। वैदिक सनातन धर्म के अनुसार अपामार्ग की दातुन से मेधा–बुद्धि में वृद्धि होती है। इससे जल अथवा दूसरी विकृति से काले पड़े दांत, भद्दे नाखून आदि की कुरूपता हवा हो जाती है।

दन्तः अपामार्ग ओषधि (54)

प्रतिचीन फलो हि त्वमपामार्ग रूरोहिथ।
सर्वान्मच्छपथाँ अधि वरीयो यावता इतः।।
यद्दुष्कृतं यच्छमलं यद्वा चेरिम पापया।
त्वया तद्विश्वतोमुखापामार्गाप मृज्महे ।।2।।
श्यावदता कुनखिना बण्डेन यत्सहासिम।
अपामार्ग त्वया वयं सर्वं तदप मुज्महे।।3।।
(अथर्ववेद, काण्ड 7, सूक्त 65; ऋषिः–शुक्र;
देवता–अपा मार्गवीरूत)

ओषधियों वनस्पतियों में अपामार्ग की उलटबांसी हैं। इसकी विशेषता यह है कि इसके फल विपरीत दिशा में बढ़ते हैं। वनस्पति का यह

विपरीताचरण ही उसके ओषधि गुण धर्मों में अप्रत्याशित परिवर्तन करते हैं। यह वनस्पति दन्तरोग, दांतों में कीड़ा लगने, नखों में विकृति, गलत सहवास–संगति से उत्पन्न दोषों आदि एवं मेधा वृद्धि की नवसंजीवनी है।

अपामार्ग की जड़ की दातुन दन्त रोगों को समूल नष्ट करती है। लोकधारणा में नीम–बबूल की दातुन को लाभप्रद कहा जाता है। आम की गुठली को भूनकर दांत साफ करने, सरसों के तेल में नमक मिलाकर दांतों पर लेप भी स्वास्थ्यप्रद माना जाता है। दांत के दर्द में लौंग का तेल प्राचीन काल से लगाया जाता रहा है। होमियोपैथी में दांतदर्द की दवा प्लान्टगो मेजर क्यू है। यह भी वनस्पति का ही अंश है। लोक कहावतों में दांत के छिद्रों में तिनका चलाना निषेध है। पुरातन परम्परावाले चांदी अथवा सोने की सलाई से दांतों में जमा भोजन हटाते हैं। एलोपैथी के प्रचलन से शताब्दियों पहले दन्त छिन्द्रों में स्वर्ण या रजत भरवाने एवं स्वर्ण–रजत का दांत लगवाने की समृद्ध परम्परा रही। त्रेता में दानवीर कर्ण ने युद्धभूमि में मरने से पहले ब्राह्मण को अपना सोने का दांत तोड़कर दान दिया था। मृत्युंजय कर्ण ने दान मांगनेवाले को मृत्युशैय्या पर भी खाली हाथ नहीं लौटाया। यह पुराकथाओं से प्रमाणित होता है कि जय संहिता काल में भारत में दन्त रोग चिकित्सा ऊँचाई पर रही। अतः अथर्ववेद का दन्तरोग का यह सूत्र चिकित्सा–स्वास्थ परिदृश्य में अभूतपूर्व है। उत्तरी भारत एवं महाराष्ट्र में ऋषि पंचमी को अपामार्ग दातुन का चलन है। अन्तिम मन्त्र में कहा है कि अपामार्ग के विशेष प्रयोग से दांतों का पीलापन–कालापन और नाखून विकृति से छुटकारा पाया जाता है। आयुर्वेदविदों को इसका अन्वेषण करना चाहिए। (अथर्ववेद 7.65.1–3)।।ऊँ।।

गण्डमाला–गले में गांठों का निदान : रामायणी ओषधि

रामायणी वनस्पति गण्डमाला, शीतहिमज्वर, प्राचीन अतिसार, गठिया, योनि का व्रण, मुँह के छाले, ज्वर, आंतों की शिथिलता, पुराना बुखार, रक्तकी कमी, कब्ज, कृमि, खाँसी, दमा, रक्त विकार, वात, पित्त, कफ आदि के रोगों का निवारण करनेवाली है।

इसके विविध नामों में मांस रोहिणी, ''रामायणी'', अग्निरूहा, चन्द्रवल्लभा, चर्मकशा, कशामांसी, लोमकर्णी, वीरवती, रोहण, रसायनी, रक्तरोहण, पोटर, रोहन, रोहिणा, रोइन, रोना, सेमु, रेडवुड ट्री एवं सोयमिडा फेब्रीफ्यूगा आदि प्रमुख है। रोहिणी के विशाल वृक्ष के फल (सेवाकार) पकने पर स्याह काले होते हैं। इसकी काष्ठ गहरे लाल रंग की, मोटी और छाल कुचले सरीखी होती है। इसकी छाल से ओषधि की संरचना की जाती है। यह कसैली, वीर्यवर्धक, त्रिदोषनाशक आदि होती है।

रामायणी की छाल में रंगरहित, कड़वा, रालपूर्ण पदार्थ निकलता है। इसमें कषाय अम्ल बड़ी मात्रा में रहता है। छाल का चूर्ण 30 रत्ती मात्रा में रोगी को दिया जाता है। चूर्ण को अधिक मात्रा में देने से रोगी को चक्कर आते हैं और जी घबराता है। रामायणी रोहिणी को उबालकर क्वाथ–काढ़ा भी देते हैं। भैषज्यविदों के अनुसार रोहिणी की छाल का चूर्ण अधिक प्रभावी है। आयुर्वेद एवं यूनानी में व्रणों (घावों) को धोने में क्वाथ अधिक कारगर है। गठिया में क्वाथ पिलाते हैं और गठिया स्थल पर पुल्टिस बांधते हैं। ''रोहिणी का नाम रामायणी पड़ना रहस्य है। उस पर भी रामायणी भैषज्यम् चौंकाता है।'' यह समझा जाता है कि त्रेतायुग में महर्षि बाल्मीकि द्वारा रामायण रचना स्थल से इस वृक्ष का गहरा सम्बन्ध रहा होगा। त्रेतायुग में वैदिक सूक्त के आधार पर रोहिणी वृक्ष की पहचान कर ली गई। उसका काला गोल फल अपने आप में आकर्षण का केन्द्र रहा।

रामायणी ओषधि (55)

अपचितः प्र पतत सुपर्णो जसतेरिव।
सूर्यः कृणोतु भेषजं चन्द्रमा वोपोच्छतु।।1।।
एन्येका श्येन्येका कृष्णैका रोहिणी द्वे।
सर्वासामग्रभं नामावीरघ्नीरपेतन।।2।।
असूतिका रामायण्य पचित् प पतिष्यति।
ग्लौरितः प्र पतिष्यति स गलन्तो नशिष्यति।।3।।
वीहि स्वामाहुतिं जुषाणो।
मनसा स्वाहा मनसा यदिदं जुहोमि।।4।।
(अथर्ववेद, काण्ड 6, सूक्त 83; ऋषिः–अंगिराः;
देवता–रामायणी, रोहिणी)

अथर्ववेदीय सूक्त में रामायणी और रोहिणा दोनों ही ओषधि के नाम चकित करते हैं। सूक्त में नाड़ियों के लिए रामायणी और लाल रंग के वृक्ष के लिए रोहिणी शब्द का प्रयोग किया गया है। सूक्त के प्रथम मन्त्र का

रहस्यमय कथन हैः इसका ओषध सूर्य बनाये और चन्द्र रोग को दूर करे। इसके रोग के तीन रंग श्वेत, काली एवं रक्तिम अर्थात उपचार बताये गए हैं। अथवा गण्डगाला–रोग तीन प्रकार का होता है। रोग का बीज रक्त की धमनियों में होता है। परिणामतः फोड़ेवाली, गलानेवाली एवं सड़नेवाली तीन भेद है। ये रोग हवन में ओषधि सामग्री की आहुति से दूर हो जाता है। यह सूक्त यज्ञ के ओषधिपूर्ण धूम्र (वायु) से उपचार की पद्धत्ति भी बताता है (चिकित्सा पद्धत्ति में ओषधियों को मिलाकर उबलते पानी की भाप नाक और मुँह से लेने का परम्परा है।)। आयुर्वेद में रोहिणी वृक्ष ओषधि गुणधर्म वाला है। (अथर्ववेद 6.83.1–4)।।ऊँ।।

धवल रोग निवारक

भैषज्यविद धवलरोग–श्वेतदाग–श्वेतकुष्ठ के लिए ''अस्पर्क'' को हितकर मानते हैं। यह देश के पूर्वी पर्वतों (उत्तर पूर्व में 10000 से 13000 फीट की ऊँचाई) पर होने वाली वनस्पति है। इसके पत्ते वृतुलाकार, पुष्प मध्यमाकार का पीला एवं कुछ श्वेत होता है। अस्पर्क के पापड़े गोल, रूएँदार आदि होते हैं। इसके बीज फिसलनेवाले हैं। इसका पका फल पोष्टिक, वात रोगनाशक, कामोद्दीपक, पेट साफ करनेवाला, दर्द निवारक और धवलरोग, श्वेतकुष्ठ आदि में नवसंजीवनी है। इसकी पुल्टिस शरीर के अंगों का दर्द दूर भगाती है। यह सकोचक होने एवं ग्लुकोसाइड युक्त होने से आंतों के रोग एवं सूजन की ओषधि है। अस्पर्क को बऊपिरिंग, अस्पिर्क, अक्लिल उलमलक एवं मेलीलोटस आफिसिनेलीस के नाम से भी पुकारा जाता है। प्राचीनकाल में अस्पर्क का उपयोग रक्तस्राव रोधक के रूप में किया जाता रहा। वनोषधि में यह सीधे प्रकाण्ड शक्तिवाली वनस्पति है। इसका काढ़ा स्निग्ध कारक और सुगन्धवाला होता है। यह अन्वेषण का विषय है कि अथर्ववेद के प्रथम काण्ड के 23, 24 सूक्त में ''धवलरोग नाशक असिक्नि एवं अस्पर्क'' क्या एक ही है। वेद की चित्रक (अग्नि) की जड़ से श्वेत दाग समूल नष्ट होते हैं।

अस्पर्कोषधि (56)

नक्तंजातास्योषधे रामे कृष्णे असक्नि च।
इदं रजनि रजय किलासं पलितं च यत्।।1।।
किलासं च पलितं च निरतो नाशया पृषत्।

आ त्वा स्मो विशतां वर्णः परात शुक्लानि पातय।।2।।
असितं ते प्रलयनमास्थानमसितं तव।
असिकन्यस्योषधं निरितो नाशया पृषत्।।3।।
अस्थिजस्य किलासस्य तनूजस्य च यत् त्वचि।
दूष्यां कृतस्य ब्रह्मणा लक्ष्म श्वेतमनीनशम्।।4।।
(अथर्ववेद, काण्ड 1, सूक्त 23; ऋषिः—अथर्वा;
देवता—असिक्निः श्वेतकुष्ठनाशनम्)

आसुरी ओषधि (57)

सुपर्णो जातः प्रथमस्तस्य त्वं पित्तमासिथ।
तदासुरी युधा जिता रूपंचक्रे वनस्पतीन।।11।।
आसुरी चक्रे प्रथमेदं किलासंभेषजमिदं किलासनाशनम्।
अनीनशत् किलासं सरूपामकरत् त्वचम्।।2।।
सरूप नाम ते माता सरूपो नाम ते पिता।
सरूपकृत त्वमोषधे सा सरूपमिदं कृधि।।3।।
श्यामा सरूपंकरणी पृथिव्या अध्युद्भृता।
इदमू षु प्र साधय पुना रूपाणि कल्पय ।।4।।
(अथर्ववेद, काण्ड 1 सूक्त 24; ऋषिः—ब्रह्मा;
देवता—आसुरी वनस्पतिः)

अश्वत्थोषधि (58)

अश्वत्थो देवसदनस्तृतीयस्यामितो दिवि।
तत्रामृतस्य चक्षणं देवाः कुष्ठमवन्वत।।1।।
हिरण्ययी नौरचरद्धिरण्यबन्धना दितिं
तत्रामृतस्य पुष्पं देवाः कुष्ठमवन्वत।।2।।
गर्भो अस्योषधीनां गर्भो हिमवतामुत।
गर्भो विश्वस्य भूतस्येमं में अगदं कृधि ।।3।।
(अथर्ववेद, काण्ड 6, सूक्त 95;
ऋषिः—भृग्वंगिराः; देवता—वनस्पतिः)

प्रथम काण्ड के तेइसवें सूक्त के चार मन्त्रों में ''असिक्नि'' या अस्पर्क वनस्पति से शरीर में धवल चिन्ह दूर करने का निर्देश है। मन्त्र का भावार्थ यह भी कहा गया कि यह प्रलय नाम स्थान पर वर्णित है। महारुद्र की पत्नी दाक्षायणी सती ने दक्षराज प्रजापति द्वारा अपमान के कारण यज्ञकुण्ड में दाह किया। महारुद्र से शेषशायी विष्णु एवं दूसरे देवों ने संग्राम किया। वैदिक देवों के महाशास्ता महारुद्र ने सभी देवों के अंग—भंग कर विष्णु को उनके

दुस्साहस के दण्ड स्वरूप पाषाणवत (पत्थर) का किया। महारुद्र महाकाल महादेव के रौद्र ताण्डव नर्तन से प्रलय आयी। इस प्रलयकाल का साक्षी हिमालय का कैलास रहा। हिमालय एवं कैलाश से श्री परशुराम ब्रह्मपुत्र लाये और असम आदि उत्तरपूर्व के प्रदेशों का जलसंकट दूर किया। इस कथानक के अनुसार प्रलयकाल का साक्षी पूरब की पर्वतमालाएँ हैं। यही ''असिक्निवनस्पति'' होनी चाहिए। वनोषधिग्रन्थों के अनुसार इसी इलाके में ''धवलरोग हरनेवाली अस्पर्क ओषधि वनस्पति मिलती है।'' मन्त्र में स्पष्ट किया है कि श्वेत कुष्ठ को दूर करती है।

वहीं प्रथम काण्ड के 24 वें सूक्त में श्वेतरोग नाशक ओषधि को आसुरी वनस्पति कहा है। आसुरी का सम्बोधन प्रज्ञावान–सामर्थ्यवान से सम्बन्ध रखने के अर्थों में लिया गया है। वनोषधि में आसुरी वनस्पति के स्थान पर ''आस'' वृक्ष का वर्णन हैं। इसका वृक्ष अनार के पेड़ की तरह का होता है। इसका पका फल ''लाल'' और पत्ते ''स्वर्ण की भांति पीले'' होते हैं। इसके तने से ''बुख आस'' पैदा होती। यह अत्यन्त प्रभावी ओषधि है। इसके पत्ते–फूल से मस्तिक एवं केश दोनों को शक्ति मिलती है। आस अर्थात हब्बुलआस, असबिरी, मउरिद, मुराद, मायर्टस कम्युनिस कुष्ठरोग के अलावा, अर्श, सिरदर्द, संग्रहणी, नेत्ररोग, दन्तशूल, संघिवात, पथरी, अण्डवृद्धि आदि रोगों का उपचार है। सूक्त में आसुरी वनस्पति को सुपर्णा (सुवर्ण पत्तों) कहा गया है। यही विशेषता आस की है। वैसे आसुरी वनस्पति शोध का विषय है।

कुष्ठ की ओषधि के संदर्भ में लिखा है कि यह अमृत के दर्शन के समान है। इसे सर्वप्रथम देवताओं ने प्राप्त किया। द्युलोक में स्वर्ण निर्मित, स्वर्ण डोरियों से बंधी नौका चलती है। वहाँ अमृत के पुष्प के समान यह दिव्य ओषधि देवताओं को मिली। इसे ओषधियों का मूल, हिमवालों का गर्भ और सभी भूतमात्र का गर्भ कहा गया है। ओषधि से निरोगता की कामना की गई है। छठे काण्ड के पिचयानवे सूक्त में कुष्ठोषधि का रहस्यमय वर्णन है। सूक्त में पीपल वृक्ष (अश्वत्थ) से धवलरोग निवारण का भी वर्णन है। ।।ऊँ।।

चन्द्रकला के साथ बढ़ता घटता दिव्य सोम

वैदिक सोम समस्त ओषधियों में राजा के समान है। वेद में सोम के दिव्य गुणधर्म का विस्तृत वर्णन हैं। सोम की सोमलता के दूसरे नाम सोमवल्ली, द्विजप्रिया, सोमा, यज्ञश्रेष्ठा आदि है। महर्षि चरक ने लिखा हैः ''समस्त ओषधियों में राजा स्वरूप सोम में पन्द्रह पत्ते होते हैं। शुक्लपक्ष में चन्द्रमा की बढ़ती कला के अनुसार एक एक पत्ता प्रतिदिन बढ़ता है और कृष्णपक्ष में चन्द्रमा की उतरती कला के अनुसार एक एक पत्ता प्रतिदिन गिरता है।'' महर्षि सुश्रुत ने लिखाः ''समस्त प्रकार की सोमलताओं में पन्द्रह पन्द्रह पत्ते होते हैं। जो कृष्णपक्ष में गिरते हैं और शुक्लपक्ष में प्रतिदिन फूटते हैं। पूर्णिमा के दिन सोमवल्ली पर पन्द्रह पत्ते होते हैं और अमावस्या को उसपर एक भी पत्ता नहीं होता है।''

दिव्य सोम ओषधि

सर्वेषामेव सोमानं पत्राणि दशपंचच।
तानि शुक्ले चे कृष्णे च जायते निपततिच।।
एकैक जायते पत्र सोमस्या हरदस्तदा।
शुक्लस्य पौर्णिमास्यान्तु भवेत् पंचदशच्छद्।।
शीर्यते पत्रमैकक दिवसे दिवसे पुनः।
कृष्णपक्षे क्षये चापिवल्ली भवति केवलाः।। महर्षि चरक।।

महर्षि सुश्रुत ने 24 प्रकार की सोमवल्ली लिखी है। ये अशुमान, मुजवन्त, चन्द्रमा, रजत प्रभे, दूर्वासोम, कनीयान्, श्वेताक्ष, कनकप्रभ, प्रतानवान, तालवृन्त, करवीर, अशवान्, स्वयप्रम, महासोम, गरूडाह्त, गायत्र, त्रैष्टुभ, पाक्त, जागत, शाक्कर, अग्निसोम, रैवत, यशोक्त एवं उड्डुपति हैं। सभी सोमलताओं के अलग–अलग गुणधर्म होते हैं। यह दैविक वनस्पति–आबू, सैहाद्रि, महेन्द्राचल, मलयाचल, पारियात्र, विन्ध्याचल, श्रीशैल, देवगिरि, द्रोण, नन्दादेवी, मेरू, बन्दरपूंछ, मुजवन्त, कैलास एवं देवसह पर्वतों में और देवसुद नामक सरोवर में मिलती है। वितस्ता नदी के उत्तर में पांच पर्वतों के मध्य भाग में सिन्धु नद में चन्द्रमा नामक सोम शैवाल तरह तिरता है। सिन्धु नद के प्रदेशों में मुजवन्त एवं अन्शुमान सोम उपलब्ध है। शारदाक्षेत्र (काश्मीर) के

शूद्रक मानस सरोवर एवं भृगुओं के केन्द्र कच्छ में सोमवल्ली प्रजाति उपलब्ध रही।

आर्षग्रथों में देवताओं को सर्वाधिक प्रिय सोम योगीराज श्रीकृष्ण के द्वारका से पोरबन्दर में भी मिलने के संकेत मिलते हैं। महर्षि सुश्रुत के अनुसार शारीरिक स्वास्थ्य, मन मस्तिष्क में अभूतपूर्व स्फूर्ति, दिव्य शक्ति, बल, ओज, वाणी और आनन्द में सैकड़ों गुना वृद्धि सोम करता है। ऋग्वेद के अनुसार सोम सेवन से मेधाशक्ति–पाण्डित्यशक्ति प्राप्त होती है, चित्त स्थिर होता है, लोक–सम्बन्धी सनातन ज्ञान को प्राप्त करने की सामर्थ्य पैदा होती है। यह सोम सेवन से सभी व्याधियों पर विजयश्री मिलती है। यह सोम मृत्यु के मुँह से लौटानेवाली हैं। सोम का विधिपूर्वक पान से अमरत्व भी प्रदान होता है। ऋग्वेद में लिखा हैः "हे अमृत सोम! हम आपका पान करके अमर हुए। अगम्य विषयों को जानने के लिए दिव्यज्ञान प्राप्त किया। ब्रह्मविद्या अगम्य से गम्य हुई अब मृत्यु के समान प्रबल शत्रु भी हमारा क्या बिगाड़ सकता है।" यजुर्वेद में सोम की प्रार्थना करते हुए कहा हैः "चन्द्रमा का आपके सेवन से क्षयरोग मुक्त हुआ।"

पुराकथाओं के अनुसार देवराज इन्द्र असुर राजाओं से महासंग्राम से पहले सोमवल्ली के सोमरस का पान किया करते रहे। रसराज ग्रन्थ में महर्षिचरक, महर्षिसुश्रुत आदि के पदचिन्हों पर चन्द्रमा की कला में वृद्धि से सोमवल्ली में प्रतिदिन पत्ते फूटने और कला घटने पर गिरना लिखा है। सोमलता के कन्द पूर्णिमा के प्रभात में लाकर उसका रस निकाला जाता है। इस सोमरस की सोने एवं पारे के साथ गोली निर्मित करते हैं। इस सोम गोली के उपयोग से शरीर अजर एवं अमर हो जाता है। रससार में लिखा है कि इसके प्रयोग से लोहा सोने (स्वर्ण) में परिवर्तित हो जाता है।

यह अलग बात है कि भैषज्यविद वर्तमान में सोमवल्ली वनस्पति की पहचान नहीं कर पा रहे हैं। कुछ आयुर्वेदाचार्य जीवन्ती, थोरवेल, अमसानिया, दुधाली खीप, खुरासानी थूहर, सरकोस्टेम्मा ब्राविस्टीग्मा आदि को सोमलता का पर्याय कहते हैं। सोमरस पेय का मद (नशा) सात्त्विक, दैवीगुणों से युक्त, मनुष्य को ऊँचा उठानेवाला है। (अथर्ववेद 6.96.1–3)

दिव्य सोमोषधि (59)

या ओषधीयः सोमराज्ञीर्बव्हीः शतविचक्षणाः।
बृहस्पतिप्रसूतास्ता नो मुंचन्त्वंहसः।।1।।
गुचन्तु मा शपथ्या 3 दयो वरूण्या दुत।
अथो यमस्य पद्वीशाद् देवकिल्बिषात्।।2।।

यच्चक्षुषा मनसा यच्च जाचोपारिस जाग्रतो स्वपन्तः।
सोमस्तानि स्वधया नः पुनातु।।3।। (अथर्ववेद 6.96.1–3)

सम्पूर्ण ओषधियों में सोम सर्वोच्च सर्वोत्कृष्ट है। सनातन ज्ञानवान वैद्य सोम के द्वारा ही हमें रोगमुक्त करते रहे। सोम ओषधियों से असंख्य रोगियों को निरोग किया जाता रहा है। सोम दुर्वचन, जल से बिगड़ने से, यमपाश दोषों से और सभी पापों से उत्पन्न–रोगों से हर स्थिति में रक्षा करता है। सोम हमारे द्वारा मन, वाणी, नेत्र एवं अन्य इन्द्रियों द्वारा जाग्रतावस्था एवं स्वप्नावस्था में किये पापों से बचाता है। ''वैदिक अवधारणा है कि पाप से रोग पैदा होते हैं।'' सूक्त में बृहस्पतिप्रसूत सनातन ज्ञानी वैद्य द्वारा विचारपूर्वक देने का तथ्य कहा है। इस ज्ञानी वैद्य के प्रतीक से मन्त्र द्रष्टा ऋषि ने क्या कहा है ? इस तीन मन्त्रों के सूक्त के ऋषि भृग्वंगिरा और देवता सोम वनस्पति है। सोम वनस्पति के उत्पत्ति स्थल के बारे में अथर्ववेद का सूक्त रहस्यमय चुप्पी साधे है। ऋग्वेद इस पहेली का हल करता है। वैदिक विज्ञान के आर्षग्रन्थों में हिमालय एवं महापवित्र कैलास को सोमलताः उत्पत्ति स्थल कहा गया है।

शरीर में अयोध्या एवं सोम (60)

अष्टाचक्रा नवद्वारा, देवानां पुरयोध्या।
तस्यां हिरण्ययः कोशः, स्वर्गो ज्योतिषावृतः।।
(अथर्ववेदः काण्ड 10, सूक्त 2)

इस अथर्ववेद के मन्त्र में कहा गया हैः ''यह शरीर देवों की नगरी अयोध्या है। इसमें मूलाधार आदि आठ चक्र और नौ द्वार (इन्द्रियाँ) है। इसमें ज्योतिर्मय स्वर्ग है और सुवर्ण का कोश है। यह ज्योतिर्मय कोश वस्तुतः सोमरस से परिपूर्ण कलश है।'' यह सोमरस मस्तिष्क में है। यही शरीर में ऊर्जा, स्फूर्ति एवं शक्ति देता है। इन सोमरस से पूर्ण कलशों का संख्या चार है। इन कलशों में सरोवर, समुद्र एवं गर्त हैं। ये चारों समुद्र सहस्रों प्रकार से लाभप्रद हैं। ऋग्वेद में कहा गया है कि सोम स्वर्ग से अन्तरिक्ष में और अन्तरिक्ष से पृथ्वी पर आता है। ''वैदिक देव और शरीर रूपी ब्रह्माण्ड में उनकी जैविकाकृति से स्पष्ट होता है कि द्युलोक–मस्तिष्क है। सोम द्युलोक से मध्यलोक अन्तरिक्ष (मध्यभाग) को पवित्र करता हुए भूलोक (मेरूदण्ड–केन्द्रीय नाड़ीजाल) पर आता है।''

वैदिक दृष्टि से समूचे शरीर की धमनियाँ–नस–नाड़ियाँ सोमलता हैं। मानवीय जीवनदायिनी ऊर्जा शक्ति शुक्र, रेत ही सोमरस का रूपग्रहण करता है। सोमरस उर्ध्वरेतस होकर मस्तिष्क में एकत्र होता है। ऋग्वेद कहता हैः

''जहाँ सत्य ऋत है, वहाँ सोम का निवास है। यह सोम साधक को ऋतुम्भरा प्रज्ञा प्रदान करता है। ऋतुम्भरा प्रज्ञा बुद्धि सूक्ष्मतम तत्त्वों से साक्षात्कार करवाती है। ''ऋग्वेद के नवम् मण्डल में 114 सूक्त एवं 1108 मन्त्र हैं। इनमें सोम की व्यख्या की गई है। सोम प्राणतत्त्व है'' (शतपथ ब्राह्मणः प्राणः सोमः।) (प्राणो हि सोमः तांडयः)। ऋग्वेद एवं अथर्ववेद में कहा गया हैः द्युलोक और पृथिवी की शक्ति का आधार सोम है। यह भी कहा है : ''सूर्य की शक्ति का आधार सोम है।'' यजुर्वेद में सोम के लिए ''अपां रसः'' (जल का सार भाग–हाइड्रोजन) और ''अपां रसस्य यो रसः'' (जल के सारभाग का सारभाग–हीलियम) शब्द उपयोग में लिया है। इसके अलावा यह भी कहा है : ''अपां रसम् उद् वयसं सूर्य सन्तं समाहितम्। अपां रसस्य यो रसः'' (यजुर्वेद 9.3) (ये सूर्य में हैं।)। अथर्ववेद (काण्ड 14, सूक्तः) में कहा गया है कि नक्षत्रों में सोम है। इसके कारण नक्षत्रों में प्रकाश है। यानी सोम ज्योति एवं प्रकाश देता हैः ''अथो नक्षत्राणाम् एषाम् उपस्थे सोम आहित।''

सोम का वैदिक अध्यात्मिक स्वरूप प्राणतत्त्व एवं ऋतुम्भरा प्रज्ञा है। इसका आधिभौतिक एवं भौतिक तत्त्व भी बहुत गूढ़ है। दिव्य सोम की जननी सोमवल्ली का ज्ञान महापवित्र कैलास के हिमनदों के गुह्य सिद्ध आश्रमों के शास्ताओं को है। लेकिन उसके दुरूपयोग की आशंका से दैविक ओषधि गुणधर्मवाली सोमवल्ली को गुप्त ही रखे हैं। यद्यपि इन रहस्यमय सिद्ध आश्रमों में हजारों वर्ष की आयुवाले महासिद्ध विराजमान हैं (स्वामी विशुद्धानन्द परमहंस, महासाधक रामठाकुर, स्वामी सर्वानन्द परमहंस आदि पर ग्रन्थ देखें।) उनकी हजारों वर्ष की आयु और सोमलता का सम्बन्ध अभी अज्ञात है। (अथर्ववेद 6.96.1–3)।।ऊँ।।

वरुण पाश का ओषधि तत्त्व

भैषज्यविद मेखला को स्वास्थ्य चिकित्साकी दृष्टि से बहुत हितकारी मानते हैं। मेखला का अर्थ है : ''मीयते प्रक्षिप्यते कायमध्य भागे''। ''सागरावेष्टित भूमण्डल।'' ''रत्नानु विद्धार्णमेखलाया दिशः सपत्नी भव दक्षिणस्याः (रघुवंश 6.63)।'' ''मेखला गुणैरूत गोत्रस्खलितेषु बन्धनम्।'' वैदिक ज्ञान में मेखला ''वरुणपाश'' है।

ऋग्वेद, यजुर्वेद से लेकर अथर्ववेद में राजा वरुणदेवता विस्तार वर्णन मिलता है। राजा वरुण धर्मपति हैं और जल में निवास कर शासन चलाते हैं। द्युलोक एवं पृथिवी उनके अधीन है। समुद्र उनकी कांख–कुक्षि है। यजुर्वेद एवं अथर्ववेद में वरुण के पाश का विवरण है। तीन तरह के वरुणपाश उत्तम, मध्यम, अधम होते हैं। अथर्ववेद में वरुणपाशों की संख्या मुख्य रूप से सात और उसके तीन तीन प्रकार (सत्, रज, तम) हैं। अतः वरुण के पाशों की संख्या 21 हुई। अथर्ववेद में कहा है कि वरुण के यहाँ मनुष्य के पलक झपकने (छोटे से छोटे कार्य) का लेखा जोखा है। वरुण देवता कहते हैः ''मैं जातवेदस्–सनातन ज्ञानवान–ब्रह्मज्ञानवान हूँ। मैं ऋत–सत्य का रक्षक और अधिष्ठाता हूँ। मैं सत्यमार्ग का अनुयायी हूँ। मैं कान्तदर्शी कवि हूँ। अतः सत्यमार्ग का अनुयायी है, क्रान्तदर्शी–प्रतिभासम्पन्न– निश्चलदाता है, वही पृश्नि गाय के अधिकारी हैं।'' दूसरे शब्दों में वह प्रकृति पर अधिकार प्राप्त करता है।

''वरुण अपान के रूप में शरीर का संशोधन और मल का निःसारण करता है। यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण में मित्र–वरुण का निवास उत्तर दिशा है। प्रकारान्तर में वरुण को पश्चिम का स्वामी कहा गया। शरीर में उत्तर दिशा में सिर और दक्षिण में नाभि है। तैत्तिरीय ब्राह्मण के अनुसार वरुण सोमीय तत्त्व (ऋणात्मक शक्ति) है। वरुण का सोमीय तत्त्व शीतलता, श्रद्धा, प्रेम, भक्ति सहानुभूति, शान्ति आदि देता है। शरीर के मध्य सुषुम्णा, इड़ा एवं पिंगला आग्नेय तत्त्व है। यह मित्र है। वरुण–मित्र का समन्वय पारस्परिक सहयोग अनिवार्य है। शरीर में नाभि तक पृथिवीलोक, गर्दन से नीचे भुवर्लोक और शेष स्वर्लोक है। नाभि के आसपास ''आपः–जल तत्त्व'' विद्यमान है। वैदिक सूत्रों में जल तत्त्व–सोमीय तत्त्व को ध्यान में रखकर नाभि के समीप वरुणपाश–मेखला बन्धन का विधान दिया। ''वरुणपाश से अपान रूप में शरीर का संशोधन एवं मल का निःसारण सुचारू रूप से चलता रहे। प्राण एवं अपान वायुओं के संघर्ष से शरीर में ऊर्जा हमेशा बनी रहती है।'' वेद–सृष्टिविज्ञान में इसे बहुत ही गूढ़ पहेली के रूप में प्रस्तुत किया गया है। मेखला बन्धन–वरुणपाश की ओषधि का मूलतत्त्व विस्मृति गर्भ में समा गया।

वैदिक काल से स्त्री–पुरुष वरुणपाश धारण करते रहे। ''ब्रह्मचारी (तरूण–तरूणी) तीन लड़ों वाली मेखला पहनते रहे।'' उपनयन संस्कार के समय ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी को यज्ञोपवीत एवं मेखला पहनाया जाती रहा (वैदिक काल में नारियाँ पुरुषों की भांति यज्ञोपवीत पहनती रही।)। यज्ञोपवीत

एवं मेखला सत्–रज्–तम् तत्त्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यज्ञोपवीत के तीन पवित्र धागों में तीन–तीन धागे होते हैं। एक समय मुंज या मूंज की यज्ञोपवीत–मूंज मेखला का चलन रहा। मुंज को गुन्द्र, सरकण्डा, तेजनका, सर, मुंजि, मुंजगहि, डेविल सुगरकेन, गुंज एवं सेकेसम एरण्डीनेसियम के नाम से भी जाना जाता है। मुंज की जड़े मूत्रल एवं शांतिदायक होती हैं। प्रसूतिकाल में प्रसूता के कक्ष में मुंज की धूणी देते हैं।

प्रकारान्तर में वरुणपाश को नया नामकरण ''कटिबंध, करधनी, किंकिणी, तगड़ी, मेखला आदि मिला। परमपवित्र कैलास के चारों ओर पर्वत मेखला शिवलिंग की जलझरी रूपा है। प्राचीन काल से वर्तमान अर्वाचीन तक वरुणपाश दबे पांव सौन्दर्यवृद्धि आभूषणों में शामिल हुआ। आभूषण निर्माता स्वर्णकार स्वर्ण, चांदी की करधनी अद्वितीय कारीगरी से रत्न और मोती से सजाते थे। इसके समानान्तर लोक में चांदी और धागों का वरुणपाश कटिबन्ध का काम देता रहा। आमतौर पर लोक में ''कालेडोरे'' को बांधने का रिवाज रहा और है। प्रकारान्तर में करधनी को पुरातनपंथी कहकर पहनने का उपहास किया जाने लगा। धीरे–धीरे बीसवीं शती के अन्त तक करधनी के दर्शन दुर्लभ हो गए। इक्कीसवीं शती में आधुनिक नवाभूषणाचार में करधनी लौटने लगी है। यद्यपि वरुणपाश का अध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक एवं भौतिक शरीर विज्ञानगत ज्ञान तिलिस्म में बन्द है। मेखला बन्धन का सूक्त अध्यात्मिक रूप से गुह्य है।

वरुणपाश लाभ (61)

या इमां देवो मेखलाबन्ध य सैननाह य उ नो युयोज।
यस्य देवस्य प्रशिषा चरामः पारमिच्छात् स उ नो वि मुंजात्।।1।।
आहूतास्यभिहुत ऋषीणामस्यायुधम्।
पूर्वा व्रतस्य प्राश्नती वीरध्नी भव मेखले।।2।।
मृत्योरहं ब्रह्मचारी यदस्मि निर्याचन भूतान पुरुषं यमाय।
तमहं ब्रह्मणः तपसा श्रमेणामयैनं मेखलया सिनामि।।3।।
श्रद्धाया दुहिता तपसोधि जाता स्वस ऋषीणां भूतकृतां बभूव।
सा नो मेखले मतिमा धेहि मेधामथो नो धेहि तप इन्द्रियंच।।4।।
यां त्वा पूर्वे भूतकृत ऋषयः परिबेधिरेः।
सा त्वं परि ष्वजस्व मां दीर्घायुत्वाय मेखले।।5।।
(अथर्ववेद, काण्ड 6, सूक्त 133; ऋषिः–अगस्त्यः; देवता–मेखला)

गुरूवर (वरिष्ठ) शिष्य (कनिष्ठ) की कमर में मेखला बन्धन कर उसको सत्कर्म करने के लिए तैयार करता है। मेखला बन्धन का आशीर्वाद

सम्पूर्ण दुःखों से पार करता है, एवं अन्तमें मुक्ति भी प्राप्त होती है। मेखला को ऋषियों का अस्त्र–शस्त्र कहकर प्रशंसा की गई है। मेखला से प्रत्येक कार्य के लिए कटिबद्ध (कमर कस कर) जुटने की शिक्षा मिलती है। मेखला बांधने का अर्थ कटिबद्ध होना भी है। परिणामतः सब शत्रु दूर हो जाते हैं, शत्रुओं पर विजयश्री मिलती है। मेखला धारणकर्ता मृत्यु को स्वीकारते हुए ज्ञान, तप, परिश्रम के लिए प्रतिबद्ध होता है। मेखला श्रद्धा से पहनी जाती है। इससे तप मूलक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। चौथे मन्त्र में यह कामना की गई है कि मेखला सभी को उत्तम बुद्धि, तप शक्ति, इन्द्रिय शक्ति एवं धारणा शक्ति प्रदान करे। मेखला को सनातन ज्ञानवान मन्त्र द्रष्टा ऋषि–ऋषिकाओं ने धारण किया। यह हमें दीर्घायु दे। सूक्त में मेखला–वरुणपाश से ब्रह्मज्ञान के सम्बन्ध का संकेत मिलता है। भैषज्यवेद में मेखला बन्धन के आरोग्य के सम्बन्धों को चिन्हित कर ओषधि की श्रेणी में रखा है। (अथर्ववेद 6.133. 1–5)।।ऊँ।।

शिशु दन्त पीड़ा हरण

अथर्ववेद में शिशु के दांत निकलते समय की ओषधि का वर्णन चकित करता है। शिशु को दन्तपीड़ा से मुक्ति के लिए पथ्य का निर्धारण अभूतपूर्व है। सूक्तानुसार बालकों के दांत निकलते समय बहुत ही कष्ट होता है। बालक के रोने से माता–पिता भी दुखी होते हैं। दांत अंकुर होने के दौरान बच्चे की पाचन शक्ति भी बुरी तरह प्रभावित होती है। बच्चों का कुछ भी काटने का मन करता है। बच्चे चूना भी खाने लगते हैं। सूक्त का भावार्थ यह है कि दन्त उगने के समय बच्चे को सुपाच्य भोजन देने चाहिए। इस खाने से बच्चे के दांत सुन्दर एवं सुदृढ़ होते हैं। दन्तपंक्ति मोती सी चमकती है।

दन्तोपचार (62)

यौ व्याघ्राववरूढौ जिघत्सतः पितरं मातरं च।
तौ दन्तौ ब्रह्मणस्पते शिवौ कृणु जातवेदः।।1।।
ब्रीहिमत्तं यवमत्तमथो भाषामथो तिलम्।
एष वां भागो निहितो रत्नधेयाय।
दन्तौ मा हिंसिष्टं पितरं मातरं च।।2।। अथर्ववेद 6.140.1–2।।ऊँ।।

केशवर्धनः खल्वाट पर नव केश

वैदिक काल में ऋषि ऋषिकाएँ केश (बाल) को महत्वपूर्ण मानते रहे। केशवर्धन के बारे में मन्त्र द्रष्टा ऋषि वीतहव्योऽथर्वा हैं। दो सूक्तों में ''नितत्नी'' को काम में लेने से गंजे सिर पर बाल उगने और केश लम्बे होने का उल्लेख अचरज में डालता है। ऋग्वेद के आठवें मण्डल के 91 वें सूक्त की 7 ऋचाओं में मन्त्रद्रष्टा ऋषिका अपाला ब्रह्मवादिनी है। ऋषिका अपाला ने अपने शरीर में श्वेत कुष्ठ और पिता के खल्वाट (गंजे) सिर पर बाल आने के लिए कठोरतम तपश्चर्या से इन्द्र से दोनों के समापन का वरदान लिया।

गंजे सिर पर पुनः बाल (63)

इमानि त्रीणि विष्टपा तानीन्द्र वि रोहय।
शिरसास्योतर्वरामादिदं म उपोदिरे।। ऋग्वेद 8.91.5।।

यह स्पष्ट है कि ऋग्वेद काल में खल्वाट सिर पर पुनः केश उगाने का विशिष्ट ज्ञान रहा। इसकी ओषधि भी उपलब्ध रही। वर्तमान में गंजे सिर पर बालों का प्रत्यारोपण एवं केश आने के तेल इसका विस्तार ही है।

नितत्नी केशवर्धन (64)

देवी देव्यामधि जाता पृथिव्यामस्योषधे।
तां त्वा नितत्नि केशभ्यो दृंहणाय खनामसि।।1।।
दृंहप्रत्नान् जनयाजातान् जातानु वर्षीयसस्कृधि।।2।।
यस्ते केशोवपद्यते समूलो यश्च वृश्चते।
इदं तं विश्वभेषज्यामि षिंचामि वीरूधा।।3।।
(अथर्ववेद, काण्ड 6, सूक्त 136;
ऋषिः वीतहव्योऽथर्वा; देवताः—वनस्पतिः)

केशोषधि (65)

यां जमदग्निरखनद् दुहित्रे केशवर्धनीम्।
ता वीतहव्य आभारदसितस्य गृहेभ्यः।।1।।
अभीशुना मेया आसन व्यामेनानुमेयाः।
केशा नडा इव वर्धन्ता शीर्ष्णस्ते असिताः परि।।2।।
दृंह मूलमाग्रं यच्द मध्यं यामयौषधे।
केशा नडा इव वर्धन्ता शीर्ष्णस्ते असिताः परि।।3।।

(अथर्ववेद, काण्ड 6 सूक्त 137; ऋषिः वीतहव्योऽथर्वा; देवता–वनस्पतिः)

सूक्त 136 का विस्तार सूक्त 137 है। प्रथम सूक्त में रहस्योद्घाटन किया हैः ''पृथिवी पर दिव्य ओषधि नितत्नी'' पैदा होती है। नितत्नी का रस लगाने से बालों का झड़ना–टूटना आदि बन्द होता है। केशों के सभी दोष दूर होते हैं और केश सुदृढ़ होते हैं। नितत्नी के रस के लेप से खल्वाट (गंजे सिर) पर नये सिरे से बाल उगते हैं। साथ ही बाल लम्बे भी होते हैं। दूसरे सूक्त में रहस्य उद्घाटित किया कि महर्षि जमदग्नि ने अपनी पुत्री के लिए इसे धरती से खोदकर निकाला। उसे वीतहव्य असित के घर में भर दिया। इस ओषधि जड़ के प्रयोग से बाल अचानक घुटने से नीचे तक लम्बे हो गए। बालों की जड़ सुदृढ़ हुई। बालों का टूटना–झड़ना–दोमुहे होना बन्द हो गया। दोनों सूक्तों में नितत्नी की जड़ का वर्णन है। आयुर्वेदविदों को महर्षिजमदग्नि द्वारा प्राप्त नितत्नी के विषय शोध अनुसंधान करना चाहिए। उत्तरी भारत में नागरमोथे, रीठा, शमी आदि की जड़ को केशवर्धक मानकर उसके चूर्ण से बाल धोने की रिवाज है। नागरमोथा सुगन्ध देता है। (अथर्ववेद काण्ड 6 सूक्त 136 एवं 137)।।ऊँ।।

क्लीब–नपुंशकीकरणः नसबंदी

यह स्मरण रहे कि यन्त्रीकरण से पूर्व गोपालक संस्कृति रही। जम्बूद्वीप से उत्तरी अमेरिका की गवल संस्कृति में हजारों–हजारों दुधारू गायों आदि रखने का चलन रहा। गोपालक संस्कृति में खेती के लिए बैलों की आवश्यकता अनुभव की गई। वृषभ सांड से बैल बनाने के लिए ओषधि का प्रयोग होता रहा। यह सनातन ज्ञान अथर्ववेद के ''क्लीब'' सूक्त में उपलब्ध है।

क्लीब ओषधि (66)

त्वं वीरूधां श्रेष्ठतमाभिश्रुतास्योषधे।
इमं मे अद्य पूरूषं क्लीबमोपशिनं कृधि।।1।।
क्लीबं कृध्योपशिनमथो कुरीरिणं कृधि।
अथास्येन्द्रो ग्रावभ्यामुभे भिनत्त्वाण्डयौ।।2।।
क्लींब क्लीबं त्वाकरं वध्रे वध्रि त्वाकरमरसारसं त्वाकरम्।
कुरीरमस्य शीर्षणि कुम्बं चाधिनिदध्मसि।।3।।

यं ते नाडयौ देवकृते ययोस्तिष्ठति वृष्ण्यम्।
ते ते भिनद्मि शम्ययामुष्या अधि मुष्कयो।।4।।
यथा नकुलो विच्छिद्य संदद्यात्यहिं पुनः।
एवा भिनद्मि ते शेपोमुष्या अधि मुष्कयो।।5।।
(अथर्ववेद, काण्ड 6, सूक्त 138; ऋषिः–अथर्वा; देवता–वनस्पतिः)

इस सूक्त में मानवों एवं पशुओं (नर) को क्लीब (स्त्रीसदृश–नपुंशक) नसबंदी करने का उल्लेख है। इस ओषधि से नर पशु के अण्डकोश छिन्न–भिन्न होते हैं। यह ओषधि नर पशु को पौरूषविहीन करती है। इससे पशु में रेत नाड़ी शुष्क हो जाती है। उसका गुप्तांग ओषधि के प्रभाव से जीवनभर के लिए ''निवीर्य'' हो जाता है। यही प्रक्रिया मानवों की रही। (अथर्ववेद 6.138.1–5)।।ॐ।।

पौरूषप्रदाता सहस्रपर्णी

''सहस्रपर्णी'' को देववाणी में सौभाग्यवर्धक एवं दोष दूर करने वाली कहा है। सहस्रपर्णी नर नारी में काम की अभिवृद्धि करती है। वैदिक साहित्यानुसार सहस्रपर्णी निवीर्य को भी उत्साह सम्पन्न करने के दिव्य गुणवाली है। वनोषधि ग्रन्थों में सहस्रपर्णी नामक वनस्पति का कोई संकेत तक नहीं मिलता है। अथर्ववेद के 19 वें काण्ड के दर्भ सूक्तों में दर्भ को सैंकडों काण्डों वाली कहा है। यहाँ छठे काण्ड के सूक्त में सहस्रपर्णी–हजारों पत्तोंवाली कहा है। इस दृष्टि से यह सहस्रपर्णी इस मापदण्ड में खरी उतरती है। सूक्त के प्रथम मन्त्रकी दूसरी पंक्ति में सहस्रपर्णी को सैंकडों शाखावाली कहा है। देश में हजारों प्रकार की दर्भ मिलती है। उनमें से एक ''बहुवीर्या'' नामक भी है। लेकिन सूक्त की पांचवी ऋचा कहती हैः ''जिस प्रकार नेवला सांप के टुकड़े टुकड़े करता है और पुनः उन्हें जोड़ देता है। उसी प्रकार सहस्रपर्णी काम करती हैः ''नकुला अहिं विच्छिद्य पुनः संद्धाति।'' यही मान्यता लोक में है।

सहस्रपर्णी (67)

न्यस्तिका रूरोहिथ सुभगंकरणी मम।
शतं तव प्रतानास्त्रयस्त्रिंशन्नितानाः तया सहस्रपर्ण्या हृद्यं शोषयामि ते।।1।।
शुष्यतु मयि ते हृद्यमथो शुष्यत्वास्य म्।

अथो नि शुष्य यां कामेनाथो शुष्कास्या चर।।2।।
संवननी समुष्पला बभ्रु कल्याणि सं नुद।
अमूं च मां च सं नुद समानं हृद्यं कृधि।।3।।
यथोदकमपपुषोपशुष्यत्यास्य म्।
एवा नि शुष्य मां कामेनाथो शुष्कास्या चर।।4।।
यथो नकुलो विच्छिद्य संदधात्यहिं पुनः।
एवा कामस्य विच्छिन्नं सं धेहि वीर्यावति।।5।।
(अथर्ववेद, काण्ड 6, सूक्त 139; ऋषि—अथर्वा; देवता—वनस्पतिः)

यह सौभाग्यवर्धक सहस्रपर्णी नर—नारी को वीर्यवान करनेवाली और जीवन में आनन्द, उत्साह, कामेच्छा, हृद्य भाव में समानता, वियोग असह्य आदि करती है। इस सहस्रपर्णी ओषधि के सेवन से नर नारी में मिलन की काम इच्छा पैदा होती है। वनस्पतिविदों को वेद वर्णित सहस्रपर्णी की पहचान कर प्रयोग से उसके गुणधर्म का विवेचन करना चाहिए। वर्तमान भौतिकता के चरमोत्कर्ष में इसप्रकार की कथित शक्ति बढ़ानेवाली अनेक दवाएँ मिल रही हैं। इनके लेने के शरीर एवं मस्तिष्क पर दुष्प्रभावों की लम्बी सूची है। (अथर्ववेद 6.139.1—5)।।ऊँ।।

जल की दिव्य चिकित्सा : जल रोगों का शत्रु, सभी रोगनाशक

हे मनीषियों! मन से अर्थ जानों और अमृत ज्ञानरूपी रस के दिव्य स्वाद का आनन्द लो : ''श्रृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः।'' वेद में जल को ओषधि के रूप में प्रयोग के दिव्य सूक्त मिलते हैं। वास्तव में वैदिक शब्द जल (अप्, आपः), ऋत, अग्नि, वरुण, सत्य आदि के ''अपरिमित अर्थ शाश्वत मूल्य हैं। बाह्य शब्द के अर्थ को लेने के स्थान पर वास्तविक गुह्य अर्थ के साथ लीन होने के लिए अन्तर्चेतना एवं ध्यान शक्ति आवश्यकता होती है। उस समय शब्द का आवरण समाप्त होकर अर्थ का प्रवाह मस्तिष्क में स्वयं बहने लगता है।''

अथर्ववेद के जल तत्त्व के रहस्य के साथ ही जल के ओषधि गुणधर्म की गहन सम्बन्ध है। अथर्ववेद में तीन प्रकार के जल का वर्णन है। प्रथम,

सूर्यलोक द्युलोक का जल; द्वितीय, अन्तरिक्ष का जल एवं तृतीय, भूलोक–भूमि का जल है।

जल प्रकार (68)

या आपो दिव्या पयसा मदन्त्यरिक्ष उत वा पृथिव्याम्।
तासां त्वा सर्वासामपामन्निषिंचामि वर्चसा।। (अथर्ववेदः 4.8.5)

वहीं ऋग्वेद में भूमि सम्बन्धित जल के भी तीन विभाग–नदी आदि में बहनेवाला, जमीन में गड्ढा खोदकर (कुए, बावड़ी) निकलनेवाला और भूमि से स्वयं निकनेवाला जल किये हैं।

जलः विभाग

या आपो दिव्या उत याः स्रवन्ति खनित्तिमा उत या स्वयं जा।
समुदार्थ याः शुचयः पाबकास्ता आपो देवीरिह भावयन्तु।।
(ऋग्वेदः 7.49.2)

ऐतरेय ब्राह्मण में कहा हैः ''आत्मा रूप मूल तत्त्व ने जल (अप–तत्त्व) को उत्पन्न किया, वह चार अवस्थाओं में चार नामों से चार लोकों में व्याप्त है। अप तत्त्व के चार नाम–अम्भः, मरीचि, भर् और आप् या अप् हैं।'' इसमें अम्भः सूर्य–मण्डल से (द्युलोक से) भी ऊर्ध्व प्रदेश में महः, जनः आदि लोकों में व्याप्त है। अन्तरिक्ष में व्याप्त मरीचि रूप जल है। मरीचि पृथ्वी के उत्पादन में अग्रसित होता जल है। पृथ्वी को खोदने से निकलेवाला ''आपः'' है। इसप्रकार मौलिक जल तत्त्व अम्भः है। अम्भः पंचीकृत होकर अन्य तत्त्वों के सम्मिश्रण से स्थूल अवस्था में आकर जल रूप में परिणत हुआ। यही वह जल है, जो हम काम में लेते हैं।

आत्मा का इएमेक एवाग्र आसीन्नान्यत्किण्चन भिषत्।
स ईक्षत लोकान्नु सृजा इति।
स इमांल्लोकानसृजत अम्भो मरीचिर्भर आपः।
अदोऽम्भः परेण दिवम् द्योः प्रतिष्ठाः अन्तरिक्षं
मरीचयः, पृथिवी भरः, या अधस्तात्ता आपः।
स ईक्षतेमे नु लोका लोकापालान्तु सृजा इति।
सोऽद्भ्य एवं समुद्रधृत्यामूर्च्छयत् ।।ऐतरेय उपनिषद् 4.1।।

इस पृथ्वी के स्थूल जल के भीतर सोम तत्त्व विद्यमान है। यह हमें सूचित करता हैः ''जल के भीतर समूची ओषधियाँ हैं, क्योंकि सोम में सम्पूर्ण ओषधियाँ सूक्ष्म रूप में हैं।'' यानी भौतिक जल में दिव्य सोम तत्त्व है। साथ ही अग्नि तत्त्व है।

''अप्सु में सोमो

अब्रवीदन्तर्विश्वानि भेषजा
अग्निं च विश्वसभुवम्।।''

वेद विज्ञान में स्पष्ट किया है कि ब्रह्माण्ड में सर्वत्र अप् है : ''सर्वमापोजयं जगत्।'' सूर्य के समीप एवं सूर्यके साथ अप् विद्यमान है। चन्द्रमा अप् के अन्दर चक्कर लगाता है। यह भी कहा है कि अप् में ही सूर्य एवं अग्नि पैदा होते हैं। सृष्टि रचना – ब्रह्माण्डों के सृजन से पूर्व अथवा समय परमव्योम में मात्र अप् ही रहा। भगवान सूर्य के उदय होने पर किरणों के संघर्ष से अप् रास्ता देता है।

परमव्योम में आपः
असूर्या उपसूर्ये याभिर्वा सूर्यः
यह तानो हिन्वन्त्वधरम् ।।ऋग्वेद 1.23.17।।
हिरण्यवर्णाः शुचयः पावका
सुजातः सविता या स्वातिः।।अथर्ववेद 1.6.33.1।।

सूर्य के किरणें जहाँ मन्द होती हैं वहाँ घनीभूत होकर जल स्थूलरूप में आ जाता है। वह अप् गुरूत्व के कारण वायु में ठहर नहीं सकता है। वह सुमेरू के शिखर पर गिरता है। यहाँ स्मरण रहे कि ''सूर्य जहाँ तक प्रकाशित करता है उसे ब्रह्माण्ड की मान्यता दी गई। ब्रह्माण्डों की सीमारेखा पर सूर्यप्रकाश के सर्वाधिक मन्द होने से दिव्यलोक का अप् इकट्ठा हो जाता है। वह दिव्य कैलास लोक के महापवित्र पर्वत शिखर पर गिरता है। यही दिव्य अप् गंगा है।'' हमारी पुराकथाओं में गंगा को ब्रह्माण्ड की जलधारा कहा है। यही क्रम कैलासपति के गौरी कुण्ड, कैलासचरणजल एवं मानससरोवर का है। कैलास मानसरोवर एवं गंगा के जल में ओषधिय गुण हैं। कैलास मानससरोवर, गौरीकुण्ड, कैलासचरणजल एवं गंगा जल चमत्कारिक रूप से नहीं सड़ते हैं। विश्वभर के विद्वान आश्चर्यचकित हैं कि आखिर कैलासजल–गंगाजल दूसरे जल की भांति क्यों नहीं सड़ता ? शास्त्रों, वेदमन्त्रों में दिव्य जल से मन, वाणी और शरीर के पापों का क्षय करने की प्रार्थना की गई है। पाप से शरीर में रोग आते हैं।

दिव्य जल से पाप क्षय

इदमापः प्रवहत यत्किंच दुरितं मयि।
यद्वाहममि दुद्रोह यद्वा शेष उतानृतम्।।ऋग्वेदः 1.23.22।।

जल : रससिद्धि

शास्त्र में जल के अन्दर रस का वर्णन हैः ''यो वः शिवतमो रसः।'' अध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक एवं भौतिक रूप से जलरस में

रस–तन्मात्रा (हाईड्रोजन एवं आक्सीजन) है। इस पृष्ठभूमि में ''जलरससिद्धि'' के ज्ञान को समझने की आवश्यकता है। इस जलरसविद्या की ओर जल चिकित्सा के सूक्त संकेत करते हैं। जल प्रवाह नाद करता है। नाद करनेवाले जल का नाम 'नदी' है। जिस जल को इच्छानुसार कृत्रिम मार्गों से प्रवाहित करते हैं, वह ''वारि–वार–वारं'' कहलाता है। सूक्त में हिम (बर्फ) गिरने, ओले के लिए ''अहि'', सूर्यकिरणों से निर्मित भाप एवं उस भाप के मेघ (बादल) द्वारा वर्षा में गिरनेवाले जल को ''उदक'' और अन्य स्थान में खींचकर आनेवाले जल को ''आप्'' कहा गया है। कृत्रिम विधि से शुंडायंत्र द्वारा बनाये जल को गौणवृत्ति से यह उदक नाम दिया जा सकता है।

वैदिक जलोपचार पद्धत्तियाँ

जल की रससिद्धि से ''जल द्वारा रोगोंपचार की पद्धत्ति वैदिक काल से प्रचलन में हैं।'' रसविद्या की मान्यता है कि मनुष्य के शरीर में 55 से 75 प्रतिशत जल होता है। इस जल तत्त्व की रससिद्धि किमियागिरि के आधार पर विकसित पद्धतियाँ अध्ययन का विषय हैं। इनमें प्रमुखः (1) जननेन्द्रिय प्रक्षालन–मेहनस्नान; (2) कटिस्नान; (3) वाष्पस्नान; (4) स्थानीय वाष्पस्नान; (5) सूखाघर्षण; (6) ठंडा स्नान; (7) गीलीचादर प्रक्रिया; (8) उदरपेट पर सूती एवं ऊनी पट्टी को भाप देकर लपेटना; (9) गर्म पानी का अंगोछा सिर पर लपेटना ; (10) जलकल्प आदि हैं। जल चिकित्सा से निमोनिया, खाँसी, दमा, गर्भाशय मूत्राशय–जननेन्द्रिय एवं आन्त्र की सूजन, यकृत–गुर्दे के रोग, रक्ताल्पता (पाण्डुरोग), हृद्य रोग, अस्थमा, गठिया, दुर्बलता आदि में कारगर सिद्ध होती है।

जल भेद

वनोषधि–चन्द्रोदय में दिव्य जल के चार भेद–धाराजल, कर्काजल, तौषार और हेम बताये गये हैं। जल के विभिन्न नामों में प्रमुख–सलिल, नीर, अम्बु, तोय, वारि, उदक, पानी, पाणी, नीरू, आब, माय, वाटर एवं एक्वा है। कर्का या कर्का जल (ओलों से प्राप्त) शीतल, श्रमनाशक, वात–कफ–पित्त नाशक, सिर की पीड़ा, हिचकी, सूजन, मोह आदि दूर करता है। तौषार जल शीतल एवं पित्त पीड़ा, जल रोग, कुष्ठ, मकड़ी विष, सर्पविष, क्षत्त रोग, शोष रोग आदि में हितकारी है। हिमजल कफ, रक्त पित्त, रक्त विकार एवं क्षत्त रोग हरता है। भौमजल (जांगल, आनूप एवं साधारण तीन प्रकार का) पित्त, रूधिर रोग आद को दूर करता है। जिस क्षेत्र में बहुत वृक्ष एवं जल हो वह अनूप देश कहलाता है। जांगल जल रूखा, कुछ नमकीन, पित्तनाशक, जठराग्नि को जाग्रत करनेवाला और अनके विकारों को दूर करता है। झरने

का जल रूचिकारक, कफनाशक, वात–पित्त नाशक, दीपन, हल्का, मधुर आदि होता है। पर्वतों में चट्टानों से घिरे नील अजन जल चौंड्य कहा जाता है। चौंड्य जल कफ–वात–पित्त नाशक, रूचिकारक एवं पाचक होता है। कुए का खारा जल कफ–वात पित्त नाशक होता है। तालाब का जल मल–मूत्र बांधनेवाला और कफ नष्ट करनेवाला होता है। सरोवर का जल बलकारक, तृषानाशक, मधुर, हल्का, रोचक, कसैला, रूखा और मल–मूत्र बांधनेवाला पाया गया है।

शास्त्र कहते हैंः "गंगाजल सर्वदोषनाशक, बुद्धि मेधा में वृद्धिकारक, तृप्तिजनक, शीतल, रसज्ञ, पाचक, आनन्दवर्धक और मूर्च्छा, तन्द्रा, दाह, श्रम, तृषा आदि को नष्ट करनेवाला होता है।" यह आश्चर्य है कि समुद्र का खाराजल सर्वदोष कारक, शुक्र, दृष्टि एवं बल को नष्ट करनेवाला, दुर्गन्धवाला और सभी प्रकार से हानिकारक कहा गया है।

कायाकल्प : जल कल्प

वेदविद मानते हैः "जल कल्प से शरीर के सभी रोग दोषों का निवारण किया जाता है।" जल कल्प से पूर्व शरीर शुद्धि की जाती है। जल कल्प आमतौर पर 45 दिन में करने का विधान है। इसमें इन दिनों में केवल मात्र जल ही आहार रहता है। दुग्धकल्प की तरह प्रारम्भ में जल की कम मात्रा से चरम मात्रा में जाते हैं। फिर चरम से उतने ही समय में प्रारम्भ की कम मात्रा में लौटते हैं। आर्षग्रन्थों में जल रसज्ञ "आठ कटोरी" जल से रोग उपचार का उल्लेख है। आठ कटोरी जल रसविद्या से तेज ज्वर, वात, दस्त, उल्टी आदि व्याधियाँ भाग जाती हैं। रसज्ञ आठ कटोरी जल भरकर मिट्टी के घड़े में अग्नि पर चढ़ाते हैं। जल में सौंठ, काली मिर्च, तज, लौंग, बायबिडग, तुलसी और विल्व के पत्ते डालकर औंटते हैं और पानी एक कटोरी रहने पर छानकर बुखार ग्रस्त रोगी को पिलाते हैं। रोगी को चादर से ढ़क देते हैं। ज्वरग्रस्त रोगी को तेज पसीना आता है और ज्वर छूमंतर हो जाता है। इसके अलावा तेज जुकाम–बुखार में एक लोटा पानी गर्म करते हैं और एक चौथाई रहने पर उसे गिलास में डालकर रोगी को देते हैं। इस खौलते पानी में नींबू का रस भी मिलाते है। इसको धीरे–धीरे पीते हैं और चादर ओढ़ते हैं। यह पीते ही समूचा शरीर पसीने से तरबतर हो जाता है। फलस्वरूप ज्वर दूर होता है।

जल चिकित्सा (69)

अम्बयो यन्त्यध्वभिर्जामयो अध्वरीयताम्।
पृंचतीर्मधुना पथः।।1।।

अभूर्या उप सूर्ये याभिर्वा सूर्यः सह।
ता नो हिन्वन्त्यध्वरम्।।2।।
अपो देवीरूप व्हये यत्र गावः पिबन्ति नः।
सिन्धुभ्यः कर्त्वं हवि।।3।।
अप्स्य 1 न्तरमृतम्सु भेषजम्।
अपामुत प्रशस्तिभिरश्वा भवथ वाजिनो गावो भवथ वाजिनी।4।।
(अथर्ववेद, काण्ड 1, सूक्त 4; ऋषिः सिन्धुद्वीपः; देवता–अपांनपात्, सोमः आपः)

जल चिकित्सोपचार (70)

आपो हि ष्ठा मयोभुवस्ता न ऊर्जे दधातन।
गहे रणाय चक्षसे।।1।।
यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह नः।
उशतीरिव मातर ।।2।।
तस्मा अरं गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वथ।
आपो जनयथा च नः ।।3।।
ईशाना वार्याणां क्षयन्तीश्चर्षणीनाम्।
अपो याचामि भेषजम्।।4।।
(अथर्ववेद, काण्ड1, सूक्त 5; ऋषिः–सिन्धुद्विपः ;
देवता–सोमः, अपांनपात् आपः)

वैदिक जलोपचार (71)

शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये।
शं योरभि स्रवन्तु नः।।1।।
अप्सु में सोमो अब्रवीदन्तर्विश्वानि भेषजा।
अग्निं च विश्वशंभुवम् ।।2।।
आपः पृणीत भेषजं वरूथं तन्वे 3 मम।
ज्योक् च सूर्यं दृशे ।।3।।
शं न आपो धन्वन्याः 3 शमु सन्त्वनूप्याः।
शं नः खनित्रिमा आपः शमु याः
कुम्भ आभृताः शिवाः नः सन्तु वार्षिकीः।।4।।
(अथर्ववेद, काण्ड 1, सूक्त6; ऋषिः–सिन्धुद्वीपः;
देवता–अपांनपात्, आपः, 2 आपः सोमो अग्निश्च)

जल सूक्त (72)

हिरण्यवर्णाः शुचयः पावका यासु जातः सविता यास्वग्निः।
या अग्निं गर्भं दधिरे सुर्वणास्ता न आपः शं स्योना भवन्तु।।1।।

यासां राजा वरुणो याति मध्ये सत्यानृते अवपश्यन् जनानाम्।
या अग्निं गर्भं दधिरे सुर्वणास्ता न आपः शं स्योना भवन्तु।।2।।
यासां देवा दिवि कृण्वन्ति भक्षं या अन्तरिक्षे बहुधा भवन्ति।
या अग्निं गर्भं दधिरे सुवर्णास्ता न आपः शं स्योना भवन्तु।।3।।
शिवेन मा चक्षुषा पश्यतापः शिवया तन्वोप स्पृशत त्वचं में।
घृतश्चुत शुचयो याः पावकास्ता न आपः शं स्योना भवन्तु।।4।।
(अथर्ववेद, काण्ड 1, सूक्त 33; ऋषिः—शन्तातिः; देवता—आपः, चन्द्रमाः)

वेद एवं जलोपचार (73)

यदद: संप्रयतीरहावनदता हते।
तस्मादा नद्यो 3 नाम स्थ ता जो नमानि सिन्धवः।।1।।
यत्प्रेसिता वरुणेनाच्छीभं समवल्गत।
तदाप्नोदिन्द्रो वो यतीस्तस्मादापो अनु ष्ठन।।2।।
अपकामं स्यन्दमाना अवीवरत वो हि कम्।
इन्द्रो वः शक्तिभिर्देवीस्तस्माद्वार्नाम वो हितम्।।3।।
एको वो देवोऽप्यतिष्ठत् स्यन्दमाना यथावशम्।
उदानिषुर्महीरिति तस्मादुदकमुच्यते।।4।।
आपो भद्रा घृतमिदाप आसन्नग्नीषोमौ बिभ्रत्याप इत्ताः।
तीव्र रसो मधुपृचामरगंम आ मा प्राणेन सहवर्चसा गमेत्।।5।।
आदित्यपश्याम्युत वा शृणोम्या मा घोषो गच्छति वाङ्. मासाम्।
मन्ये भेजानो अमृतस्य तर्हि हिरण्यवर्णा अतृपं यदा वः।।6।।
इदं व आपो ह्रदयमयं वत्स ऋतावरीः।
इहेत्थमेत शक्करी यत्रदं वेशयामि वः।।7।।
(अथर्ववेद, काण्ड 3, सूक्त 13; ऋषिः—भृगु:; देवता—वरुणः; सिन्धुः)

जल चिकित्सा (74)

इदमिद्वा उ भेषजमिदं रुद्रस्य भेषजम्।
यनेषुमेकतेजनां शतशल्यामपब्रवत्।।1।।
जालाषेणाभि षिंचत जालाषेणोत सिंचत।
जालाषमुग्नं भेषजं तेन नो मृड जीवसे।।2।।
शं च नो मयश्च नो मा च नः किं चनाममत्।
क्षमा रपो विश्वं नो अस्तु भेषजं सर्वं नो अस्तु भेषजम्।।3।।
(अथर्ववेद, काण्ड 6, सूक्त 57; ऋषिः—शंतातिः; देवत्ताः रुद्रः)

जल चिकित्सा (75)

इमं यवमष्टायोगैः षडयोगेभिरवर्कृषुः।

तेनाः ते तन्वो 3 रपोऽपाचीनमय व्यये।।1।।
न्य 1 ग्वातो वाति न्य क्तपति सूर्यः।
नीचीनमध्न्या दुहे न्य ग्भवतु ते रपः।।2।।
आप इद्वा उ भेषजीरापो अमीवचातमीः।
आपो विश्वस्य भेषजीरतास्ते कृण्वन्तु भेषजम्।।3।।
(अथर्ववेद, काण्ड 6, सूक्त 91; ऋषिः–भृग्वंगिराः,
देवता–यक्ष्मनाशनं, मंत्रोक्तः)

जल के दिव्य गुणधर्म (76)

अपो दिव्या अचायिषं रसेन समपृक्ष्महि।
पयस्वानग्न आगमं तं मा सं सृज वर्चसा।।1।।
सं माग्ने वर्चसा सृज सं प्रजया समायुषा।
विद्युर्मे अस्य देवा इन्द्रो विद्यात्सह ऋषिभिः।।2।।
इदमापः प्र वहतावद्यं च मलं च यत्।
यचाभिदुद्रोहानृतं यच्च शेपे अभीरूणम्।।3।।
एधोऽस्येधिषीय समिदसि समेधिषीय।
तेजोऽसि तेजो मथि धेहि।।4।।
(अथर्ववेद, काण्ड 7, सूक्त 89; ऋषिः–सिन्धुद्वीपः; देवता अग्निः)

जल तत्त्व (77)

दिवो नु मां बृहतो अन्तरिक्षादपां स्तोको अभ्य पप्तद्रसेन।
समिन्द्रियेण पयसाहमग्ने छन्दोभिर्यज्ञैः सुकृतां कृतेन।।1।।
यदि वृक्षादभ्यपप्तत्फलं तद्यद्यन्तरिक्षात्स उ वायुरेव।
यत्रास्पृक्षत्तन्वो 3 यच्च वासस आपो नुदन्तु निर्ऋतिं पराचैः।।2।।
अभ्यंजनं सुरभि सा समृद्धिर्हिरण्यं वर्चस्तदु पूत्रिममेव।
सर्वा पवित्रा वितताध्यस्मत्तन्मा तारीन्निर्ऋतिर्मो अरातिः।।3।।
(अथर्ववेद काण्ड 6, सूक्त 124; ऋषिः–अथर्वा; देवता–मंत्रोक्त उत दिव्या आपः)

भैषज्यवेद में जल ओषधितत्त्व के सूक्तों का सीधा सम्बन्ध ऋग्वेद से है। ऋग्वेद के मन्त्र में कहा हैः "जल ही ओषधि है, जल रोगों का शत्रु है, यह सभी रोगों को नाश करता है। इसलिए यह तुम्हारा रोग दूर करे।"

जल तत्त्व (78)

आप इद्वा उ भैषजोरापो अभीवचातनीः।
आपस् सर्वस्य भेषजीस्ताते कृण्वन्तु भेषजम् ।।ऋग्वेद 10.137.6।।

ऋग्वेद में कहा हैः ''हे परमेश्वर! दिव्य गुणों वाला जल हमारे लिए सुखप्रद हो। यह अभीष्ट प्राप्ति कराये। हमारे पीने के लिए हो, समस्त रोगों को नष्ट करे। हमारे सामने रहे (बहे) एवं रोग से पैदा होनेवाले भय उत्पन्न नहीं दे।''

जल तत्त्व (79)

शन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये।
शंयोरभिस्रवन्तु नु।।ऋग्वेदः 10.9.4।।

इसी पृष्ठभूमि में सृष्टि रचियता ने कहा कि जल से हमारी चिकित्सा हो और रोगों से शरीर की रक्षा होकर हम दीर्घायु बनेः ''आपः पृर्णीत भेषजं वरूथं तन्वे मम।'' अथर्ववेद में कहा है : ''जल ही ओषधि है, जल रोगों को नष्ट करता हैं। जल समस्त रोगों का संहारक है। अतः यह जल ही भयानक रोग के पंजे से मुक्त करे'': ''आप इद्वा उ भेषजीरापो अभीवचातनी। आपो विश्वस्य भेषजीस्तास्त्वा मुंचन्तु क्षेत्रियातु (अथर्ववेदः 3.7.5)।'' आर्षग्रन्थों में कहा हैः ''आपः पृणीत भेषजं वरूथं तन्वे मम।'' अर्थात जल से हमारी चिकित्सा हो और रोगों से शरीर की रक्षा हो, हम दीर्घायु बनें। तैत्तरीय आरण्यक में कहा हैः ''अमृतं वै आपः।'' अमृत देनेवाला जल है।

अथर्ववेदः छह प्रकार के जल

अथर्ववेद के प्रथम काण्ड के तीन सूक्तों में मुख्यतः छह प्रकार से जल प्राप्ति कही है। ये दिव्यःआपः (आकाश के मेघों से प्राप्त जल), वार्षिकीः आपः (वर्षा से प्राप्त जल), सिन्धुः (नदी एवं समुद्र से प्राप्त जल), अनुप्याः आपः (जलमय प्रदेश से प्राप्त जल), धन्वन्याः आपः (रेतीले क्षेत्रों–अल्पवृष्टिवाले देश में मिलनेवाला जल) एवं खनित्रिमाः आपः (कुए, बावड़ी का जल) हैं। यह भी स्पष्ट किया कि कुए–बावड़ी–नदी–सरोवर–झरने आदि के ताजा जल और घड़े (मिट्टी, ताम्र) में भरे जल के गुणधर्म अलग–अलग होते हैं। यह भी कहा है कि सूर्यकिरणों से तपनेवाले जल के गुणधर्म (दूसरों से) भिन्न होते हैंः ''अमूर्या उप सूर्य याभिर्वा सूर्यः सह।'' मन्त्रों में बहनेवाले गतिमान जल (नदी प्रभाव, झरने) और स्थिर जल के गुणधर्मों में भेद रहता हैः अम्बयो यन्त्यध्वमि। देववाणी के मन्त्रों ने रहस्योद्घाटन किया कि ''जल की तीव्र गति और मन्थर गति से भी गुण धर्म बदल जाते हैं।''

चौकें नहीं ! मन्त्र में कहा है कि प्रवाहवाले अथवा स्थिर जल में पुष्प–पराग आदि वनस्पति गिरने से और गाय आदि द्वारा जल पीनेवाले जलाशय के पानी के गुणधर्म एक दम विपरीत होते हैं (पृंचन्तीर्मधुना पयाः।) (यत्र गायः पिवन्ति।)। मन्त्रों के अध्ययन अनुशीलन यह बताता है कि कौन

से स्रोत का जल पीने योग्य है। जल स्थल में पशुओं द्वारा पानी पीने के क्या दुष्परिणाम होंगे ? देववाणी में सभी प्रकार के जल के गुणदोष वर्णन वैदिक मन्त्र द्रष्टा ऋषिगण के महानतम वैज्ञानिक होने की उद्‌घोषणा करता है। वैदिक काल में सभी स्रोतों के जल का वैज्ञानिक विश्लेषण उपलब्ध होना चकित करता है।

जल से प्रार्थना

देववाणी वेद में सभी प्रकार के जल की (ओषधिय) (रसायनिक संरचना, प्रदूषण) रसविद्या विज्ञानदाओं को भौंचक्का करती है। रससिद्धों ने देववाणी में सूत्र रूप कहा कि जल में अमृत है (''असु अमृतम्।'') और जल में ओषध है (''अप्सु भेषजम्'')। जल अत्यन्त कल्याणकारी है (''शिवतम रसः।''), जल हितकारी है (''आपः मयोभुवः।''), जल में समस्त दवाइयां हैं (''अप्सु विश्वानि भेषजानि'' ।), जल ओषध देता है (''आपः पृणीत भेषजम्।''), जल से ओषध मांगता हूँ (''अपो याचामि भेषजम्।'') आदि के माध्यम से सिंहगर्जना की कि जलचिकित्सा—जलोपचार से सभी रोगों को नष्ट कर सकते हैं। मन्त्रों में प्रार्थना की गई है कि जल से मेरे शरीर का (रोगों से) रक्षण हो (''वरूथ तन्वे मम।'') (जल मेरा अभेद्य कवच है।), हमारे लिए दिव्यता प्राप्त जल शान्तिप्रद हो (शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु।), जल से बल में वृद्धि हो (नः ऊर्जे दधातनः), जल रमीणयता प्रदान करे (महे रणाय चक्षसे।), जल तृप्ति करे (क्षयाय जिन्वथ।), जल प्राणियों के निवास का कारण हो (क्षयन्ती—श्चर्षणीनाम्।) आदि। यह भी कहा गया हैः जल स्वीकार करने के गुणों का अधिपति है (ईशानां वार्याणाम्।)

सृष्टि उत्पत्ति जल में

मनुष्य एवं प्राणियों के लिए जीवन (ज) से लय मृत्यु (ल) तक जल की केन्द्रीय भूमिका है। इसी उद्देश्य से ''ज्योक् च सूर्यं दृशे।'' बहुत समय तक सूर्य का दर्शन करूँ। इसका भावार्थ दीर्घ आयुष्य है। जल के उपयोग से दीर्घायु सम्भव है। सूक्त में जल को वीर्य कहने (आपो जनयथा च नः।) का तात्पर्य प्रजनन शक्ति से है। इसका अर्थ यह भी हैः ''जल हमें उत्पन्न करता है।'' सृष्टिविज्ञान ऋग्वेद के नाषदीय सूक्त में कहा है कि परमव्योम् में सर्वत्र अंधकार रहा, सत् भी नही था, असत् भी नहीं था, सर्वत्र अप् रहा। यह वैदिक मान्यता है कि समस्त सृष्टि जल से उत्पन्न हुई। पुराकथाओं के अनुसार जल प्रलय से पृथ्वी को वराह देव ने बाहर निकाला। यह वराह कौन है ? वैदिक देवों के शास्ता रुद्र का एक नाम ''दिवो वराह'' है। यहाँ दिवो वराह से तात्पर्य सूर्य के रौद्र रूप से हैं। सूर्य के प्रचण्डतम भीषणतम

ताप से अप्–जल भाप बनकर आकाश में गया और जलमग्न से, धरती भूमि ऊपर आई। परिणामतः सृष्टि रचना का श्रीगणेश हुआ। यह वैदिक सूत्र वैज्ञानिक कसौटी पर सटीक उतरता है। मन्त्र में प्रजनन शक्ति को ''वाजीकरण'' कहा गया : ''अपामुत प्रशस्तिभिरश्वा भवथ वाजिनो गावो भवथ वाजिनीः।'' अर्थात जल के प्रशस्त गुणों से नर वाजी बनते हैं और मादा वाजिनी बनती हैं।

जल समतामूलक : आरोग्य

मन्त्र में विषमता दूर कर समता की स्थापनाकर्ता जल हैः ''शं योरभि स्त्रवन्तु नः।'' यह विषमता एवं समता शब्द बहुअर्थी है। स्वास्थ की दृष्टि से विषमता रोग है और समता आरोग्य है। अथर्ववेद के प्रथमकाण्ड के चौथे सूक्त में आरोग्यसाधक जल का वर्णन है। मन्त्रद्रष्टा कवि–ऋषि ने काव्यात्मक, अभिव्यंजनात्मक, कूटात्मक, पहेली, रहस्यवाद, प्रतीकात्मक एवं संकेतात्मक शैली में प्रस्तुति की है। जल का उत्तम उपयोग माता एवं बहिन के समान हितकारक है। जल की बहती नदियाँ दूध में शहद घोलने सरीखी हैं। जल को सूर्य पवित्र करता है। वह जल हमारे लिए आरोग्यप्रद हो। जिन नदियों में गाय पानी पीती हैं और जिनके लिए हवि बनायी जाती है, उनके जल का गुणगान करना चाहिये। जल में अमृत है। जल में ओषध है। जल के शुभगुण घोड़ों एवं गायों को बलशाली बनाता है (अथर्ववेद, काण्ड1, सूक्त 4)।

जल सुखकारक है। जल से बल शक्ति बढ़ती है। यह पुष्टिदायक है और रमणीयता प्रदाता है। माता के दूध के समान संतान को पुष्टिदायक है। माता के दूध से संतान को पुष्टि मिलती है। उसीप्रकार जल के अन्दर सुखदायक रस प्राप्त होता है। जिस दिव्य रस से प्राणिमात्र की स्थिति है, वह दिव्य रस हमारी वृद्धि करे। जल से इष्ट सुख मिलते हैं, उस महान जल से ओषधरस प्राप्त हो (काण्ड1, सूक्त 5)। हमें प्राणशक्तिवान चेतन दिव्यजल पीने के लिए मिले। यह हमारे सुख का विस्तार करे। जल में अग्नि एवं ओषधि है (जल मूलतः हाइड्रोजन एवं आक्सीजन दो धूम्र वायुवत का योग है। हाइड्रोजन धूम्र जलता है।)। यह अग्नि हमारे लिए स्वास्थप्रद हो। हमारे रोगों की चिकित्सा उपचार होता है। जल शरीर की रक्षा करे और हम दीर्घायु हों। मरूद्‌देश, जलमय देश, कुवे, वृष्टि एवं घड़े का जल हमारे सुख में बढ़ोत्तरी करे (अथर्ववेद, काण्ड 1, सूक्त 6)।

अन्तरिक्ष में संचार करनेवाले मेघमण्डल में तेजस्वी, ऊर्जामय, पवित्र एवं शुद्ध जल है। जिन मेघों में से सूर्य दिखाई देता है, जिनमें विद्युतरूपी

अग्नि कभी व्यक्त एवं कभी अव्यक्त गुप्त प्रतीत होती है, वह दिव्यजल आरोग्य और शांतिदायक है। जल का राजा वरुण है। वह निरन्तर घूमकर मानव के सत्य और असत्य (पाप) कर्मों–विचारों का निरीक्षण करता है। जिन मेघों ने विद्युतरूपी अग्नि को गर्भ रूप में धारण किया, उन दिव्य मेघों का उदक सुख एवं आरोग्य देवे। द्युलोक के देवता जिस जल का रक्षण करते हैं एवं जो विविध इन्द्रधनुषी रूपरंगवाले अन्तरिक्ष के मेघों में निवास करता है, विद्युत को आत्मसात करता है, उन मेघों का दिव्य जल निरोगता सुख प्रदान करे।

हिमनद–नदी–वर्षा की रससिद्धि

जल का स्पर्श आल्लाददायक होता है। नवऊर्जा का संचार करता है। मेघों का ऊर्जा–तेजवान जल जीवन में समृद्धि शांति प्रदान करे। इस सूक्त में आकाश से वृष्टि जल (वर्षा जल) की शुद्धता, तेजस्विता, ऊर्जा, ओषधिय गुण धर्म आदि विशेषताओं से परिचय करावाया है। वृष्टिजल को पवित्र एवं शुद्ध घोषित किया है। सूक्त में यह भी राज खोला है कि सूर्य की किरणों द्वारा प्रकाशित एवं चन्द्रमा द्वारा आलोकित जल विशेष है। शरीर को निरोग एवं शुद्ध रखने के लिए वृष्टि जल पीना चाहिए। मन्त्रानुसार निरोगी को वर्षा जल स्पर्श आल्लाद (आनन्द) देता है और रोगी को खराब लगता है। यह अनुसंधान का विषय है कि बादलों में भयानक स्वर में गड़गड़ाती बिजली, बादलों से झांकते सूरज का वृष्टि जल पर क्या ओषधिय प्रभाव होता है। दिन मे वर्षा जल से सूर्य किरणों और रात की वर्षा के बाद चन्द्रमा का प्रभाव रसविद्या की दृष्टि से क्या है (काण्ड 1, सूक्त 33)?

अथर्ववेद, काण्ड 3 के सूक्त 13 के मन्त्र जल के भेद पर प्रकाश डालते हैं। मेघ की वृष्टि (वर्षा) अथवा हिमपर्वत–हिमनदों की हिम पिघलने पर नदियों में पानी का प्रचण्ड प्रवाह आता है। फलस्वरूप ''नाद'' होता है। नाद के कारण इन जल प्रवाहों को ''नदी नाद करनेवाली'' कहा जाता है। जब राजा वरुण देवता से प्रेरित हुआ जल शीघ्र गति से चलते लगता है, तब इन्द्र (गति, शक्ति) उसे प्राप्त करता है। इस प्राप्त होने के कारण जल का नाम ''आपः (प्राप्त होने योग्य)'' है। इन्द्र ने विशेष कारणों से बहनेवाले जल प्रवाहों का विशिष्ट मार्ग निवारित किया। उस जल का नाम ''वार (वारि–निवारित किया गया)'' हुआ। देव ने स्वेच्छा से बहनेवाले जल प्रवाहों को अधिकार में लिया। देव ने उसे उर्ध्वगति से ऊपर की ओर किया। इस जल का नामकरण ''उदक (ऊपर की प्राण गति करना।)'' हुआ। जल को देख सकते हैं एवं जल का स्वर दूर से सुन सकते हैं। शुद्ध निर्मल जल

स्फटिक के समान चमकता है। इस जल को पीने से अमृतपान के समान आनन्द आता है। यह जल का आन्तरिक तत्त्व है। मनुष्य जल का पुत्र है। इस सूक्त में नदी, आपः, वार, उदक् आदि जल रूपों को परिभाषित किया गया है (अथर्ववेद, काण्ड 3, सूक्त 13)।

जल चिकित्सा रेखांकन

अथर्ववेद के छठे काण्ड का 57 वां सूक्त जल चिकित्सा पद्धत्ति को रेखांकित करता है। इसके तीन मन्त्रों में सीधे सीधे जल को सर्वोत्तम ओषधि की संज्ञा दी है। वैदिक देवों के शास्ता महाभिषज वैद्यनाथ रुद्र इस जल को ओषधि के रूप में काम में लेते हैं। जल चिकित्सा से शस्त्रों के व्रण (चोट, घाव) ठीक किये जा सकते हैं। जल से पूर्ण स्नान, आधा स्नान (कटिस्नान) के अलग–अलग लाभ है। जल बहुत तीव्र प्रभावी दवा है। जलोषधि से रोग निवारण कर स्वस्थ एवं सुखप्रद जीवन प्राप्त होता है। जल से शरीर का मल हटता है। जल से ताजगी, उत्साह, स्फूर्ति, समता, सुख एवं शान्ति मिलती है। जल ही सम्पूर्ण रोगों की एकमात्र ओषधि है। यह सूक्त जलचिकित्सा का सनातनज्ञान उद्घाटित करता है। जल से समूचे शरीर को भिगोनेवाला पूर्णस्नान और रोगग्रस्त शरीरभाग को जल में भिगोनेवाला अर्धस्नान है।

इसमें ब्रह्मचर्य (शाब्दिक अर्थ नहीं लें। नियम लें सकते हैं।) पालन के लिए शीतजल से शिश्स्नान करने का विधान है। इसमें आसपास के अंगों को भली भांति जल से भिगोकर शान्त करना चाहिए। पेट में कब्जी अपच को दूर करने के लिए नाभि से नीचे के हिस्से को पानी में डुबोकर बैठना चाहिए। पानी में नाभि के नीचे पेट की मालिश करने से कब्ज दूर भागती है। इस प्रक्रिया से शरीर में सड़नेवाले रोग नष्ट होते हैं। जल में नमक डालकर स्नान से नेत्ररोग दूर होते हैं। बिच्छू दंश पर जलधारा लगातार डालने से विष उतरता है। ज्वर अधिक होने पर शीतलजल की पट्टी सिर पर रखने से ताप उतरता है। प्रमेह रोग में कटिस्नान कारगर रहता है। नारियों के लिए अन्तःस्नान और अन्यों के लिए इन्द्रिय स्नान उपयोगी रहता है। वैद्यनाथ रुद्र ने इस सूक्त में जल स्नान के सरल तरीकों से स्वस्थ रहने का निर्देश दिया है (अथर्ववेद, काण्ड 6, सूक्त 57)।

इसी काण्ड के 91 वें सूक्त में जल के सर्वोषधि तत्त्व के सन्दर्भ में कहा है कि जल शरीर से विष सहित रोगों को हरनेवाली संजीवनी है। जल प्रयोग से अपान की निम्नगति होती है। इससे बद्धकोष्ठता हटती है और स्वस्थ होते हैं। स्वस्थ रहने के लिए उत्तम जौ अन्न खाना चाहिये। इस पथ्य के साथ अष्टांग अथवा षडंग योग करने चाहिये। अष्टांगयोग में यम, नियम,

आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा एवं समाधि है और षडंगयोग में ध्यान एवं समाधि नहीं है। सूक्त का यक्ष्मनाशनं देवता है (अथर्ववेद, काण्ड 6, सूक्त 91)।

छठे काण्ड का 124 वां सूक्त वर्षा जल से विपत्ति नाशन का ज्ञान देता है। आकाश से उत्तम पवित्र जल की वर्षा (वृष्टि) होती है। वर्षा के फलस्वरूप अन्न, दूध, रस आदि उत्पन्न होता है। इनसे यज्ञ होता है। यज्ञ से सुकृत होता है। हर व्यक्ति को हृद्य में सुकृत की कामना करनी चाहिये। आकाश से वायु वृक्ष के फल के समान वर्षा की बूंद लाती है। वर्षा से धान्य उत्पन्न होता है। इससे खाद्य सामग्री की विपत्ति दूर हो जाती है। मन्त्र में समृद्धि के लक्षण शरीर में तैल मर्दन (मालिश), सुगंधीद्रव्योपयोग, सुवर्ण धारण करना, सुडौलता एवं तेजस्विता है। यह पवित्रता करनेवाला है। अर्थात समूचे जगत् में पवित्रता फैल जाती है। जल की शक्ति से शत्रु भी हमें कष्ट नहीं दें।

आकाश पवित्र अमृत जल की उत्पत्ति करता है। अमृत जल से खाद्यान्न, ओषधि, फल, पुष्प एवं वृक्ष वनस्पति उत्पन्न होती हैं। पृथ्वी पर दर्भ (घास) आदि पैदा होती है। घास से पशुधन प्रसन्न और पुष्ट होता है। सारसंक्षेप में वर्षा का पानी प्राणीमात्र की जीवनीशक्ति है। जल का गुणधर्म पवित्र करना है। यह आन्तरिक एवं बाहरी शोधन करता है। उत्तम वर्षा से पक्षी तक आनन्दित होते हैं। सूक्त में वर्षा होने के भौतिक, आधिभौतिक से अध्यात्मिक लाभों की महिमा का बखान है। वृष्टि को विपत्ति हरनेवाला कहा है (अथर्ववेद, सूक्त 124, काण्ड 6)।

उनतालीस लाख वर्ष पूर्व वैदिक रचना काल में आकाश से होनेवाली वर्षा के जल के संग्रह का उल्लेख है। यह अलग है कि वर्तमान में जल संरक्षण की मुहिम चली है। मन्त्र में कहा है कि वर्षा के जल में ओषधिरस मिलाया जाता है। यह रसविद्या तेजस्विता देनेवाली है। यह भी कहा हैः उबाला हुआ जल पीते हैं। यह मार्ग देवों एवं ऋषियों ने बताया है। इस प्रयोग से शरीर की गन्दगी मल दूर होगा और मन की पापवासना नष्ट होगी। हृद्य–मस्तिष्क–मन निर्मल बनेगा और नकारात्मक भाव शाप आदि नहीं आयेंगे। वृष्टिजल के देवता अग्नि का निर्देश है कि तेजस्वी, ओजस्वी एवं वीर बनें। इसमें तेजस्वी, प्रज्ञावान एवं दीर्घायु होने के सूत्र दिये हैं। इसकी बुनियादी शर्त निर्मलता एवं निर्दोषता है। सूक्त के मन्त्र में मन बुद्धि के दोष–अभिदुद्रोह (दूसरे का घात करना, कपट–छल करना), अनृतं (झूंठ

बोलना), अभीरूणं शेपे (शाप—गालियां देना) एवं अवद्यं मलं प्रवहत (मन की हीन भाव) बताये हैं।

"मन में तनाव, क्रोध आदि से रक्त से जीवनसत्त्व नष्ट होते हैं।" शरीर में रोग प्रतिरोधक्षमता कम होने लगती है। क्रोध—द्रोह—अविचार से यकृत की बीमारी नस नाड़ी में मल संचय आदि होते हैं। शरीर एवं मन को निर्मल निर्दोष करने के लिए दिव्य जल सेवन करें। वर्षा का जल घर के शुद्ध घड़ों में संग्रह करने का विधान है। यह ढ़का हुआ जल एक वर्ष तक शुद्ध रहता है। यह उपवास आदि में भी उपयोगी है। "वर्षा जल नियमित सेवन से यकृत रोग मुक्ति, आंतों के दोषों से छुटकारा और सभी रोगों का निवारण किया जा सकता है। द्युलोक से वरदान मे मिले वृष्टि जल में विविध ओषधियाँ मिलाकर रससिद्धि प्राप्त की जाती हैः "रसेन अपृणाक्षि।" वेदज्ञों का मानना है कि वर्षाजल में रसज्ञों द्वारा रोगानुसार ही ओषधि का रस मिलाया जाता रहा। प्राचीन रसज्ञ—कीमीयागर वृष्टिजल की रससिद्धि के लिए जम्बूद्वीप सहित सभी द्वीपों में प्रसिद्ध रहे। वैदिक देवों के अश्विनौ और श्री धन्वन्तरी देवता दिव्य रससिद्ध रहे। मूलतः धन्वन्तरी संहिता गरूड पुराण का भाग है (श्री मन्मथनाथ दत्त शास्त्री, कोलकाताः अंग्रेजी भाष्य)। वैदिक रसविद्या विलुप्त सी है, किन्तु सर्वोत्कृष्ट कैलास के समीपी दिव्य सिद्धाश्रमों में इसकी शिक्षा दीक्षा जारी है : योगीराज श्री स्वामी विशुद्धानन्द् परमहंस, ज्ञानगंज आदि ग्रन्थ। (अथर्ववेद, काण्ड 7, सूक्त 79)।

सरस्वती रस (80)

वैदिक संस्कृत में सरस्वती का एक अर्थ रसवाली है। यह रस जल है।

यस्ते पृथु स्तनयित्नुर्य ऋष्वो देवः केतुर्विश्वमाभूषतीदम्।
मा नो वधीर्विद्युता देव सस्यं मोत वधी रश्मिभिः सूर्यस्य।।1।।
(अथर्ववेद, काण्ड 7, सूक्त 11; ऋषिः—शौनक; देवता—सरस्वती)

हे सरस्वती (जल देनेवाली)! आपका विस्तृत एवं गर्जना करनेवाला, स्वयं वर्षा रूप में प्रवाहित होनेवाला, जिसमें विद्युत की चमक एवं शक्ति है और विश्वका भूषण होता है, वह मेघ अपनी विद्युत से हमारा विनाश नहीं करे। इसके विपरीत यह भी नहीं हो कि आकाश में मेघ ही नहीं आयें और सूर्य के प्रचण्ड ताप से महाजल संकट पैदा हो। यानी आकाश में मेघ आयें और उत्तम वर्षा हो। जल रसपूर्ण (ओषधियुक्त) हो। इस सरस्वती—सूक्त के अनुसार मेघों में रस (ओषधि) एवं जल रहता है (अथर्ववेद, काण्ड 7, सूक्त 11)।

मेघ रस (81)

दिव्यं सुपर्णं पयसं बृहन्तमपा गर्भं वृषभमोषधीनाम्।
अभीपतो वृष्टया तर्पयन्तमा नो गोष्ठे रयिष्ठां स्थापयाति।।1।।
(अथर्ववेद, काण्ड 7, सूक्त 39; ऋषिः प्रस्कषाः; देवता–मंत्रोक्ता)

मेघ आकाश में संचार करता है। मेघ जल से परिपूर्ण होता है। मेघ ही जल की वर्षा का कारक है। ''मेघ जल से ओषधि वनस्पतियाँ गर्भयुक्त होती हैं।'' मेघ अन्य रीति से अपनी वृष्टि द्वारा सबकी तृप्ति करता है। सभी की शोभा बढ़ाता है। समस्त हितकारी गायों के स्थान में उत्तम वर्षा करे और हमें तृप्त करे।

पित्त ज्वर नाशनम्

भैषज्यविदों–रसज्ञों ने कहा हैः ''पित्तज्वर के रोगी को सीधा चित्त लिटाकर उसके पेडू पर ताँबे या काँसे का गहरा बर्तन रखें और ऊपर से ठंडे पानी की मोटी धार गिरावें। यह चिकित्सा पित्तज्वर को तुरन्त शांत करता है।''

उत्तानसुप्तस्य गभीरताम्रकांसादिपात्रे निहितं च नाभौ।
शीताम्बुधारा बहुला पतन्ती निहन्ति दाहं त्वरितं ज्वरंच।।

गरम जलोपचार

यकृत सम्बन्धित रोग, गले के रोग, फेफड़े के रोग, जुकाम, खाँसी, कोष्ठबद्धता, गठिया, गला बैठने आदि में गर्मजल को अद्‌भुत संजीवनी स्वरूपा कहा है।

नोर्ध्वजत्रुगदश्वासकासोरः क्षतपीनसे।
गलभङ्.गप्रसंगे च, स्वरभेदे च तद्धितम्।।

भोजन के समय जल विधान

भोजन के दौरान पानी की मात्रा को लेकर आयुर्वेद के विद्वानों के एकमत नहीं हैं। एक मत में भोजन में ठोस अंश से दो गुना पानी पीना चाहिए (वेदविद्याविद तरल द्रव भोजन को पाचक मानते हैं। तेइस सौ वर्ष पूर्व तक्षशिला विश्वविद्यालय के सार्वलौकिक सार्वकालिक सार्वजनिन महान आचार्य विष्णुगुप्त कौटल्य चाणक्य भोजन में स्वर्णयुक्त काशीफल अधिकाधिक मात्रा में लेते थे।)। दूसरे मत में पेट में दो भाग ठोस भोजन, एक भाग जल और चौथा भाग वायु के संचरण के लिए रिक्त खाली छोड़ना चाहिए।

''द्विगुणं व पिवैत्तोयं सुखं साम्यक् प्रजीर्यति।''

एवं

''कुक्षेर्भागद्वयं भोज्यैस्तृतीये वारि पूरयेत्।

वायोः संचारणार्थाय चतुर्थमवशेषयेत्।।''

गरम जल लाभ

महर्षि यम ने कहा हैः ''दिन में सूर्यकिरण, रात्रि में चन्द्र–नक्षत्र–किरण और संध्या में दोनों किरणों से युक्त वायु प्रवाहमय जल ही उत्तम है। जिस जल पर सूर्यकिरण नहीं पड़ी हो, जिस जल को वायु नहीं सोखती, वह अत्यन्त स्पच्छ जल कफ उत्पन्न करता है। ऐसे जल को गरम करके ठंडा होने पर पीना अच्छा है। गरम करके शीतल किया जल श्वास, कफ, ज्वर, वात, अजीर्ण आदि को नष्ट करता है।''

''दिवार्करश्मिसंस्पृष्टं रात्रौ नक्षत्रभासितैः।
सन्ध्ययोश्च तथोभाम्यां पवित्रं जलमुच्यते।।''

स्नान लाभ

वाग्भट सूत्रस्थान के दूसरे अध्याय में लिखा हैः ''स्नान, भूख, बल, आयु और जीवन शक्ति में वृद्धि करता है। चर्मरोग, मल, थकावट, पसीने की दुर्गन्ध, तन्द्रा, आलस्य, जलन, प्यास और पाप का नाश करता है। साथ ही रक्तको विशुद्ध करता है, सम्पूर्ण इन्द्रियों को स्वच्छ और निर्मल बनाता है।''

''दीपनं वृष्यमायुष्यं स्नानमोजोबलप्रदम्।
कण्डूमलश्रमस्वेदतन्द्रातृड्दाहपाप्मनुत।।
रक्तप्रसादनं चापि सर्वेन्द्रियविशोधनम्।''

जलोपचार

वेदकाल में जम्बूद्वीप में जल चिकित्सा चर्मोत्कर्षपर रही। जल चिकित्सा ने अपने पंख वैदिक क्षेत्र से विभिन्न संस्कृतियों–इंका, माया, गवल, मिस्त्री, सुमेरीयायी, असीरीयायी, बैबीलोन, हित्ति, खित्ति, रोम, ग्रीक, बौद्ध, जैन, पारसी, यहूदी, ईसाई, इस्लाम, शिन्तो, ताओ आदि में फैलाये। इंका–माया–मिस्त्री प्राचीन लिपियों के अलावा पारसी, हिब्रू, ग्रीक आदि भाषाओं में वेद का अनुसरण करने हुए जल ओषधि से रोगोपचार का उल्लेख मिलता है। प्राचीन मिस्त्र के पिरामिड काल में (लगभग 5500 वर्ष पहले) पवित्र नील नदी के जल से उपचार करने की लम्बी परम्परा रही। सुमेरी महाकाव्य गिल्गमेश कथा समुद्र पार में महापवित्र हिमालय का संकेत है।

आधुनिक आयुर्विज्ञान में यूनान के सुप्रसिद्ध चिकित्सक श्री ''हिपोक्रेटस'' का केन्द्रीय स्थान है। वर्तमान में सभी चिकित्सक श्री हिपोक्रेटस की शपथ लेते हैं। यह शपथ चिकित्सक का इस आयुर्विज्ञान ज्ञान का उपयोग मानवसेवा के लिए है। आयुर्विज्ञानवेत्ता श्री हिपोक्रेटस् शीतल और गरमजल के गुणधर्म के ज्ञाता रहे। वे जल ओषधि का प्रयोग ज्वर, फोड़े

आदि के लिए करते थे। प्राचीन रोम साम्राज्य में कटिस्नान, वाष्प स्नान आदि का प्रयोग करते थे। रोम एवं पाम्पेई के शेष होते प्राचीन स्नानागारों के अवशेष मिले हैं। इन प्राचीन स्नानगारों के अवशेषों में वाष्प (भाप), ठंडे और गरम जल की समुचित व्यवस्था थी। प्राचीन रोम सम्राट और सामन्तों के शाहीस्नानागार (हमाम) थे।

प्राचीन यूनानी चिकित्सक श्री स्क्लैयीएड्रस ने ओषधि जल रस को सभी रूपों में प्रयोग किया। श्री स्क्लैयीएड्रस गरम एवं शीतल जल में स्नान, जल–बस्ति (एनिमा) आदि से रोगियों का उपचार करते थे। उनके शिष्य ने सम्राट आगस्ट्स के जीर्ण सर्दी–जुकाम का उपचार शीतल जल स्नान से किया। सम्राट ने उनकी मूर्ति स्कूलेपियम के देवालय में स्थापित करवाई। प्रकारान्तर में उन्होंने महाकवि होट्स को निरोग कर जल चिकित्सा को आकाशी ऊँचाई तक पहुंचाया। इतिहासकार श्री प्लीनी ने भी रोम साम्राज्य में जल स्नानोपचार के महत्व का वर्णन किया है।

यह स्पष्ट है कि सूर्योपासक (रॉ देवता) प्राचीन मिस्त्र असीरीयायी, सुमेरी, पारसी, इंका, माया आदि संस्कृति में प्रचलित जल चिकित्सा ने यूनान की महायात्री की। ब्रह्मविद्या समाज के शीर्ष अध्येता ने ''गुप्तब्रह्मज्ञानसंसद'' के बारे में रहस्योद्घाटन किया कि गुप्तब्रह्मज्ञान संसद (अथवा सभा) के पुरोधा 15,500 वर्ष पूर्व मिस्त्र गए। उन्हों में से एक ने मिस्त्र साम्राज्य के सम्राट की राजकुमारी से विवाह किया और बाद में सम्राट बना। इसप्रकार वैदिकज्ञान मिस्त्र, असीरी, सुमेरी, यूनानी, ग्रीक आदि संस्कृति में फैला। अथर्ववेदीय जलोपचार ने सभी द्वीपों में अष्टपदीय पैंठ प्राप्त की।

ईसा पूर्व में चीन में तत्कालीन चिकित्सक ने स्त्री का गम्भीर रोग में लगभग सौ बर्फ जल पट्टियों से उपचार किया। ईसा पूर्व से मध्यकाल तक पारस, मिस्त्र, हित्ति–खित्ति, असीरीया, सुमेरीया, यूनान, ग्रीक, यूरोप, यूरेशिया आदि में चिकित्सक ज्वर की तीव्रता घटाने के लिए हिमवत जल में सूती पट्टी भिगोकर रोगी के मस्तक पर रखते थे। शीतल जल ओषधि दस्त, प्लेग, प्लुरिसी, सूजन, कब्ज, छूत के रोग, फोड़े–फुन्सी, मुँहासे, झांई आदि में अचूक साधन रही।

सत्रहवीं अट्ठारहवीं शती में ''हिम और शीत ''(श्री बाराः सन 1675) एवं आदियुगीन चिकित्सा (मेथोडिस्ट चर्च संस्थापक श्री जॉन वेस्ली, सन 1747) जल से रोग निवारण की विधियाँ मिलती हैं। यह अथर्ववेद के जल चिकित्सा सूक्तों का सार्वजनीनकरण एवं विस्तार भर है। इनके अनुशीलन से ''ज्वर में कँपकँपी'' आने पर शीतल जलोपचार कारगर रहा। रोगी को एक

गिलास शीतल जल पिलाकर चादर ओढ़कर लिटाते थे। रोगी को पसीना आने से ज्वर में गिरावट आती थी। फ्रांस एवं जर्मनी में वर्तमान में भी ज्वर में ठंडे पानी से स्नान करवाते हैं। पक्षाघात और सूखा रूग्णता में रोगी को शीतल जल से स्नान करवाकर चादर उढ़ाकर शैय्या पर लिटाने का चलन है। परिणामतः शरीर में पसीना आता है। यह दिव्य चिकित्सा अमेरिका में सन् 1868 में चरम पर पहुँची। ज्वर में जूड़ी चढ़ने पर रोगी को चादर–कम्बल से ढककर (गरम) पानी में नींबू निचोड़कर पिलाते थे। इससे रोगी को बहुत पसीना आता और ज्वर समापन प्रारम्भ होता। ''मूर्च्छा'' आने पर रोगी को शीतल जल से स्नान करवायें और शीतल जल पिलाते रहें।

इटली के चकित्सक श्री लोजानी ने अट्ठारहवीं शती के प्रारम्भ मे जल के आन्तरिक प्रयोग से ज्वर, अपच, स्नायु दौर्बल्य, रक्तचाप आदि रोगों के निदान पर बल दिया। उसी समय श्री फ्रा बर्ना–रडिनो ने अनेक रोगों में जल की रससिद्धि का प्रयोग कर ''जल को चिकित्सक (डाक्टर)'' घोषित किया। पश्चिम में दमे में एक गिलास पानी पीकर तुरन्त सिर को शीतल जल से धोने की विधि प्रचारित की गई। शरीर में चोट लगने पर (सूजन आने आदि भी) सूती कपड़े की पट्टी से सेक करने का प्रचलन रहा। शरीर के पांव भाग में सूजन आने पर गरम पानी में नमक डालकर सेक की विधि मिलती है। आग से जलने पर जले भाग को एक घण्टे ठण्डे जल में डुबवाना हितकर कहा है।

यह भी चकित करता है कि हैजे में रोगी को स्थिति के अनुसार एक लोटा ठंडा अथवा गरम जल पिलाया जाता रहा। पेट में दर्द होने पर एक गिलास शीतल एंव गरम पानी पिलायें। ''पुराने सिरदर्द में'' रोगी को एक पखवाड़े सोने से पहले गरम पानी में पैर पन्द्रह मिनिट डुबोएं। धूप–लू लगने पर शीतल जल में सूती कपड़ा भिगोकर निचौडें एवं एक घण्टे तक ललाट पर रखें। वर्षा के दौरान मानव पर विद्युत गिरने पर रोगी को हिमवत जल में लिटाने की विधि है। गठियाग्रस्तों को शीतलजल में स्नानकर शरीर को तेज रगड़ने का उपाय सुझाया गया है।

सर जॉन कार्डिन को अट्ठारहवीं शती की पारस–ईरान यात्रा के दौरान तेज ज्वर हुआ। उनके फ्रांसवासी चिकित्सक ज्वर उतारने में असफल रहे। अन्त में पारस के स्थानीय चिकित्सक को आमन्त्रण दिया। उसने सर जान कार्डिन को हिमवत जल बड़ी मात्रा में पिलाया। उन्हें जल से भीगी शैय्या पर लिटाया। यही नहीं सर जान कार्डिन के सिर पर शीतल जल की धारा छोड़ी। फलस्वरूप मात्र दो दिन में उनका ज्वर उतर गया।

सत्रहवीं–अट्ठारहवीं–उन्नीसवीं शती में जल से रोग ज्वर निवारण के सूत्र को यूरोप में सर जॉन फ्लोयर, श्री बर्नर मैकफैडन, श्री जान हेनकाक, सुश्री क्युरी, श्री जैक्सन आदि ने प्रचारित किया। अमेरिका में जल चिकित्सा के लिए श्री बेंजामिन रश, श्री वाड्, श्री होसाक, श्री जान बेल आदि ने अभूतपूर्व कार्य किया। जर्मनी में पोप सैब्सियन निप, श्री लुई कूने आदि के जल चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य मील के पत्थर हैं।

पश्चिम में जल रसज्ञ पथरी में रात्रि भोजन के बाद गरम पानी पीने की सलाह देते हैं। जोड़ों के सूजन में गरम पानी की धार एक दिन और दूसरें दिन शीतल पानी की धार छोड़ते हैं। यह क्रम पन्द्रह दिन तक दोहराते हैं। धनुषर्वात–साईटिका में रोगी को दिन में दो बार शीतल जल से स्नान कराकर लिटाते हैं। नहाते समय रोगी ठंडे जल को शरीर पर रगड़ते हैं। रोगी को इस प्रक्रिया से बहुत पसीना निकलता है। रोगी को तीसरे प्रहर शीतल जल दिया जाता है। इसके अलावा यूरोप–अमेरिका–अफ्रीका–मध्यपूर्व में प्राचीन काल से जल को (वेद के आधार पर) ओषधि स्वीकार कर समस्त रोगों का उपचार करने का चलन है।

पूरब के (ब्रह्म) ज्ञानियों ने जल तत्त्व, जल रसविद्या के रहस्य को हजारों–हजारों किलोमीटर दूर लोककल्याण लोकसंग्रह के पवित्र उद्देश्य से प्रचारित प्रसारित किया। यह लोककल्याण की भावना विश्व में भौतिकवादी चकाचौंध में दुलर्भ है। चिकित्सक श्री हिपोक्रेटस महामना की शपथ की चिन्दियाँ–चिप्पियाँ उड़ाकर आयुर्विज्ञान को महालाभप्रद करोबार बनाये हैं। यह स्मरण रहेः ''वेदकाल से उन्नीसवीं शती तक जम्बूद्वीप भरतखण्ड भारत वर्ष में विद्यादान एवं ओषधिदान देने की समृद्ध सांस्कृतिक परम्परा रही'' (इंगलैण्ड में सन् 1838 में लार्ड मैकाले का वक्तव्य देखें। श्री मैक्समूलर द्वारा वेदों का विकृतिकरण पर श्री कृष्णवल्लभ पालीवाल–राईटर्स फोरम की पुस्तक अवलोकन करें।)। ''विश्वभर में कहीं भी, किसी भी देश मे विद्यादान, निःशुल्क चिकित्सा ओषधिदान की परम्परा नहीं मिलती है।'' विकसित देशों में चिकित्सा लोक की पहुँच से दूर है।

विश्व में प्राचीनतम सभ्यता संस्कृति का जनक जम्बूद्वीप का भारतवर्ष रहा। प्राचीन वैदिक काल से भारत में (39 लाख वर्षों से) दार्शनिक, अध्यात्मविद, चिन्तक, विचारक, ऋषि–कवि–मुनि आदि आत्मानुसंधान में लीन रहे। उन मनीषियों का ब्रह्मविद्या, अध्यात्मविद्या, खगोलशास्त्र, गणित, आयुर्विज्ञान, यन्त्र सर्वस्व, दूसरे ब्रह्माण्डों की यात्रा के वैमानिक शास्त्र, सूर्यविद्या, भौतिक विज्ञान आदि में अतुल्य योगदान रहा। यही मूलभूत कारण

है कि भारत ''सनातनज्ञान'', ''वेदविद्या'' आदि के आर्षग्रन्थों का महा–महासागर बना। ''वेद विद्या के अगम्य ज्ञान को लोककल्याण लोकसंग्रह के गम्य करने का प्रथम प्रयास अथर्ववेद–ब्रह्मवेद भैषज्यवेद से हुआ। लोकहित–लोककल्याण–सर्वकल्याण–सर्वमंगल के उद्देश्य से प्राकृतिक तत्त्वों (जल–मिट्टी–खनिज–वनोषधि–सूर्यकिरण–वायु) से चिकित्सा स्वास्थ का शंखनाद किया।'' जिससे धर्म–अध्यात्म–वर्ण– वर्ग–संस्कृति–सभ्यता–भाषा–भौगोलिक सीमा के आर–पार सार्वलौकिक–सार्वदेशिक–सार्वजनीन सनातनज्ञान की आरोग्य (चिकित्सा) पद्धति का लाभ सभी उठा सकें। चिकित्सा पद्धति को धर्म का अंग बनाया गया। धर्मग्रन्थों में स्नान की आयुर्विज्ञान में उपादेयता को ध्यान में रखकर ''नित्यकर्म'' कहा। आचार्यों का कहना है कि हजारों कार्य छोड़कर स्नान, सैकड़ों काम छोड़कर भोजन और करोड़ों कार्य त्यागकर परमार्थ (दान, लोकहित) एवं स्वाध्याय करना चाहिए।

नित्यकर्म विधान

शतं विहाय भोक्तव्यं सहस्रं स्नानमाचरेत्।
लक्षं विहाय दातव्यं कोटिं त्यक्त्वा हरिं भजेत्।।

स्वाध्याय–धर्माचार में नाभि तक जल (नदी–सरोवर आदि) में खड़े होकर सूर्यदेवता को अर्घ्य देने, श्रावणी के दिन जल में खड़े होकर अर्चना, जल में सूर्योपासना आदि अदृश्य जल चिकित्सा का ही अंग रहा है। वेदों में कहा है कि कार्य में संलग्न होने पर जल पान करेः ''अपोऽशान कर्म कुरू।'' इसके पीछे वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह है कि कार्य में शक्ति ऊर्जा का ह्रास होता है। जल स्फूर्ति, ऊर्जा, बल, शक्ति, नवीनता, सुस्वादुता आदि प्रदान करता है। जल से नवशक्ति संचारित होती है।

वेद यानी देववाणी में जल की रोगनिवारण शक्ति को सार्वजनिक किया गया। जल चिकित्सा के गोपनीय सूत्र वैदिक विज्ञान के चर्मोत्कर्ष की गवाही दे रहे हैं। ब्राह्मण, आरण्यक, तन्त्र, स्मृति, संहिता, पुराण, इतिहास (रामायण, जयसंहिता, भारतसंहिता, महाभारत) एवं प्राचीन काल में अथर्ववेदीय जल चिकित्सा का मायावी विस्तार हुआ। इसके सर्वाधिक लोकप्रिय होने में सर्व उपलब्धता की अहम् भूमिका रही।

उपवास जल : जल चिकित्सा प्रकार

धर्माचार और लोकाचरण के महासंगम में उपवास में जल पीने पर बल दिया गया। उपवास में 11 से 14 लीटर पानी पीने की सलाह दी जाती है। उपवास में जल शरीर शोधन करता है (उपवास के समय जल में नींबू रस सोने में सुहागा अर्थात बहुत ही हितकर है।)। जलानुशासन के लिए

''निर्जल व्रतों'' का विधान हुआ। जलोपचार में उबलता पानी, उबलने को तैयार जल, गरम जल, हल्का गरम, मामूली गरम गुनगुना, सामान्य शीतल जल, शीतल जल, अर्धहिमवत जल और बर्फीला हिमवत जल आदि रसज्ञ उपयोग लेते रहे और रहे हैं।

''वेदवर्णित नाभितक–कटिसमान'' सभी महाद्वीपों में लोकप्रिय हुआ। इसमें नाभि तक का शरीर जल में डूबा रहे। इस दौरान जल से अंगों की तेज मालिश (मर्दन) करने एवं अंगोछे–तौलिये से अंग मर्दन का विधान रखा गया। यह प्रक्रिया करनेवाले की शारीरिक स्थिति के अनुसार पांच से पन्द्रह मिनिट तक किया जाता रहा। नदी–सरोवर, बावड़ी–कुण्ड–नहर नहीं होने पर नाँद, कठोता, हौज, हमाम आदि में जल भरकर कटिस्नान किया जा सकता है। कटिस्नान से यकृत, तिल्ली एवं आंतों की क्रिया तीव्र होने से पाचन शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है। शरीरिक स्नायुमण्डल गतिशील होता है। स्वाभाविक रूप से शरीर की सभी बीमारियाँ दूर होती हैं। कटिस्नान में जल का प्राकृतिक तापमान सर्वाधिक अनुकूल स्वीकारा गया है। आयुर्वेदविदों के अनुसार कटिस्नान ज्वर एवं फेफड़े की सूजन, अस्थमा, तीव्र कमरदर्द, अस्थमा, गर्भाशय– मूत्राशय–जननेन्द्रिय रोग एवं आंतोंके रोग में नहीं करना है।''

''भाप स्नान'' को सर्वव्याधिनाशक कहा गया है। यह भाप स्नान अजीर्ण, वात रोग, मूत्र ग्रन्थि सूजन, अस्थमा, अस्थिरोग, यकृत एवं पित्ताशय रोग, मस्तिष्क सिर में रक्त जमने, चर्मरोग, पथरी, सुजाक, मोटापा आदि में लाभप्रद है। सामान्य घर में वाष्पयन्त्र नहीं होने पर मूंज की चारपाई (खाट, शैय्या) पर रोगी–व्यक्ति को लिटाकर ऊनी काबल से ढ़क दें। शैय्या के दोनों छोर पर (पैर और पीठ) के नीचे पानी उबालकर भाप छोड़ें। व्यक्ति को बार–बार करवट बदलवायें ताकि सर्वांग भाप स्नान हो।

''पावों का गरम स्नान'' बहुत ही सरल है। इसमें पानी को गरम कर बाल्टी–नाँद–कठोता–हौज में डालकर उसमें दोनों पावों को रखें। इस दौरान शरीर पर चादर ओढ़नी चाहिए। यदि कम्बल उपयोग करें तो अच्छा है। सिर पर ठंडे पानी में भीगा अंगोछा रखें। अधिक अच्छा रहे कि इस समय गरम पानी का सेवन करें। यह नारीगत मासिक धर्म गड़बड़ी, सर्दी–जुकाम, सिरशूल, वायुप्रकोप, यकृत एवं गुर्दे के दूषित विष आदि को दूर करता है। पैरों में सूजन, थकावट आदि में पादस्नान के गरम जल में नमक डालें।

जल बस्ति (एनिमा) में रोगी की गुदा में लगभग तीन लीटर गुनगुना पानी (उसमें एक नींबू निचोड़ा कर) चढ़ाते हैं। साथ ही पेट को धीरे–धीरे

मलते रहते हैं। पन्द्रह मिनिट से आधे घण्टे पेट में जल बस्ति रहने से तेजी से शौच आता है। एनिमा–जल बस्ति को समस्त रोगों को नष्ट करनेवाला माना जाता है। जल बस्ति से आँते स्वच्छ हो जाती हैं।

योग में ''जलनेति'' से मस्तिष्क स्नायुमण्डल नवीनता सुस्वादुता प्राप्त करनेवाला कहा है। जलनेतिसे मेधाशक्ति बुद्धि तीव्रतम होती है और अनिद्रा, अतिनिद्रा, जुकाम–नज़ला, नेत्र–कर्ण–गले रोग, बाल टूटना, सिरदर्द आदि का निवारण किया जाता है। इसमें एक नासिका रन्ध्र से मामूली गरम–नमक युक्त पानी चढ़ाते हैं और दूसरी नासिका से निकालते हैं।

''जल–धौति को सभी रोगों को हरनेवाला कहा गया है। जल–धौति से हृद्य रोग, रक्त–पित्त–वात विकार, अस्थमा, खाँसी, कण्ठमाला, त्वचारोग, रतौंधी, आमवात, दन्तरोग, जिव्हारोग आदि दूर होते हैं। जल–धौति में 8 से 9 लीटर गुनगुने पानी में कुछ नमक मिलाकर लगातार पीते हैं। उसके बाद मुँह में अन्दर उंगुली डालकर उल्टी कै करते हैं। इससे पेट के अन्दर की विषाक्तता बाहर निकल जाती है और शरीर में नव ऊर्जा का संचार होता है।'''

''उष्ण जल स्नान से नाड़ी तन्त्र–मांस मज्जा की व्याधियों का सरल सहज उपचार है।'' इमें नाँद, कठोती, हौज आदि में बदन में सहन योग्य गरम पानी भरकर नमक मिलाते हैं। इस गरम जल में पांच से बीस मिनट लेटते हैं। इस नमकीन गरम पानी में स्नान से त्वचा में उत्तेजना होती है। नाड़ीतन्त्र–मज्जा का तनाव हटता है।

''तेज गरम और ठंडे पानी में अंगोछा भिगोकर (निचोड़कर) सेक'' से पक्षाघात, स्नायुशूल, फोड़ा, अंग की सुन्नता, प्लूरिसी, मूर्च्छा, सीने एवं पेडू का शोध आदि में लाभ मिलता है। 'कमर के ऊपर अंगों के लिए पैर पर सूती कपड़े को भिगोकर लपेटना' रोगनाशक माना गया है। महर्षिचरक ने विष चिकित्सा में ''अवगाहनरक्तमोक्षणाः'' सूक्त प्रतिपादित किया। विषवाले को जल में बैठाने का विधान है। विषग्रस्त को नाँद, कठोता, हौज आदि में पानी भरकर अथवा नदी, सरोवर, तालाब, बावड़ी, पोखर आदि में बैठाते हैं। महर्षिचरक की मान्यता रही कि जल से विष प्रभाव दूर होता है।

प्राचीन काल से वर्तमान में भी ''हड्डी टूटने अथवा स्थान से हटने पर भीगी (जल) पट्टी बांधने का चलन है।'' टूटी हड्डी को बांस की खपच्ची, लकड़ी की पट्टी आदि से सीधा कर सहारा देते हैं। जिससे हड्डी मूलावस्था में आ जाये। रोगी को गाय के घी में हल्दी भूनकर दूध में पिलाते हैं।

दूध–हल्दी–गोघृत दर्दनाशक, हड्डी जोड़नेवाला आदि है। क्षतिग्रस्त अंग में सूजन आने पर ठंडा–गरम सेक किया जाता है।

''आग से उंगुली, हाथ अथवा पैर का भाग जलने पर जल चिकित्सा अचूकास्त्र है।'' जले भाग को जलन मिटने तक शीतल जल में रखा जाता है। कपड़ों में आग से शरीर जलने पर समूचे शरीर को शीतल जल के नाँद, कठोता, हौज, कुण्ड, तालाब, सरोवर, नहर एवं नदी में डूबाकर रखने का विधान है। शरीर में पूरीतरह जलन समापन तक जल में ही रखना चाहिए।

''मोच आने पर सूती जल पट्टी'' कसकर लपेटने से आराम मिलता है। हाथ की उंगुली में मामूली कटने से जल पट्टी ही बांधते हैं। यह खून का बहना रोकता है एवं घाव भरने की प्रक्रिया करता है। ''सीने–फेफड़ों के रोगों को सीने की जल पट्टी रामबाण उपचार है।'' यह फेफड़ों की खराबी (यक्ष्मा, निमोनिया), खाँसी आदि में उपयोगी है।

''जल में भीगी चादर से समूचे शरीर को ढ़ांपना चेचक, हिमज्वर, मोतीज्वर, हृद्‌यरोग, स्नायुविक रोग, पीलिया, सामान्य ज्वर, बहुमूत्र, सामान्य ज्वर आदि में चमत्कारिक कहा गया है।'' यह क्रिया एक घण्टे चलती है। एक घण्टे बाद समूचे बदन को सूखे तौलिये से रगड़ रगड़कर पौंछकर गरम करते हैं।

''शीत जलशोषक (स्पंज) गद्दी स्नान'' एवं गरम जलशोषक गद्दी स्नान रोग निवारक स्वीकारी गई हैं। इसमें एक भगोने में पानी उबालते हैं। दूसरे पात्र में बर्फ को पानी में डालते हैं। उनमें जलशोषक सूती गद्दी (पट्टी) भिगोते हैं और निचोड़ते हैं। ज्वरग्रस्त के शरीर पर गरम जलशोषक गद्दी रगड़ते है। दूसरों के लिए हिमवत जलशोषक गद्दी का प्रयोग करते हैं। एलौपैथी में इसे ज्यों का त्यों अंगीकार किया गया।

अस्थमा, कैंसर (कर्कट रोग), स्नायुशूल, उन्माद, मानसिक विकार, फेफड़ों के क्षतिग्रस्त होने, श्वास कष्ट, साईटिका धनुषर्वात, अनिद्रा, उन्माद, डिष्थीरिया आदि में ''जननेन्द्रिय प्रक्षालन (मेहन स्नान)'' की व्यवस्था है। इसमें नाँद हौज आदि में अर्ध–चन्द्राकार पानी में बैठकर नर–नारी की जननेन्दिय पर जलधारा छोड़ते हैं। पेट सम्बन्धित रोगों में ''गरम–ठंडे जल का सेक'' हितकारी रहता है। यह सेक पानी की थैली से अथवा अंगोछा भिगाकर कर सकते हैं।

''अंगोछा सूखा धर्षण एवं शीतल जल स्नान रक्त संचारण तेज करता है।'' रक्त संचारण की तीव्रता से सामान्य रोग दूर हो जाते हैं। हिमवत जल से स्नान से शरीर की रोग प्रतिरोध शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि

होना पाया गया है। परमपवित्र कैलास के गौरीकुण्ड, मानससरोवर एवं रक्षसह्रद्–लंकेश्वर दशानन रावणताल, स्वर्गारोहण सरोवर, गंगोत्री, यमुनोत्री, वसुधारा, सिन्धु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, मंदाकिनी, अलकनंदा आदि हिमवत (बर्फीले) जल में सिद्ध, साधक, तपस्वी, धर्मालु आदि स्नान करते है। उनमें नव ऊर्जा, नवशक्ति, नवीनता आदि का संचार पाया गया। भूपर्यटक श्री बिमल दे ने महातीर्थ के अन्तिम यात्री (श्री कैलास तीर्थयात्रा, सन् 1956) में लिखा है कि कैलास परिसर के सरोवर में केवल लंगोटी बांधे साधु ने स्नान किया। विगत वर्ष कैलास यात्रा पर एक दल में एक साधु भी गए। दिरफुक के समीप (श्री कैलास के पीछे) गौरीकुण्ड पर बाहर बरफ की परत जमी रहती है। एकाएक साधु गौरीकुण्ड में कूद गए। शेष तीर्थयात्रा एवं तिब्बती घबरा गए। कुछ देर में साधु कुण्ड से बाहर निकले। दिव्य गौरीकुण्ड के जल से साधु अनन्त ऊर्जा से ओतप्रोत थे। वे दौड़ते हुए श्री कैलास के पीछे पर्वत पर चढ़ गए। साधु की ऊर्जा से सभी तीर्थयात्री भौंचक्के थे।

जल चिकित्सा में ''गरमजल के स्रोतों'' का भी अपना महत्व है। इन गर्मजल स्रोतों के दिव्य जल में प्राकृतिक गंधक आदि होने से चर्मरोगों के लिए उपयोगी है। पावनतम् श्री कैलास के मानससरोवर के एक छोर पर खौलता जल है। मानससरोवर का उबालता जल वैज्ञानिकों के लिए पहेली बना है। यमुनोत्री तीर्थ एवं बदरीविशाल बदरीनाथ में उबलते पानी के कुण्ड हैं। पुराकथाओं के अनुसार बदरिकाश्रम सूर्य देवता के परमभक्त सहस्रकवचासुर का क्षेत्र रहा। सूर्य देवता ने असुरराज की हजारों वर्षों की तपस्या से प्रसन्न होकर सहस्रकवच प्रदान किए। अतः असुरराज का नाम सहस्रकवचासुर हुआ। बदरिकाश्रम में नर एवं नारायण ऋषि ने मिट्टी का शिव लिंग बनाकर आराधना की। पहले नारायण ऋषि ने सहस्रकवचासुर से संघर्ष कर 500 कवच नष्ट किए। उस दौरान नर ऋषि तपस्या करते रहे। उनके बाद नर ऋषि ने सहस्रकवचासुर से लड़ाई की। कुछ कथाओं में लिखा है कि पहले नर ऋषि और बाद में नारायण ऋषि ने तपस्या की। अंतिम कवच रहते ही असुरराज सूर्यदेवता की शरण में पहुँचा। सूर्यदेवता ने सहस्रकवचासुर को गरम पानी के कुण्ड में परिवर्तित किया। उसी समय राजकुमारी कुन्ती ने सूर्य देवता का आह्वान किया। कुन्ती को अन्तिम कवचवाला पुत्र मिला। वेद में यम–यमी संवाद मिलता है। सूर्यतनया यमुनोत्री बनी। अतः यमुनोत्री से बदरीविशाल सूर्यक्षेत्र है। वैदिक देवों के शास्ता रुद्र दिवोवराह अर्थात सूर्य है। महारुद्र शिव ही कैलासपति हैं। शिवलोक कैलास

के मानस सरोवर के एक छोर पर उबलता पानी सूर्य के कारण है। इस पवित्रतम जल में गंधक आदि नहीं समझी जाती है।

विश्वभर में रोग निवारक गरम जल के स्रोत्रों की लम्बी श्रृंख्ला मिलती है। इन गरम स्रोतों में बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं। जल चिकित्सक ''काली खाँसी में शीतल जल'' से स्नान का परामर्श देते हैं। यह शरीर के रोमकूपों को खोलता है। प्राचीन शास्त्रों में जलों के भेद और गुण दोष का विस्तृत वर्णन और अनेक रोगों को दूर करने सनातन ज्ञान पद्धत्तियाँ मिलती हैं। इन प्राचीनतम पद्धत्तियों ''शीशे के रंगीन पात्र के रंगानुसार जल की दिव्य चमत्कारी रोग नष्ट करने की शक्ति अलग होती है। जलरस को सूर्यकिरणें रससिद्धि की दिव्य ऊर्जा प्रवाहित करती है'' (यह चर्चा अथर्ववेद के सूर्यकिरण चिकित्सा में करना सामयिक है।)

भारत में प्राचीन काल से उन्नीसवी शती तक घरों–आश्रमों–देवालयों में पहुंचते ही नवीनतम जल से हाथ, पैर, मुँह धोने की परम्परा रही। फलस्वरूप आगन्तुक के साथ यात्रा करनेवाले विषाक्त जीवाणु (ब्रह्मविद्या में पापात्मा) दूर हो जाते हैं। आगन्तुक को गरम जलवायु को ध्यान में रखकर जल पिलाने से पहले गुड या मिठाई खिलाते रहे। इससे सीधा द्राक्षाशर्करा ग्लूकोस मिलता था। उसके बाद जल पिलाते थे। देवालयों में तुलसी जल एवं पंचामृत रोग प्रतिरोध शक्ति में वृद्धि करता रहा। देवों पर जलाभिषेक, पानी के घड़ों एवं दूसरे जल पात्रों में ताम्बे–पीतल–चांद अथवा मिट्टी का प्रयोग करने की समृद्ध परम्परा रही। ताम्बे–पीतल–चांदी–मिट्टी के पात्रों पर जीवाणु अप्रभावी रहते हैं। मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा रहता है और उस जल में वांछित मिट्टी कुल्हड के जल पीने पर सौंधि सौंधि महक आती है। ।।ऊँ।।

सूर्य चिकित्साः कालापेक्षीय एवं अल्पकालिक आधि–व्याधि–रोग भस्मीभूत

सविता देवता सूर्यदेव की दिव्य अमृतमयी किरणों से चिकित्सा–आरोग्य का रहस्य वेद में प्रकट किया गया है। इसके अदृश्य तार वैदिक देवता सविता के अध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक और भौतिक (वैज्ञानिक) तत्त्व एवं स्वरूप से सम्बद्ध हैं।

परमव्योम के महाअन्धकार में सर्वप्रथम प्रकट ''सविता प्रसवकर्ता, प्रेरकशक्ति, प्राणशक्ति एवं दिव्य प्रकाश है। सविता देवता केन्द्रीय शक्ति हैः'' उत्तिष्ठति अस्मादिति उक्थम्।'' सविता एवं सावित्री एक ही तत्त्व के दो रूप हैः अमूर्त और मूर्त, अव्यक्त और व्यक्त, अनुद्‌बुद्ध और उद्‌बुद्ध। एकमात्र सविता ही सृष्टि–ब्रह्माण्ड का प्रसव देनेवाली हैः सविता प्रसवानाम् अधिपतिः। सविता को ही सूर्यदेव का विराट्‌रूप माना गया है। गायत्री छन्द में ही सविता देवता परम प्रभावशाली मन्त्र (गायत्री मन्त्र) है। ब्रह्माण्ड सृष्टि के समस्त कार्यों के अधिपति, शास्ता, नियन्ता एवं स्वामी हैं। वेदविद्या के अनुसार सविता देवता में प्रणब के नाद से अनेक सूर्यों की उत्पत्ति हुई। ऋग्वेद की ऋचा में 'नानासूर्याः' और 'सप्त आदित्याः' का उल्लेख हैः ''सप्तदिशो नानासूर्याः। देवा आदित्या ये सप्त (ऋग्वेद 9.114.3)।'' आधुनिक विज्ञान ने प्रारम्भ में परमाकाश में अनेक सूर्य होने की अवधारणा को अस्वीकार किया। सूर्यदेव द्वारा निरन्तर प्रणब ओउम् पाठ को कोरी गल्प गप्प कहा। अमेरिकी सरकार के नासा ने अथक मेहनत से सूर्यध्वनि संग्रह की। इसमें सूर्य सविता देवता के एकाक्षरी मन्त्र ओउम् का सस्वर जप कर रहा है। खगोलविदों को स्वीकारना ही पड़ा कि परमव्योम–महाकाश में अनगिनत मंदाकिनी–आकाशगंगा– स्वर्णगंगा हैं। सभी के सूर्य भी अलग–अलग हैं। इसे ऐसे समझें कि जहाँ तक हमारा सूरज प्रकाशित करता है, वहाँ तक हमारा ब्रह्माण्ड है।

प्रकारान्तर में सविता का अर्थ सूर्य लिया गया। ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद में सूर्य चर–अचर जगत् की आत्मा से सम्बोधित किया गयाः ''सूर्य आत्मा जगत्स्तस्थुषश्च (ऋग्वेद 1.115.1; यजुर्वेद 7.42 एवं अथर्ववेद 13.2.35)।'' सूर्य आत्मा या जीवन प्राणशक्तिरूप, चेतना, तेजस तत्त्व, गति–प्रकाश तत्त्व, उद्‌बोधक, प्रसविता आदि है। सूर्य पृथ्वी नहीं अपितु सौरमण्डल के सभी ग्रह आदि का नियामक एवं ऊर्जा का स्रोत है। शाब्दिकरूप से सूर्य का एक अर्थ सृष्टि कारण है। सूर्य को ''वैश्वानर अग्नि'' (त्वत्तः खाण्डवरंग–ताण्डवनदो दूरेऽस्तु वैश्वानरः – भामिनिविलास) (परमात्माग्नि) कहा गया है। सूर्य ही सविता, धाता, वायु, विधाता, अर्यमा, वरुण, रुद्र, महादेव, अग्नि, महादेव, महेन्द्र एवं रोहित ब्रह्म हैंः ''स एति सविता, धाता, विधाता, अर्यमा, वरुणः, रुद्रः, महादेवः, अग्निः (अथर्ववेद 13.4.1)'' यजुर्वेद में कहा गया हैः ''सूर्य की किरणों में पवित्रता है। वे दोषों को नाश कर पवित्रता प्रदान करती हैं। सूर्य में अमृत, तेज और ऊर्जा है। सूर्य की उपासना ऊर्जा शक्ति एवं अमरत्व के लिए करनी चाहिए।''

उत्पुनासि, पवित्रेण सूर्यस्व रश्मिभिः।

तेजाऽसि, शुक्रमसि, अमृतमसि। यजुर्वेद 1.31।।।

ऋग्वेद के अनुसार त्रित देवों इन्द्र, गन्धर्व और वसु ने सर्वप्रथम सूर्य से ऊर्जा का दोहन किया। यजुर्वेद में कहा है कि सूर्य में दो तत्त्व मिलते हैंः अपां रसम्। अर्थात रस जल का सार भाग (हाइड्रोजन), जो ऊर्जा के रूप में है। उद्‌वयस्–उत्कृष्ट रूपीय शक्ति वायुवत द्रव धूम्र जल का सार भाग है। ''अपां रसस्य यो रसः'' मन्त्र में जल के सारभाग का सार भी कहा है। वायुवत द्रव्य या द्रव–धूम्र हाइड्रोजन एवं उसका सूक्ष्मरूप हीलियम है। मन्त्र कहता हैः ''सूर्ये यन्त समाहितम्।'' ये दोनों तत्त्व सूर्य में हैं।

अपा रसम् सूर्य (82)

अपां रसम् उद्‌वयसं, सूर्ये सन्त समाहितम्।

अपां रसस्य यो रसस्तं वो गृहणाम्युत्तमम् ।।यजुर्वेद 9.3।।

विज्ञान के अनुसार सूर्य में हाइड्रोजन 90 प्रतिशत, हीलियम 8 प्रतिशत और दूसरे द्रव्य 2 प्रतिशत हैं। सूर्य की ऊपरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेन्टीग्रेड एवं अन्दरके भाग का तापमान 1 करोड़ 30 लाख डिग्री सेन्टीग्रेड है। सूर्य के आन्तरिक तापमान के कारण हाइड्रोजन हीलियम में रूपान्तरित होती है। इसे ''तापीय आणुविक प्रतिक्रिया'' कहते हैं। ऋग्वेद में कहा हैः ''सूर्य की सात किरणों से सात प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है।'' इस ऊर्जा से अन्न–इष् एवं ऊर्ज् दोनों प्राप्त की जा सकती (ऊर्ज्–ऊर्जा) है। मन्त्र में सूर्य को अधुक्षत–दुहा कहा है। इसका भावार्थ यह हैः ''सूर्य की सात रंगों की किरणों अलग–अलग प्रभाव, शक्ति एवं ऊर्जा है।''

सूर्य किरणः विद्युत चुम्बकीय शक्ति (83)

अधुक्षत् पिप्युषीमिषम् ऊर्जं सप्तपदीमरिः।

सूर्यस्य सप्त रश्मिभिः।।ऋग्वेद 7.92.16।।

''सूर्य की किरणों में विद्युत चुम्बकीय प्रवाह एवं परमाणुओं में आकर्षण शक्ति की रहस्यविद्या ऋग्वेद ने प्रदान की।'' विद्युत् चुम्बकीय प्रवाह के कारण सूर्य सौरमण्डल को आकर्षण से रोके है। इसी आकर्षण शक्ति से मन्दाकिनी–आकाशगंगा में सभी नक्षत्र ग्रह अपने–अपने स्थान पर रूके हैं। सूर्यरश्मि–प्रकाश विकिरण का आधार जीवाणु (कार्पसलस्) (इलेक्ट्रान के सूक्ष्म रूप) है। वेद में सूर्य का मानवीय शरीर में जीव विज्ञान की दृष्टि से स्थान मस्तिष्क में क्रियातन्तुओं का मुख्य उपकेन्द्र और ब्रह्मरन्ध्र सहस्रार माना गया है। यह मस्तिष्क से प्राप्त क्रियान्तुओं के द्वारा सम्पन्न करवाता है।

ऋग्वेद में सूर्य से मिलनेवाली सात प्रकार की ऊर्जा, सातरंग की किरणों के अलग–अलग प्रभाव, सूर्यकिरणों में निहित विद्युत चुम्बकीय प्रवाह, प्रकाश विकिरण, अवरक्त, पराबैंगनी किरण की शक्ति, सौर तापीय ऊर्जा आदि के मूलाधार पर ही उसे समस्त रोग नाशक कहा है। उदय होते सूर्य की अवरक्त किरणें समस्त रोगों, रक्त की कमी, हृद्य रोग आदि को नष्ट करती है।

सूर्य हृद्य रोग नाशक (84)

''उद्यन्नद्य मित्रमह आरोहन्नुत्तरां दिवाम्।
हृद्रोगं मम सूर्य हरिमाणं च नाशय।। ऋग्वेद 1.50.11।।''

ऋग्वेद के पांचवे मण्डल में समस्त सृष्टि को उत्पन्न करनेवाले–पालनहार–संहारक–देदीप्यमान–शुभकर्मों में प्रवृत्त करनेवाले ब्रह्मस्वरूप सवितादेव से समस्त–भौतिक, आधिभौतिक, आधिदैविक, अध्यात्मिक दुरितों (पापों–बुराइयों) को दूर ले जाने की प्रार्थना की गई है (वेद में पाप से रोगों की उत्पत्ति मानी गई है।), किन्तु साथ ही जो भद्र है, कल्याण है, श्रेय है, मंगल है, उसे हमारे लिए चारों ओर से भली भाँति ले आयें अथवा प्रदान करने की प्रार्थना की गई है।

सविता से कल्याण (85)

विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुव।
यद् भद्रं तन्न आ सुव ।।ऋग्वेद 5.82.5।।

''अ–सुर'' शब्द का प्रयोग ऋग्वेद के दूसरे मण्डल के 27 वें सूक्त में ''प्राणों का देवता'' (प्राणों की रक्षा करनेवाला) के रूप में किया है। असुर शब्द का अर्थ प्रज्ञावान, सामर्थ्यवान आदि है। असुर शब्द बहुअर्थी है। उनमें से एक दैत्यों के लिए प्रयोग में लिया गया (सूक्त वैदिक देवता वरुण, इन्द्र आदि को अ–सुर नाम से सम्बोधित किया है।)। सूक्त के तेरहवें मन्त्र में कहा है: ''जो आदित्यों द्वारा बताये हुए मार्ग पर चलता है, वह प्रत्येक रूप से पवित्र एवं 'दीर्घायु' वाला होकर हर तरह के उत्तम कर्म करता है। उत्तम अन्न प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति को दूर से अथवा समीप से कोई मार नहीं सकता। आदित्यों के मार्ग पर चलनेवाला 'अवध्य' हो जाता है।''

आदित्य मार्ग से अवध्य

शुचिरपः सूयवसा अदब्ध उप क्षेति वृद्धवयाः सुवीरः।
नकिष्टं ध्नन्त्यन्तितो न दूराद य आदित्यानां भवति प्रणीतौः।। (ऋग्वेद 2.27.13)

मन्त्रद्रष्टा ऋषि गृत्समद्, अंगिरस, शौनहोत्र आदि ने (ऋग्वेद के सूक्त के द्रष्टा) सूर्य किरणों की सेना को वैश्वानर अग्नि कहा है। इस वैश्वानर अग्निरूपी सूर्य किरणों से जल वर्षा करनेवाले मेघ संयुक्त होते हैं। यानी सूर्य किरणें ही मेघों की उत्पत्ति करती है। द्युलोक में चमकनेवाली–सूर्य की किरणें ही विद्युत के रूप में बादलों की गुहा में चौतरफा फैलती हैं। द्यावापृथ्वी के बीत में चमकनेवाला सूर्य मेघों में छिपा रस पीता है।

सूर्य शक्ति (86)

इदमु त्यन्महि महामनीकं यदुस्रिया सचत पुर्न्यं गो।
ऋतस्य पदे अधि दीद्यानं गुहा रघुष्यद् रघुष्यद् विवेद।।1।।
अध द्युतानः पित्रोः सचासा ऽमनुत गुह्यं चारू पृश्नेः।
मातुष्पदे परमे अन्ति पद् गोर्वृष्णः शोचिषः प्रयतस्य जिव्हा।।2।। (ऋग्वेद 4.5. 9–10)

यह सूक्त सूर्य किरणों की ऊर्जा एवं विद्युतीय शक्ति के प्रवाह से मेघों के जल दिव्य ओषधि शक्ति के भण्डार के तिलिस्म का भेद उजागर करता है। ऋग्वेद के चौथे मण्डल में सूर्य, अग्नि आदि और ह्रद्य तक जाने वाली सैकड़ों नाड़ियाँ के अन्तर्सम्बन्ध का विवरण मिलता है। ''सूर्यपक्ष में चार दिशायें सूर्य के चार सींग हैं। सूर्य के तीन पैर प्रातः, मध्याह्न और सांय हैं। सूर्य के दो सिर उत्तरायण–दक्षिणायन हैं। सूर्य के हाथ सात रंग की किरणें हैं। सूर्यदेव द्यु, अन्तरिक्ष एवं भूमि को रोके है। सूर्यदेव नाद शब्द (ओउम्) करता है। वह सर्वत्र गमन करता है। प्राणियों ने गाय में दूध, दही एवं घृत छिपा दिया था। इस रहस्य को देवों ने जान लिया था। इन्द्र ने दूध, सूर्य ने दही और अग्नि ने घृत को जान लिया।''

ह्रद्यरूपी समुद्र से निकलकर तेजरूपी घृत (शरीर की) सैंकडों नाड़ियाँ में प्रवाहित हो रहा है। इन धाराओं को आत्मा के अलावा कोई नहीं देख सकता है। आत्मा की देखरेख में ये तेज धारायें बह रही हैं। इन नाड़ियाँ की धाराओं में तेजस्वी अग्निरूपा शक्ति है। इसी अग्निशक्ति से ये नाड़ियाँ अपना–अपना धर्म (कार्य) करती हैं।''

सूर्यः नाड़ियाँ (87)

चत्त्वारि शृंगा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्ष सप्तहस्तासो अस्य।
त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मृर्त्याँ आ विवेश।।3।।
त्रिधा हितं पणिभिर्गुह्यमानं गवि देवासो घृतमन्त्रविन्दन्।
इन्द्र एकं सूर्य एकं जजान वेनादेकं स्वधया निष्टतक्षुः।।4।।
एता अर्षन्ति ह्रद्यात् समुद्राच्छतव्रजा रिपुणा नावचक्षे।

घृतस्य धारा अभि चरशीमि हिरण्ययो वेतसो मध्यं आसाम्।।5।।
(ऋग्वेद मण्डल 4, सूक्त 58, मन्त्र 3,4,5)

निरूक्त आदि सूर्य तत्त्व के गुप्त रहस्य को समझने में सहायक सिद्ध होते हैं। महर्षि यास्क ने सूर्य शब्द की निरूक्ति– ''सूर्यः सतेर्वा सुवतेर्वा।'' सूर्य शब्द की सिद्धि इसप्रकार हैः ''सरति आकाश इति सूर्यः।'' ''यद्वा सुवति कर्मणि लोकं प्रेरयति।'' ''सूर्य तपत्यावरणाय दृष्टेः कल्पेत लोकस्य कथे तमिस्रा।'' ''यद्वा ष प्रेरणे।'' ''क्यपो रूट्।'' इन सभी का मनतव्य हैः ''सूर्यदेव प्रेरकता गुणयुक्त चेतन हैं। योगशास्त्र में ''पिंगला नाड़ी को सूर्य की और इड़ा नाड़ी को चन्द्रमा की'' कहा है। नियमानुसार इन्हीं पिंगला नाड़ी में पांचों तत्त्वों का प्रवाह होता है। ''ज्ञान के अधिष्ठान सूर्य हैं'' और आनन्द एवं क्रिया के अधिष्ठान चन्द्र हैं। ''महर्षि पतंजलि ने योगदर्शन विभूतिपाद छब्बीस में सूर्य में संयम करने से भुवनों के ज्ञान का उल्लेख किया हैः भुवनज्ञानं सूर्ये संयमत्।''

सूर्यरूपि इन्द्र के चौदह भेद–वाक, प्राण, मन, बल, गति, विद्युत, प्रकाश, ऐश्वर्य, पराक्रम, रूप, सूर्य, चन्द्रमा, उत्साह एवं आत्मा हैं।
इन्द्रा हि वाक्प्राणधियो बल गतिर्विद्युत्प्रकाशेश्वरत्तापराक्रमाः।
शुक्लादिवर्णा रविचन्द्रपुरुषावुत्साह आत्मेति मताश्चतुर्दश।।।

सूर्य देवता के आकर्षण की शक्ति के बारे में ऋग्वेद का मन्त्र प्रकाश डालता है।

सूर्य शक्ति (88)

वैश्वानर नाभिरसि क्षितीनाम्।। ऋग्वेद 1.59.1
वैश्वानरो महिम्ना विश्वकृष्टिः।।ऋग्वेद 1.59.9
विश्वस्य नाभिं चरतो ध्रुवस्य।।

इसी तथ्य को ऋग्वेद में पहेली के रूप में कहा है। आदित्य तीन भूमि और तीन द्युलोकों को धारण करते हैं। इन आदित्यों के अन्तर्ज्ञान में–यज्ञ में तीन प्रकार के व्रत (कर्म) हैं। ये अर्यमा, वरुण, मित्र नामक देवताओं का ऋत से अतिविशिष्ट सम्बन्ध है।

तीन द्युलोक धारणकर्ता आदित्य

तिस्रो भूमिर्धारयन् त्रीरूत द्यून् त्रीणि व्रता विदथे अन्तरेषाम्।
ॠतेनादित्या महि वो महित्वं तदर्यमन् वरुण मित्र चारू।।
(ऋग्वेद 2.27.8)

वेद के अनुसार सृष्टि में अमर और मर्त्य दो तत्त्व हैं। इन दोनों का निवास सर्वथा सूर्यदेव की किरणों में है। वर्षाऋतु में दो माह तक सूर्य नहीं

निकलता है। उस दौरान समूचा स्वास्थ गड़बड़ा जाता है। सूर्य प्रतिदिन आरोग्य प्रदान करने अपने तेजस्वी रथ पर आते हैं। सूर्यदेवता समस्त दुरितों का नाश और प्रतिबंध करता है। ''दुरित शरीर के अन्दर अथवा मन में रोग बीज प्रवेश करने को कहते हैं। इन सभी दुरितों का नाश सूर्यदेव अपनी किरणों से करते हैं।'' सूर्य सविता देवता का रथ हमेशा गतिशील और सोने के समान चमकता–तेजस्वी है। सूर्य की अनेकानेक किरणें चमकती हैं। सुवर्ण झिलमिलातें चकाचौंध करते हुए रथ पर आरूढ़ सूर्यदेव–सविता देव अन्धकार को समाप्त कर बल स्थापित करता है। सूर्य से सभी तरह के बल मिलते हैं। ''सविता देवता की किरणें अत्यधिक तेजस्वी होने के कारण श्वेत प्रतीत होती है।'' ये किरणें सूर्य को प्रकाशित करती हैं। सृष्टि का प्रजाजन सूर्य का सेवन करते हैं।

आकाश का नाम द्युलोक है। व्योम हमेशा हमेशा प्रकाशयुक्त रहता है। इस द्युलोक के तीन विभाग हैं। सूर्य के अधीन दो विभाग हैं। एक विभाग यम के भुवन में वीरों (वीर मरने के बाद वहाँ रहते हैं।) के रहने का स्थान है। '''जीवनशक्ति देनेवाला सूर्य तीन अन्तरिक्षों को प्रकाशित करता है।'' पर सूर्य क्या है, किसका निर्मित है (उसको आन्तरिक संरचना के तत्त्व), और वह अपनी रश्मियाँ कब फैलाता है, यह तत्त्वज्ञान किसी को नहीं है। यह ज्ञान मात्र है कि सूर्य जगत् को प्रकाशित करता है।

यह सूर्य आठों दिशाओं का प्रकाशित करता है। वह सातों सिन्धुवों को प्रकाशित करता है। सूर्य चमकते चकाचौंध करते–सोने के समान तेजस्वी है (उदय होते सूर्य की रक्ताभा सम्मोहित करती हुई है।)। सूर्य ग्रहण करने योग्य धनों (यहाँ धन का अभिप्राय क्या है?) को ग्रहण करता है। ''यह सूर्य सुनहली किरणों से सुसज्जित होकर दोनों द्यावा और पृथ्वी के बीच में चलता है और रोग बीजों को दूर करता है। सूर्य ही समस्त रोगों के बीजों का संहार करता है। नहीं पचे हुए अन्न को आम कहते हैं। इस आम से जो रोग होते हैं, उन रोगबीजों का नाश सूर्य करता है।'' सूर्य से पाचनशक्ति बढ़ती है।''

सूर्य से रोग निवारण (89)

आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च।
हिरण्येन सविता रथेनाऽऽ देवो याति भुवनानि पश्यन्।।2।।
याति देवः प्रवता यात्युद्वता याति शुभ्राम्यां यजतो हरिभ्याम्।
आ देवो याति सविता परावतो ऽप विश्वा दुरिता बाधमानः।।3।।
अभीवृतं कृशनैर्विश्वरूपं हिरण्यशम्यं यजतो बृहन्तम्।

आस्थाद् रथं सविता चित्रभानुः कृष्णा रजांसि तविषीं दधानः।।4।।
वि जनांछयावाः शितिपादो अरव्यन् रथं हिरण्यप्रउगं वहन्तः।
शश्वद् विशः सवितुर्दव्यस्योपस्थे विश्वा भुवनानि तस्थुः।।5।।
तिस्रो द्यावः सवितुर्द्वा उपस्थाँ एका यमस्य भुवने विराषाट्।
आणिं न रथ्यममृताधि तस्थुरिह ब्रवीतु य उ तच्चिकेतत्।।6।।
वि सुपर्णो अन्तरिक्षाण्यरव्यद् गभीरवेपा असुरः सुनीथः।
क्वे 3 दानीं सूर्यः कश्चिकेत कतमां द्या रश्मिरस्या ततान।।7।।
अष्टौ व्यख्यत् ककुभः पृथिव्यास् त्री धन्व योजना सप्त सिन्धून्।
हिरण्याक्षः सविता देव आगाद् दधद्रत्ना दादुषे वार्याणि।।8।।
हिरण्यपाणिः सविता विचर्षणिरूभे द्यावापृथिवी अन्तरीयते।
अपामीवां बाधते वेति सूर्यमभि कृष्णेन रजसा द्यामृणोति ।।9।।
(ऋग्वेदः प्रथम मण्डल, सूक्त 35; ऋषिः–आङ्.गिरस् (हिरण्यस्तूप);
देवता–अग्निः; मित्रोवरुणौ, रात्रिः; सविता)

यह अभूतपूर्व है कि ऋग्वेद में प्रथम मण्डल कहा है कि सूर्य की रश्मियाँ और उदित होते सूर्य का नियमित सेवन से सभी रोगों के निवारण होता है। सूर्य सभी रोगों के बीज (कृमियाँ–जीवाणु विषाणु) को नष्ट करता है। ''सूर्य की किरणों में शरीर को रोगग्रस्त करनेवाले जीवाणु संहार की दिव्य शक्ति है। वेदकाल 39 लाख वर्ष पूर्व का यह सिद्धान्त आधुनिक विज्ञान ने अब स्वीकारा है।'' यह बहुत ही गौरव का विषय है कि पश्चिमी जगत् का 39 लाख वर्ष बाद वेद की ऋचा समझ में आयी।

सूर्य प्रकाश से रोग हरण का गुप्तज्ञान ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के 50 वें सूक्त में पुनः दोहराया गया । इसमें कहा गया है कि सूर्य का तेज बहुत हितकारी है। ''इसके प्रकाश में रोगों को दूर करने की दिव्य शक्ति है।'' इसी कारण बाल सूर्य उषा काल में नंगे बदन बैठने का विधान है। सूर्यप्रकाश का प्रतिदिन सेवन करनेवाले को पीलिया, क्षयरोग आदि नही हो सकते हैं। इसी के साथ सूर्यप्रकाश हृद्य के सभी रोग मिटाता है। सारसंक्षेप में सूर्यप्रकाश अनेक रोगों की सर्वोत्तम ओषधि है।'' सूक्त की ऋचा में कहा गया है कि जिस रोग से रोगी का शरीर हरा–हरा सा (क्षीण, कमजोर, रक्त अल्पतता) हो जाता है, वह कष्ट हमें नहीं दे। रोग जन्तु शत्रु हैं, ये अवसर पाकर मनुष्य को धर दबोचते हैं। मन्त्र कहता हैः ''जिस पर सूर्यदृष्टि रहती है (सूर्य किरणों का सेवन करता है।) वह कभी रोगजन्तु (जीवाणु) के अधिकार में नही आता है।'' इस सूक्त का गुप्त रहस्य यह है कि सूर्य की अवरक्त–पराबैंगनी– परामकासनी किरणें, किरणों में विद्यमान विद्युत चुम्बकीय

प्रवाह, किरणप्रकाश विकरण, ताप आदि रोग के सूक्ष्म से सूक्ष्म (आंखों से नहीं दिखनेवाले) जन्तुओं (जीवाणुओं) के लिए साक्षात महाकाल है। सूर्य की लालिमा का रसपान आरोग्य के लिए अमृत है (यह उल्लेखनीय है कि महान तन्त्राचार्य भास्कर राय ने ऋग्वेद के इन्हीं तीन मन्त्रों के आधार पर सन् 1708 में सूर्य के कर्मकाण्डी अनुष्ठान से सभी रोगों से मुक्ति प्राप्त की। आचार्य भाष्कर राय द्वारा वर्णित सूर्ययन्त्र बहुत ही दिव्य चमत्कार वाला है। जगद्गुरू शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती, जगद्गुरूशंकराचार्यपीठपण्डित आचार्य रविशंकर शास्त्री आदि ने आचार्य भास्कर राय द्वारा रचित तृचभास्कर को सर्वोत्तम कहा है। प्रोफेसर श्याम शर्मा वासिष्ठ काव्यतीर्थ के अनुसार आचार्य भास्कर राय महासिद्ध होने के कारण सिर नमन नहीं करते थे, अन्यथा सामनेवाले के सिर के टुकड़े–टुकड़े होना निश्चित था।)।

सूर्य रोगघ्न्य उपनिषद् (90)

उद्यन्नद्य मित्रमह आरोहन्नुत्तरां दिवम्।
हृद्रोगं मम सूर्य हरिमाणं च नाशय।।11।।
शुक्रेषु मे हरिमाणं रोपणाकासु दध्मसि।
अथो हारिद्रवेषु मे हरिमाणं नि दध्मसि।।12।।
उदगादयमादित्यो विश्वेन सहसा सह।
द्विषन्तं मह्यं रन्धयन् मो अहं द्विषते रधम्।।3।।
(ऋग्वेदः मण्डल 1, सूक्त 50; ऋषिःप्रस्कण्वः कण्वः देवता–सूर्यः)

भाष्यकारों ने इस सूक्त इन तीन मन्त्रों को ''रोगघ्न्य उपनिषद'' की संज्ञा दी है। यह अवश्य है कि रोगघ्न्य उपनिषद् के अनुष्ठान से पूर्व साधक सूर्य से मैत्री करे। सूर्य को मित्रवत् बनाने पर ही उनसे असाध्य विकराल रोगों से मुक्ति का आग्रह किया जा सकता है। आचार्य भास्कर राय कृत तृच भास्कर का आह्वान, ध्यान, आदि दूसरे आर्षग्रन्थों की तुलना में अनूठा है। ऋग्वेद के चौथे मण्डल के 53 वें सूक्त के देवता सविता (सूक्त का विषय) है। इसकी दूसरी ऋचा पहेली रूपक है। द्युलोक को धारण करनेवाला एवं समस्त लोकों की प्रजाओं का पालन करनेवाला ज्ञानी (ब्रह्म), प्रेरक, चेतन सविता सूर्यदेव अपने स्वर्ण के रथ पर कवच के साथ प्रकट होता है। सूर्य के प्रकट होते ही उसका तेज सभी लोकों में आलोकित होता है, फैल जाता है। सभी प्राणी उदय होते सूर्य को देखकर सुख अनुभव करते हैं।

सविता कवच (91)

दिवो धर्ता भुवनस्य प्रजापतिः पिशंगं द्रापिं प्रति मुंचते कविः।

विचक्षणः प्रथयन्नापृणन्नुर्वजीजनत् सविता सुम्नमुक्थ्यम्।।2।।
(ऋग्वेदः मण्डल 4, सूक्त 53; ऋषिः वामदेवो गोतमः; देवता–सविता)
सूर्य को मित्र रूप में सभी देवों को धारण करता कहा है।

सर्व देवमय सविता सूर्य (92)

मित्राय पंच येमिरे जना अभिष्टिशवसे।
स देवाय विश्वान बिभर्ति ।।8।।ऋग्वेद 3.59.8।।

यह ज्ञानी (ब्रह्म) सवितादेवता अपने विविध रूपों को प्रकट करता है। स्वयं उदित होकर सभी तरह के प्राणियों के लिए कल्याण उत्पन्न करता है। सविता भी प्रकट होने पर सभी का कल्याण करता है। सविता प्रकट होता है और अपने दिव्य प्रकाश से द्युलोक को प्रकाशित करता है। सवितादेवता की महिमा सर्वोत्कृष्ट है। इसी कारण दूसरे देव भी सविता की महिमा का अनुसरण करते हैं और तेजस्विता प्राप्त करते हैं। महातेजस्वी सवितादेवता अपनी महिमा से पृथ्वी के सभी लोकों को नापता (परिभ्रमण) है। सवितादेवता का दिव्य प्रकाश तीनों लोकों–पृथ्वी, अन्तरिक्ष एवं द्यु को लीलता है। सवितादेवता उस समय सूर्य की किरणों से युक्त होता है। सविता अपने उत्तम गुणों से सभी का मित्र है। सूक्त में ''कल्याण के अर्थों में रोग से मुक्ति'' भी है।

सविता रक्षक (93)

विश्वा रूपाणि प्रति मुंचते कविः प्रासार्वाद् भद्रं द्विपदे चतुष्पदे।
वि नाकमख्यत् सविता वरेण्यो ऽनु प्रयाणमुषसो वि राजति।।2।।
यस्य प्रयाणमन्वन्य इद ययुर्देवा देवस्य महिमानमोजसा।
यः पार्थिवानि विममे स एतशो रजांसि देवः सविता महित्वना।।3।।
उत यासि सवितस्त्रीणि रोचनोत सूर्यस्य रश्मिभिः समुच्यसि।
उत रात्रीमुभ्रयतः परीयस उत मित्रो भवसि देव धर्मभिः।।4।।
(ऋग्वेदः मण्डल 5, सूक्त 81; ऋषिः श्याघश्व, आत्रेयः; देवता–सविता)

सूर्य किरणें एवं मेघ जल के गुप्तज्ञान पर ऋग्वेद का दशम मण्डल नया प्रकाश डालता है। दशम मण्डल का यह सूक्त ''आपः, अपां न पात्'' देवता का है। यह अन्तरिक्ष जल में विद्युत और अग्नि के होने को उद्घाटित करता है (निघण्टु में अपां न पात् अन्तरिक्ष के देवताओं में ही आता है।) (अन्तरिक्ष की अग्नि जल के अन्दर प्रज्ज्वलित होने का अर्थ विद्युत से है।)।

मेघ जल शक्तिः अपां न पात्: (94)

यो अनिध्मो दीदयदप्स्व 1 न्तर्यं विप्रास् ईळते अध्वरेषु।
अपां नपान्मधुमतीरपो दा याभिरिन्द्रो वावृधे वीर्याय ।।4।।

(ऋग्वेदः मण्डल 10, सूक्त 30; ऋषिः–कवष ऐलूष; देवता–अपां न पात्)

जो बिना काठ के अन्तरिक्ष में अग्नि प्रज्ज्वलित होता है। जिसकी ब्रह्मज्ञानी यक्ष स्तुति करते हैं। वह हमें मधुर जल दे, जिससे इन्द्र तेजस्वी होकर पराक्रम प्रकट करे। यह शोध अनुसंधान का विषय है कि इस अन्तरिक्ष की विद्युत उत्पत्ति और सूर्य किरणों का अन्तर सम्बन्ध क्या है ?

वेद में यह स्पष्ट रूप से उद्घोषित किया गया है कि सृष्टि में प्रकृति, वनस्पति, प्राणीमात्र आदि का रूप सूर्य किरणों में निहित है। सूर्य किरणों के रूप को मिन्न–भिन्न रूप में प्राणी–वनस्पति– जल–पृथ्वी अपनी अपनी शक्ति के अनुसार ग्रहण करते हैं। वे अपने–अपने अनुसार सूर्य किरण के एक रूप को ही पेश करते हैं। शेष रूपों का भोजन करते (नष्ट) हैं।

पूषा के रूप (95)।

शुक्र ते अन्यद् यजतं ते अन्यद् विषुरूपे अहनी द्यौरिवासि।
विश्वा हि मापा अवसि स्वधावो भद्रा ते पूषन्निह रातिरस्तु।।
(ऋग्वेद 6.58.1)

इस पूषा के दो रूप हैं। इसका एक रूप प्रकाशमय है। दूसरा रूप कृष्ण–काला होते हुए भी पूजनीय है। पूषा (सूर्य) का प्रकाशमय रूप दिन है और कृष्णरूप रात्री या रात्रि है। रात्री में निद्रा से सभी को विश्राम मिलता है। विश्राम से नवऊर्जा–शक्ति– नवीनता– सुस्वादुता मिलती है। इसलिए पूषा के ये दोनों रूप पूजनीय हैं। पूषा अर्थात सूर्य के ही दो रूप दिन और रात कल्याणकारी हैं। आधुनिक विज्ञान को यह तथ्य विगत शती में प्राप्त हुआ है।

सूर्य रूपी रुद्र से ऋग्वेद के दूसरे मण्डल में कृपादृष्टि, आरोग्यवर्धक ओषधियाँ प्रदान करने, शारीरिक आघात से रक्षा, ओषधियों को प्रभावी बनाने आदि की प्रार्थना की गई है। सूक्त में उन्हें ''वैद्यनाथ'' (सर्वोत्तम वैद्य, वैद्यो के नाथ) की उपाधि दी गई है।

सूर्य रूपी रुद्र महावैद्य (96)

आ ते पितर्मरूतां सुम्नमेतु मा नः सूर्यस्य संदृशो युयोथाः।
अभि ना वीरो अर्वति क्षमेत प्र जायेमहि रुद्र प्रजाभिः।।1।।
त्वादत्तेभी रुद्र शंतमेभिः शत हिमा अशीय भेषजेभिः।
व्य 1 स्मद ्द्वेषो वितरं व्यहो व्यमीवाश्चातयस्वा विषूचीः।।2।।
श्रेष्ठो जातस्य रुद्र श्रियासि तवस्तमस्तवसां वज्रबाहो।
पर्षि णः पारमंहसः स्वस्ति विश्वा अभीती रपसो युयोधि।।3।।
मा त्वा रुद्र चुक्रुधामा नमोर्भिर्मा दुष्टुती वृषभा मा सहूती।

उन्नो वीराँ अर्पय भेषजेभिर्भिक्तमं त्वा भिषजां शृणोमि।।4।।
(ऋग्वेदः मण्डल 2, सूक्त 33; ऋषिः—गृत्समदः; देवता—रुद्रः)

इस सूक्त में स्तुति की गई हैः हे मरूतों के पिता, आपकी कृपादृष्टि हम पर रहे। "हमें सूर्य के दर्शन से वंचित नहीं हों।" "सूर्य संदृश"— वैदिक जीवन में सूर्य का प्रकाश सर्वस्व है। अतः ऋग्वेदीय कवियों की प्रार्थना में सूर्य संनिद्य रहने की अभिलाषा की। वैसे रुद्र के सहस्रनाम में एक दिवोवराह—सूर्य है। सूर्य के बारे में रुद्र हम पर क्षमाशील रहे। हे रुद्र ! हमें निरन्तर समृद्ध होने दो। आपके द्वारा प्रदान अत्यन्त आरोग्यवर्धक ओषधियों के सेवन से सौ शीत ऋतुओं से परिपूर्ण आयु का उपयोग करने दो। हमसे दुर्जनों की द्वेषबुद्धि एवं आपत्तियो को कोसों दूर भगा दो। "साथ ही आधि—व्याधि—रोग को भी इधर—उधर भगाकर छितरा दो।" हे रुद्र! आप वैभव से सर्वश्रेष्ठ हो। "हमें संकट के पार सुख से ले चलो। हमसे शारीरिक आघात (हमले, दुर्घटना) दूर रखो।" हमारे प्रणामों से अथवा दोषयुक्त स्तुति से, हे महापराक्रमी देव, अन्य देवों के साथ आपको दिये निमन्त्रण से, हम पर अपनी अप्रसन्नता नहीं होने दो। अर्थात हम पर प्रसन्न रहें।"अपनी दिव्य ओषधियों के प्रभाव से हमारे वीरों को उठाओ। आप सभी कविराजों में अत्यन्त श्रेष्ठ वैद्याधिराज वैद्यनाथ हो।" मन्त्र द्रष्टा ऋषि ने बहुत ही सुन्दर ढंग से सूर्यदेवता और वैदिक देवों के शास्ता रुद्र के अन्तर्सम्बन्ध या एकतत्त्व को पहेलियों में प्रस्तुत किया। यह अवश्य रहस्योद्घाटन हुआ कि सूर्य देवता और वैद्यनाथ रुद्र में अन्तर्सम्बन्ध है, दोनों एक ही हैं।

सूर्य की महिमा का वर्णन ऋग्वेद के दशम् मण्डल के सूक्त 85 में हैं। इसे विवाह सूक्त भी कहा गया है। सूर्या के विवाह की कथा का ऋग्वेदीय विवरण बहुत ही छोटा एवं विरल है। इसकी प्रथम पांच ऋचाओं में सोम का बहुत ही वैभवपूर्ण वर्णन है। "सोम का बाह्यरूप ओषधि है। जिसकी आत्मा स्वर्गस्थित चन्द्र के रूप में विद्यमान है। अबोध ऋत्विज सोम की ओषधि पीसकर उसके निचोड़ रस को पीने वाले अज्ञानी हैं। उन्होने सोम का पान नहीं किया है, अपितु सोमोषाधि का सेवन किया है।" यह गुप्तब्रह्मविद्या ज्ञानी जानते हैं। उन्हे इस सम्बन्ध में कोई भ्रान्ति नहीं है। वास्तव में सोमवल्ली को पाषाणों की खरल में पीसते हैं। पीसनेवाले पाषाणों के सम्बन्ध में सिर्फ सुन लिया; लेकिन वास्तव में सोम पीसने की क्रिया का विषय नहीं बने। पृथ्वी का कोई निवासी सोम अंश का भागी नहीं बना। यह स्पष्ट किया हैः "सोमवल्ली से दिव्य सोम रस निर्माण की प्रक्रिया गोपनीय से गोपनीय है। इसकी ब्रह्मज्ञानियों को ही जानकारी है। सोम के कारण आदित्यों ने बल

प्राप्त किया।'' पृथ्वी सोमवल्ली के कारण महान है। प्रकारान्तर में नक्षत्रों की गोद में सोम की स्थापना की गई (ऋग्वेद 10.85.2–4)।

सूर्य सोम ओषधि (97)

सोमेनादित्या बलिनः सोमेन पृथिवी मही।
अथो नक्षत्राणामेषामुपस्थे सोम आहितः।।2।।
सोम मन्यते पपिरवान् यत् संपिंषन्योषधिम्।
सोमं यं ब्राह्मणो विदुर्न तस्याश्नानि कश्चन।।3।।
आच्छद्विधानैर्गुपितां बार्हतैः सोम रक्षितः।
ग्राव्णाभिच्छृण्वन् तिष्ठसि न ते अश्नाति पार्थिवः।।4।।
ऋग्वेद 10.85.1–4।।

सूर्य देवता को वेद में जीवन शक्ति प्रदान करने वाला कहा हैः ''अरासत क्षयं जीवान्तु च प्रचेतसः'' (ऋग्वेद 8.47.4)। सूर्य की शक्ति को प्रत्येक प्राणी एवं पदार्थ अपनी सामर्थ्य के अनुसार ग्रहण करता है। मनुष्य जिस मात्रा में सूर्य की प्रेरणा में कर्म करते है उसी मात्रा में लाभ होता हैः ''नूनं जनाः सूर्येण प्रसूता अयन्नर्थानि कृणवन्नपांसि (ऋग्वेद 7.63.4)।'' सूर्य देवता ही वनस्पति और अन्न को पकाते पचाते हैंः ''स ओषधीः पचति विश्वरूपाः (ऋग्वेद 10.88.10)।''

सूर्य से मानसिक शक्ति (98):

सूर्य देवता ही व्रतों को पूर्ण करने की शक्ति देते हैं। मानसिक शान्ति प्रदान करते हैंः ''व्रतानि देवः सविताभिरक्षते (ऋग्वेद 4.53.4)।''

दिव्य सूर्योपचार

सूर्यकिरण चिकित्सा की व्याख्या अथर्ववेद के काण्ड 6 का 52 वां सूक्त (तीन मन्त्र), काण्ड 8 का प्रथम सूक्त (कुछ मन्त्र) और काण्ड 9 का तेरहवां सूक्त (22 मन्त्र) करते हैं।

सूर्य किरण चिकित्सा (99)

उत् सूर्यो दिन एति पुरो रक्षांसि निजूर्वन्।
आदित्यः पर्वतेभ्यो विश्वदृष्टो अदृष्टहा।।1।।
नि गावो गोष्ठे असदन् नि मृगासो अविक्षत्।
न्यू 3 मयो नदीनां न्य 1 दृष्टा अलिप्सत्।।2।।

आयुर्ददं विपश्चितं श्रुतां कण्वस्य वीरूधम्।
आभारिषं विश्वभेषजीमस्यादृष्टान् नि शमयत्।।3।।
(अथर्ववेद, काण्ड 6, सूक्त 52; ऋषिः—भागलिः; देवता—मन्त्रोक्तः)

सूर्य चिकित्सा (100)

मा च्छित्था अस्माल्लोकादग्नेः सूर्यस्य संदृशः।।4।।
तुभ्यं वातः पवतां मातुरिश्वा तुभ्यं वर्षन्त्वमृतान्यापः।
सूर्यस्ते तन्वे 3 शं तपाति त्वां मृत्युर्दयतां मा प्र मेष्ठा।।5।।
उद्यानं ते पुरुष नावयानं जीवातुं ते दक्षतातिं कृणोमि।
आ हि रोहेमममृतं सुखं रथमथ जिर्विर्विदथमा वदासि।।6।।
मा ते मनस्तत्र गान्मा तिरो मून्मा जीवेभ्यः प्र मदो मानु गा पितृन्।
विश्वे देवा अभि रक्षन्तु त्वेह ।।7।।
मा गतानामा दीधीथा ये नयन्ति परावतम्।
आ रोह तमसो ज्योतिरेह्या ते हस्तौ रभामहे।।8।।
श्यामश्च त्वा मा शबलश्च प्रोंषतौ यमस्य यों पथिरक्षी श्वानौ।
अर्वाडे.हि मा वि दीध्यो मात्र तिष्ठः पराड्मनाः।।9।।
मैंत पन्थामनु गा भीम एष येन पूर्वं नेयथ तं ब्रवीमि।
तम एतत् पुरुष मा प्र पत्था मयं परस्तादभयं ते अर्वाक्।।10।।
रक्षन्तु त्वाग्नयो ये अप्स्व 1 न्ताः रक्षतु त्वा मनुष्या 3 यमिन्धते।
वैश्वानरो रक्षतु जातवेदा दिव्यस्त्वा मा प्र धाग् विद्युता सह।।11।।
मात्वा क्रव्यादभि मंस्तारात् संकसुकाच्चर।
रक्षतु त्वा द्यौ रक्षतु पृथिवी सूर्यश्च त्वा रक्षतां चन्द्रमाश्च।
अन्तरिक्षं रक्षतु देवहेत्याः।।12।।
बोधारच त्वा प्रतीबोधश्च रक्षतामस्वप्नश्च त्वानव्राणश्च रक्षताम्।
गोपायंश्च त्वा जागृविश्च रक्षताम्।।13।।
ते त्वा रक्षन्तु ते त्वा गोपायन्तु तेभ्यो नमस्तेभ्यः स्वाहा।।14।।
जीवेभ्यस्त्वा समुद्रे वायुरिन्द्रो धाता दधातु सविता त्रायमाणः।
मा त्वा प्राणो बलं हासीदसुं तेनु व्हयामसि।।15।।
मा त्वा जम्भः संहनुर्मा तमो विदन्मा
जिव्हा बर्हिः प्रमयुः कथा स्या।
उत् त्वादित्या वसवो भरन्तूदिग्द्राग्नी स्वस्तये।।16।।
उत् त्वा द्यौरूत् पृथिव्युत् प्रजापतिरग्रभीत्।
उत् त्वा मृत्योरोषधयः सोमराज्ञीरपीपरन्।।17।।
अथं देवा इहैवास्त्वयं मामुत्र मादितः।

इमं सहस्र–वीर्येण मृत्योरूत् पारयामसि।।18।।
उत् त्वा मृत्योरपीपरं सं धमन्तु वयोधसः।
मा त्वा व्यस्तकेश्यो 3 मा त्वाधरूदो रूदन्।।19।।
आहार्षमविदं त्वा पुनरागाः पुनर्णवः।
सर्वाङ्.ग सर्वं ते चक्षुः सर्वमायुश्च तेवदिम्।।20।।
व्य वात् ते ज्योतिरभूदप त्वत् तमो अक्रमीत्।
अप त्वन्मृत्युं निर्ऋतिमप यक्ष्मं नि दध्मसि।।21।।
(अथर्ववेद, काण्ड 8, सूक्त 1; ऋषिः–ब्रह्मा; देवताः आयुः)

सूर्योपचार (101)

शीर्षक्तिं शीर्षामयं कर्णशूलं विलोहितम्।
सर्वं शीर्षण्य ते रोगं बहिर्निर्मन्त्रयामहे।।1।।
कर्णाभ्यां ते कङ्.कूषेभ्यः कर्णशूलं विसल्पकम्।
सर्वं शीर्षण्यं ते रोगं बहिर्निर्मन्त्रयामहे।।2।।
यस्य हतोः प्रच्यवते यक्ष्मः कर्णत आस्यतः।
सर्वं शीर्षण्यं ते रोगं बहिर्निर्मन्त्रयामहे।।3।।
यः कृणोति प्रमोतमन्धं कृणोति पूरूषम्।
सर्वं शीर्षण्यं ते रोगं बहिर्निर्मन्त्रयामहे।।4।।
अङ्.गभेदमंगज्वरं विश्वांगयं विसल्पकम्।
सर्वं शीर्षण्यं ते रोगं बहिर्निर्मन्त्रयामहे।।5।।
यस्य भीमः प्रतीक श उद्वेपयति पूरूषम्।
तक्मानं विश्वशारदं बहिर्निर्मन्त्रयामहे।।6।।
या उरू अनुसर्पत्यथो एति गवीनिके।
यक्ष्मं ते अन्तरंगेभ्यो बहिर्निर्मन्त्रयामहे।।7।।
यदि कामादपकामाद्धृदयाज्जायते परि।
हृदो बलासमंगेभ्यो बहिर्निर्मन्त्रयामहे।।8।।
हरिमाणं ते अंगेभ्योऽप्वामन्तरोदरात्।
यक्ष्मोधामन्तरात्मनो बहिर्निर्मन्त्रयामहे।।9।।
आसो बलासो भवतु मूत्रं भवत्वामयत्।
यक्ष्माणां सर्वेषां विषं निरवोचमहं त्वत्।।10।।
बहिर्बिलं निर्द्रवतु काहाबाहं तवोदरात्।
यक्ष्माणां सर्वेषां विषं निरवोचमहं त्वत्।।11।।
उदरात् ते क्लोम्नो नाभ्या हृद्यादधि।
यक्ष्माणां सर्वेषा विषं निरवोचमहं त्वत्।।12।।

याः सीमानं विरूजन्ति मूर्धानं प्रत्यर्षणीः।
अहिंसन्तीरनामया निर्द्रवन्तु बहिर्बिलम्।।13।।
या हृद्यमुपर्षन्त्यनुतन्वन्ति कीकसाः।
अहिंसन्तीरनामया निर्द्रवन्तु बहिर्बिलम्।।14।।
या पार्श्वे उपर्षन्त्यनुनिक्षन्ति पृष्टिः।
अहिंसन्तीरनामया निर्द्रवन्तु बहिर्बिलम्।।15।।
यास्तिरश्चीरूपर्षन्त्यर्षणीर्वक्षणासु ते।
अहिंसन्तीरनामया निर्द्रवन्तु बहिर्बिलम्।।16।।
या गुदा अनुसर्पन्त्यान्त्राणि मोहयन्ति च।
अहिंसन्तीरनामया निर्द्रवन्तु बहिर्बिलम्।।17।।
या मज्ज्ञो निर्धयन्ति परूंषि च।
अहिंसन्तीरनामया निर्द्रवन्तु बहिर्बिलम्।।18।।
ये अंगानि मदयन्ति यक्ष्मासो रोपणास्तव।
यक्ष्माणां सर्वेषां विषं निरवोचमहं त्वत्।।19।।
विसल्पस्य विद्रधस्य वातीकारस्य वालजेः।
यक्ष्माणां सर्वेषां निरवोचमहं त्वत्।।20।।
पादाभ्यां ते जानुभ्यां श्रोणिभ्यां परि भंससः।
अनूकादर्षणीरूष्णिहाभ्यःशीर्ष्णो रोगमनीनशम्।।21।।
सं ते शीर्ष्णः कपालानि हृद्यस्य च यो विधुः।
उद्यन्नादित्य रश्मिभिःशीर्ष्णो रोगमनीनशोऽगभेदमशीशमः।।22।।
(अथर्ववेद, काण्ड 9, सूक्त8; ऋषिः—भृग्वंगिराः;
देवता— सर्वशीर्षामयाद्यपाकरणम्)

सबका आदान करनेवाला, सभी जिसको देखते हैं और जो अदृष्ट दोषों का नाश करनेवाला सूर्य राक्षसों का नाश करता है। सूर्य पर्वतों से आगे द्युलोक में ऊपर आता है। अर्थात सूर्य उदित होता है। गायें गोशाला में ठहरी हैं। मृग अपने स्थानों में प्रविष्ट हुए हैं। नदियों की लहरें चली गई और अब वे अदृष्ट होने के कारण उनकी प्राप्ति की इच्छा को जाती है। रोगी को आयु देनेवाली, बुद्धि वृद्धि करनेवाली प्रसिद्ध ओषधि प्राप्त की है। यह ओषधि समस्त रोगों का निवारण करनेवाली है। इसके द्वारा सभी अदृष्ट रोग भी दूर होते हैं। इस सूक्त के प्रथम मन्त्र में सूर्य के महत्व का वर्णन है। "सूर्य समस्त जलरसों का आदान करने कारण आदित्य कहलाया।" वह विश्व को देखता है और हम अपनी आंखों से उसे देखते हैं। सूर्य सभी अदृष्ट (आंखों से नहीं दिखाई देने वाले) दोषों (विषाक्त सूक्ष्मतम अदृश्य

जन्तुओं–जीवाणुओं) का विनाश करता है। "सूर्य की किरणें शरीर एवं सृष्टि में रोग बीज, हानिकारक रोगमूल, शरीर को क्षीण करनेवाले रोग जन्तुओं–राक्षसों और दोषों का नाश करती है।" सूर्य के इन चिकित्सा करनेवाले गुणधर्म का स्मरण करना चाहिए। दूसरे मन्त्र का भावार्थ यह है कि जगत् में कोई स्थायी या स्थिर नहीं है। यही कारण है कि रोग भी नष्ट होनेवाले हैं। रोगी मन मस्तिष्क में यह विश्वास करे कि रोग दूर होंगे, आरोग्य मिलना सुनिश्चित है। मन्त्र में रोगी द्वारा क्रन्दन–रोग से कराहने की आवाज को "कण्व" कहा है। "मन्त्र में सूर्यकिरण को सर्वोषधि कहा है।" सूर्यप्रकाश–सूर्यकिरण में यह दिव्य शक्ति है कि वे दृष्ट–अदृष्ट रोग दोषों के लिए महाकाल है। जहाँ सूर्यप्रकाश होता है, वहाँ कोई रोग टिक नहीं सकता है। मन्त्रानुसार सूर्यदेवता के प्रकाश–किरणों से आरोग्य प्राप्त कर सकते हैं। सूर्यप्रकाश में समूचे (नग्न शरीर को) सूर्यकिरण स्नान से शरीर के रोग जीवाणु सुनिश्चित रूप से दूर होंगे। सूर्यकिरण स्नान करनेवाले घर, गलियारे, मार्ग, धरती, जल, वनस्पति आदि रोग जीवाणुमुक्त आरोग्यप्रद होंगे। सूर्यकिरणों में भ्रमण करनेवाली गायों का दूध लाभप्रद (गोरस में स्वर्णभस्म होती है।) होता है (अथर्ववेद काण्ड 6, सूक्त 22 एवं 3 मन्त्र)।

हे मानव! इस सूर्यप्रकाश से स्वयं को दूर नहीं कर। प्रगतिकर, नीचे नहीं गिर। स्वयं को मृत्यु के पाशों से मुक्त कर। दीर्घायु प्राप्त कर। सूर्य, जल एवं वायु पवित्रता एवं शान्ति प्रदान करे। मृत्यु दया करे यानी दीर्घायु हो। उन्नति प्रगति के लिए ही जीवन एवं बल है। यह शरीर सुख देनेवाला रहा है। इससे अमर तत्त्व प्राप्त किया जा सकता है। मानव ज्ञान वृद्ध होने के बाद दूसरों को देने में समर्थ होता है। सातवें मन्त्र में प्रार्थना की है कि मन कुमार्ग पर नहीं जाये और भूलवश चला भी जाये तो तत्काल ही सुमार्ग पर लौट आये। सभी जीवों के विषय में कर्तव्य (धर्म) का पालन करे। उसमें किसी भी प्रकार का आलस्य नहीं करे। ऐसे करने से सभी देव प्रसन्न होकर रक्षा करें।

गुजरे हुओ (मृतकों) का शोक नहीं करना चाहिये। शोक को त्यागकर कर्मक्षेत्र में कर्मयोद्धा के रूप में उतरें। अन्धकार त्यागें और प्रकाश में विचरें। इस भयानक घोर बुरे मार्ग से नहीं जा। इस अन्धकार के मार्ग पर किसी भी स्थिति में नहीं जाना है, इसमें आगे जाने पर भय है। इस प्रकाशमय मार्ग पर चलने से अभय प्राप्त होगा। मानवीय सृष्टि का सूर्य, विद्युत, अग्नि और जल से कल्याण हो। सूर्य, द्यु, चन्द्रमा, अन्तरिक्ष, पृथ्वी आदि (स्तोताकी) रक्षा करे। ज्ञान और विशेषज्ञान रक्षा करे।

''तेरहवें मन्त्र में पहेली है कि न सोनेवाला और न भागनेवाला रक्षा करे। रक्षक एवं जागनेवाला रक्षा करे।'' देव समस्त जीवों उन्नति के पथ में रखें। पूर्ण आयु तक प्राण एवं बल रहे। कोई नाशक एवं घातक मनुष्य आपके पास नहीं पहुंचे। आपके पास अज्ञान एवं अन्धकार नहीं आये। कोई भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करे। यह स्मरण रखें कि यज्ञ करनेवाले का नाश नहीं होता है। सूर्यादि समस्त देव आपका कल्याण करें और उन्नति में सहायक होंगे। हे देवो! इस मनुष्य को दीर्घायु प्राप्त हो। इसके समीप से मृत्यु दूर हो। ''सहस्र प्रकार की शक्तियों से युक्त ओषधियों की सहायतासे हमने इसकी मृत्यु को दूर किया है। प्रजापालकदेव, द्युलोक से पृथ्वी पर्वत की ओषधियाँ मृत्यु से रक्षा करें।'' यह मृत्यु के पार हो चुका है। अतः इसके लिए रूदन नहीं करें। आपके रूणावस्था से नवीनकर आरोग्यस्थिति में लाया हूँ। आपके चारों ओर प्रकाश फैल गया है, अन्धकार भाग गया है। दुर्गति दूर रहे और नीरोग एवं दीर्घायु हो गया है (अथर्ववेदः काण्ड8, सूक्त 1; ऋषिः ब्रह्मा; देवता–आयुः)।

अथर्ववेद के आठवे काण्ड के प्रथम सूक्त में ज्योति की प्राप्ति का सूत्र हैः ''आ इहि। तमसः ज्योतिः आरोह। ते हस्तौ रभामहे।'' ज्योति अर्थात प्रकाश के पथ पर सदात्मायें, ऋषि, सिद्ध, योगी, महात्मा, सन्त, साधु आदि उन्नति के पद में अदृश्य सहायक हमेशा रहते हैं। जो निष्ठा से उन्नति के पथ पर चढ़ना चाहता है, उसको अदृश्य सहायक सहायता मार्गदर्शन करते हैं। पांचवें मन्त्र में ''सूर्य प्रकाश से दीघार्यु'' का कथन है। सूर्य शरीर को सुख देने के लिए तपता हैः सूर्यः ते तन्वे तपाति। इसीतरह दूसरे मन्त्र में कहा है कि अमृतपूर्ण स्थान अर्थात सूर्य के प्रकाशित भाग में आप रहे इह अमृतस्य लोके सूर्यस्य भागे अस्तु। सूक्त के इक्कीसवें मन्त्र में कहा हैः त्वत् तमः व्यवात, अप अक्रमीत्। ते ज्योतिः अभूत्। इसका आशय आत्मप्रकाश का अनुभव है (अथर्ववेद 8.1.21)।

सूर्यकिरण से शरीर के सभी अंगों के रोगों को दूर करने का विवरण अथर्ववेद के नवम् काण्ड के आठवें सूक्त के 22 मन्त्रों में मिलता है। मस्तक शूल, सिरदर्द, कर्णशूल, रक्त की अल्पता (पाण्डु रोग) एवं समस्त मस्तिक विकार दूर करते हैं। कानों से, कानों के भीतर भाग से विशेष कष्ट देनेवाले कर्णशूल (कान के सभी रोग) बाहर निकलते हैं। जिस कारण यक्ष्म रोग कान से और मुख से बहता है। बधिर और अन्धा करनेवाले सिर सम्बन्धित रोगों को दूर करते हैं। सम्पूर्ण अंगों से पीड़ा करनेवाले, अंगों को तोड़नेवाले एवं अंगों में ज्वर उत्पन्न करनेवाले रोग हटाते हैं। जिस ज्वर का भयंकर रूप

मनुष्य को कपाता है। उस प्रत्येक वर्ष होनेवाले उष्णरोग को बाहर हटाते हैं। जो जंघाओं तक बढ़ता है और नाड़ियाँ तक पहुँचता है, उस रोगको आन्तरिक अंगों से बाहर हटा देते हैं। यदि कामुकतासे अथवा काम को छोड़कर किसी अन्य कारणों से हृद्य से और अंगों के ऊपर से उत्पन्न होता है, तो उस कफ को हृद्य से और अंगों से बाहर करते हैं। कामिलारोग रक्तहीनता का रोग अवयवों से उदर के अन्दर से जलोदर रोग को और अन्दर से यक्ष्मरोग को धारण करनेवाली अवस्था समाप्त करते हैं। कफ थूक के रूप में होवे और बाहर आवे। आमदोष मूत्र होकर बाहर निकले। समस्त यक्ष्मरोगों का विष बाहर निकालता हूँ। पेट से विष मूत्र नलिका से बाहर निकले। हृद्य से, फेफड़ों से, नाभी से और उदर से सभी प्रकार की रूणता देनेवाले विष हटाते हैं। सीमा भाग से सिर तक बढ़नेवाली पीड़ा द्रवरूप से रन्ध्रों के बीच से बहार चले जावे। हृद्य पर आक्रमण करती और हंसली की हड्डियों तक फैलती पीड़ाएँ मारकता छोड़कर रन्ध्रों से द्रवरूप से दूर हो जाये। पीठ के पृष्ठभाग से पीठ पर फैलती समस्त पीड़ाएँ पसीना बनकर (द्रवरूप में) रन्ध्रों से बाहर आवे। पसलियों पर तिरछी होकर आक्रमण करती पीड़ा रन्ध्रों से बाहर चले जावे। जो गुदातक फैलती है, और आतों को रोकती हैं, पीड़ा देती है, वे सभी अमारक होकर रोगरन्ध्रों के माध्यम से हटे। जोड़ों में वेदना करनेवाली और मज्जाओं को रक्तहीन करता रोग रोमरन्ध्रों से बह जाये। अंगों को व्याकुल करता यक्ष्माणा विष हटाते हैं। पीड़ा, सूजन, वात रोग आदि सम्पूर्ण रोगों के विष को मैं दूर करता हूँ। मैं आपके पावों, जानुओं, कुल्हों, गुप्तभाग, रीढ़की हड्डी और गुद्दे की नाड़ियाँ से फैलानेवाली पीड़ाओं और शीर्ष पीड़ा का नाश करता हूँ। आदित्य होता सूर्य कपालभाग और हृद्य की व्याधि को अपनी किरणों से रोग एवं अंगों की पीड़ा को शान्त करता है।

सारसंक्षेप में सूर्य किरण से समस्त रोग व्याधियों का निवारण निश्चित रूप में करने का विधान वर्णित किया है। यह भी इंगित किया है कि सूर्यकिरण विशेष प्रबन्ध से रोगग्रस्त अंग पर प्रयोग की जानी चाहिए। सूक्त के अनुसार सिर के रोग दृष्टि को मन्द करते, अंधा बनाते हैं, बहिरा बनाते हैं। कानों और आंख के रोग आदि से सिर में पीड़ा होती है, काम एवं मुख से पीप मवाद् आदि बाहर निकलता है। सूक्त के अनुसार सूर्यकिरण की चिकित्सा रामबाण है। सूक्त के अनुसार सूर्यकिरण पीड़ा अंग अथवा किरण स्नान से शरीर के रोमरन्ध्रों से द्रव अर्थात पसीना बाहर निकलता है और रोग दूर होता है। सूक्त में शरीर के सभी अंगों और उनमें होनेवाले रोगों का

सूक्ष्मतम चित्रलिखित वर्णन अद्‌भुत है। यह अभूतपूर्व है कि सूर्यकिरण उपचार का ज्ञान भी वर्णित है (अथर्ववेद : काण्ड 7 सूक्त 8)।

नेत्र ज्योति में वृद्धि के लिए यजुर्वेदीय चाक्षुषोपनिषद को दिव्य शक्ति सम्पन्न स्वीकारा गया है। इसे ''चाक्षुषीविद्या'' भी कहा गया। कृष्णयजुर्वेदीय चाक्षुषोपनिषद् से समस्त नेत्ररोगों का समूल नाश हो जाता है। नेत्र तेजयुक्त होते है। छान्दोग्य उपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, परशुराम कल्पसूत्र में अक्षिपुरुषविद्या, चक्षुष्मतीविद्या आदि का वर्णन मिलता है। नेत्रोपनिषद् का अपना महत्व है। जयपुर के राजगुरू रहे श्री विद्यानाथ ओझा के अनुसार एकाक्षर मन्त्र के जप से नेत्रज्योति में वृद्धि सुनिश्चित है। नेत्रज्योति में वृद्धि के लिए अक्ष्युपनिषद् भी अचूक कही गई है। अथर्ववेद में अथर्वाऋषि बताते हैं कि सूर्यदेवता नेत्रों के अधिपति हैं : ''सूर्यश्चक्षुषामधिपतिः स मावतु (5.34. 9)।'' ब्रह्माऋषि ने कहा कि सूर्य ही मेरे नेत्र हैं, वायु ही प्राण हैं, अन्तरिक्ष ही आत्मा है और पृथिवी ही मेरा शरीर हैः ''सूर्यो में चक्षुर्वातः प्राणोऽन्तरिक्षमात्मा पृथिवी शरीरम् (अथर्ववेद 5.9.7)।'' अथर्ववेदीय सूर्योपनिषद् के अनुसार नेत्रज्योति को तेजस्वी करने के लिए सूर्यदेवता का ध्यान (आदित्याय विदमहे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोद्‌यात्।) और एकाक्षर सविता मन्त्र ''ॐ'' कारगर है। इसके अलावा, ॐ ह्रीं हंसः, ॐ घृणिः सूर्य आदित्योम्, ॐ घृणिः सूर्याय नमः, ॐ ह्रीं नमः आदि का प्रतिदिन जप करने का विधान है। उषाकाल में सूर्यदवेता को अर्घ्य देने और जप से शरीर समस्त ऊर्जा मिलती है एवं नेत्र ज्योति में वृद्धि होती है। सूर्य की प्रातःकालीन लालिमा अवरक्त किरणों की अनन्त दिव्य ऊर्जा के सन्धान के लिए मिट्टी पर नंगे पैर खड़े होकर उसका रसपान किया जाता है। उस समय नाभि तक नग्न हो, नीचे धोती आदि हो। नारियाँ वक्षस्थल ढांप सकती हैं (इस दौरान यदि कटि तक जल में खड़े हों तो अधिक अच्छा है।)। दोनों नेत्रों से सूर्यदेवता की अवरक्त (सून्दरी लालिमायुक्त–इन्फ्रारेड) किरणों का रस का पान करें। यह अवरक्त किरणों की रससिद्धि अत्यत दिव्यशक्ति सम्पन्न होती है। संक्षेप में उदित होते सूर्य की अवरक्त किरणें शरीर के लिए कल्पवृक्षतुल्य हैं।

ब्राह्मणग्रन्थ और आरण्यक वेद का विस्तार अथवा वेद तत्त्व पर मनन है। ब्राह्मण ग्रन्थों में सूर्यप्रकाश विषय गम्भीर चर्चा का रहा है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार सूर्य में–अभूतपूर्व प्रकाशपर्व और प्राणपर्व हैं। ब्रह्मविज्ञान की मान्यता है कि रात्रि में सूर्य का अभाव नहीं रहता है। रात्रि में मात्र विवस्वान् सूर्य प्रकाश प्रवर्तक दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन शेष ग्यारह आदित्य सूर्य रहते हैं। दिनभर सूर्य देवता सूर्यकिरणों (तापीय पार्थिव अग्नि सहित,

अवरक्त किरणों, पराबैंगनी पराकासनी किरणों, विकिरण आदि) से प्राणों का हरण किया करते हैं। सांयकाल सूर्य समस्त प्राणों को उन पदार्थों में छोड़ जाता है। ब्राह्मण ग्रन्थों में सूर्योत्पत्ति, तापीय प्रकाश (ताप–अवरक्त–पराबैंगनी), सूर्य की सात प्रकार की किरणों का भूमण्डल पर प्रभाव, व्यापकप्रभा (प्रकाश) आदि का विश्लेषण मिलता हैः ''ऐतरादित्यमण्डलं सर्वैरेव विधास्यते।'' रात्रि में पार्थिव प्राणरूपी पुरीतत् नाड़ी में हमारा गर्भरूप में परिणत हो जाता है। सूर्योदय के साथ हमारा आत्मीय प्राण उद्‌बुद्ध हो जाता है। इस प्रकार ''ब्राह्मणग्रन्थ सूर्यकिरणों–सूर्यप्रकाश के मानव पर प्रभावों के गुप्तज्ञान की कुंजी हैं।''

आरण्यकों में सप्रमाण अनन्त सूर्यों की उपस्थिति की घोषणा की गई है। कृष्णयजुर्वेदीय तैत्तिरीय आरण्यक में कहा हैः ''अपश्यमहमेतान सप्तसूर्यानिति।'' महर्षि वत्स के पुत्र महामुनि पंचकर्ण और मुनिश्रेष्ठ प्लक्ष के पुत्र महर्षि सप्तकर्ण ने सात सूर्यों के दर्शन किये। वे आठवें सूर्य के दर्शन नहीं कर सके। महर्षि गर्ग के पुत्र ऋषिवर प्राणत्रात योग मार्ग से आठवें सूर्य कश्यप पर गए। महामुनि याज्ञवल्क्य आदित्यलोक गए और आत्मतत्त्व का ज्ञान लियाः ''याज्ञवल्क्यो ह वै महामुनिरादित्यलोकं जगाम्। तमादित्यं नत्वा भो भगवान्नादित्यात्मतत्त्वमनुब्रूहीति''' (मण्डलब्राह्मणोपनिषद् 1.1)। मुनिवर साकृत चाक्षुष्मती विद्या प्राप्ति के लिए सूर्यलोक गए। ''यह चाक्षुष्मती विद्या नेत्र ज्योति में वृद्धि के लिए संजीवनी है।'' महर्षि अगस्त्य को बारह सूर्यों का ज्ञान रहा। वे बारह आदित्य लोकों में गए। श्री हनुमत देव ने सूर्य से नौ विद्यायें प्राप्त की। सूर्यविद्याओं में ब्रह्मविज्ञान, दहरविद्या, मधुविद्या, उपकोसल विद्या, मन्थविद्या, पंचाग्निविद्या आदि प्रमुख हैं। ''सूर्यविद्या में परमव्योम से सन्निधान अथवा सन्धान से मनवांछित पदार्थ की रचना सम्भव है (स्वामी विशुद्धानन्द परमहंस वृत्तान्त)।'' आरण्यकों में सूर्यप्रकाश की आरोग्य शक्ति से भी परिचय करवाया है।

सूर्य की दिव्य शक्ति तत्त्व की विवेचना सूर्योपनिषद्, अरूणोपनिषद्, सवितोपनिषद्, सूर्य अथर्वशीर्ष, बृहदारण्यक उपनिषद्, गोपालोत्तरतापिनी उपनिषद्, नारायणोपनिषद्, कौषीतकिब्राह्मण, बृहज्जाबालोपनिषद्, ऐतरेय उपनिषद्, मुण्डकोपनिषद्, प्रश्नोपनिषद्, सावित्री उपनिषद्, ईशावास्योपनिषद्, तैत्तिरोपनिषद् आदि में है। साथ ही सूर्य की सोमात्मक एवं अनलात्मक रस शक्ति, तेज एवं रस के भेद, आधिभौतिक एवं अध्यात्मिक पदार्थों की रचना, 'समस्त रोग निवारण' आदि का वर्णन है। सूर्य से मेधा–बुद्धि के विकास होने का ब्योरा है। सूर्य आराधना से बुद्धि में वृद्धि निश्चित रूप से होती है। ''सूर्य

के उपस्थान की कृपा के लिए पांच दिव्य वृक्षों में से एक मन्दार अथवा अर्क या पलाश वृक्ष पूजा से मेधा में वृद्धि होती है।'' शतपथ ब्रह्मण में कहा हैः ''ब्रह्म वै पलाशः (पलाश ब्रह्मस्वरूप है। सूर्यदेवता भी ब्रह्मस्वरूप हैं।)।'' श्रुति (छान्दोग्योपनिषद्) में कहा हैः ''जो उद्गीथ है, वह प्रणव है और जो प्रणव है, वह उद्गीथ है। आकाश में भ्रमण करनेवाले सूर्य ही उद्गीथ है और प्रणव भी है।'' इसका तात्पर्य यह है कि सूर्य परमात्मा है। ऊँ की भावना करनी चाहिए; क्योंकि सूर्य गमन करते हुए ऊँ का मधुर उच्चारण करते हैं (छान्दोग्योपनिषद् 1.5.1)। यह स्पष्ट है कि उपनिषद् सभी आधि–व्याधियों का हल सूर्यदेवता को मानती है।

इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पुराणों में सूर्यदेवता से आरोग्य होने की दुंदुभी बजायी। मत्स्यपुराण में स्पष्ट निर्देश है कि स्वस्थ रहने के लिए भगवान भुवन भास्कर सूर्य की शरण में जावो।

आरोग्य भास्करादिच्छेद

आरोग्यं भास्करादिच्छेद् धनमिच्छेद्धुताशनात्।
ईश्वरांज्ञानमिच्छेच्च मोछमिच्छेज्जनार्दनात्।।
(मत्स्य पुराण 67.71)

पद्मपुराण, स्कन्दपुराण, अग्निपुराण, भविष्यपुराण, वराहपुराण, ब्रह्मवैवर्त्तपुराण, कूर्मपुराण, लिंगपुराण, श्रीमद्भागवत, साम्बपुराण, सौरपुराण, मार्कण्डेयपुराण आदि सूर्य से आरोग्य सहित दूसरे लाभों के कथानक मिलते हैं। यानी पुराणों में सभी रोगों को हरनेवाले सूर्यदेवता हैं।

आर्ष ग्रन्थों में ''मरीचि मंथन'' से अद्भुत कार्य करने का उल्लेख है। ये मरीचि (प्रकाश की किरण सूर्य राशि) प्रकाश कण (सवितुर्मरीचिभिः। ऋग्वेद 1.16) हैं। इतिहास अर्थात रामायण–जय संहिता (भारत संहिता, महाभारत) में सूर्य की मरीचियों के मंथन की दिव्य शक्ति का सीधा परिचय मिलता है। श्रीविद्या की हाड़ी पद्धति के प्रवर्त्तक ऋषिका लोपामुद्रा में पति महामुनि अगस्त्य का प्रकरण रामायण में हैं। इस प्रकरण में लंकेश्वर दशानन रावण और अयोध्या के राजकुमार युद्ध स्थल में आमने सामने हैं। श्री राम लंकेश्वर दशानन रावण की शक्ति एवं अस्त्र शस्त्र को देखकर ''चिन्तित'' हुए। उनका मनोबल क्षतिग्रस्त हो रहा था। इस भीषणतम विकटतम महासंकट में बारह सूर्यो का अवलोकन करनेवाले मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य रणभूमि में पहुँचे। मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य ने श्री राम को सूर्यदेवता की अनन्त दिव्य शक्तियों से ''आदित्यहृद्यम्'' स्तोत्र के माध्यम से साक्षात्कार करवाया। उसमें सूर्यदेवता आदित्य की रश्मियों–मरीचियों– किरणों की दैविक शक्तियों का

गुप्त रहस्य है। इन सात रश्मियों को मंथित कर लंकेश्वर दशानन रावण की नाभि स्थित अमृतकुण्ड पर छोड़ा गया। लंकेश्वर की नाभि का अमृत कुण्ड सूर्य मरीचियों से तत्क्षण स्वाहा हुआ और लंकेश्वर खेत रहे। आधुनिक विज्ञान की भाषा में सूर्य महाप्रकाशदंड लेजर बीम महाविनाशक महास्त्र है। त्रेतायुग में मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य ''सूर्य महाप्रकाशदंड महास्त्र'' के जनक रहे। मन्त्र द्रष्टा महर्षि भरद्वाज ने एक कदम आगे बढ़कर ''सूर्य किरण विभाजन और किरणों में छिपी अनन्त ऊर्जा एवं दिव्य शक्ति पर अंशुबोधिनी शास्त्र'' की रचना की। ''अशुबोधिनी शास्त्र में सूर्य मरीचि विभाजन विद्या सूत्रों में है। महाभारत में मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य के आदित्यहृदम् को नवविस्तार मिला। यह स्पष्ट है कि इतिहास काल में सूर्यकिरणों में अन्तर्निहित प्रचण्ड दिव्य शक्ति का प्रायोगिक रूप सामने आया। वैदिक सनातन धर्ममें मान्यता है कि रोग की भयावह अवस्था में निरोग होने के लिए आदित्यहृद्यम् (रामायण के) के प्रातःकाल तीन पाठ करने चाहिये।''

योग शास्त्र में सूर्यसंयमन (भुवनज्ञानं सूर्ये संयमात्।) से सभी भुवनों का ज्ञान होना बताया है। योगी सूर्यद्वार–सुषुम्णानाड़ी में संयम करके भुवन विन्यास ज्ञान प्राप्त करे। सूर्य के भौतिक स्वरूप में संयम द्वारा पृथिवीलोक–भुवःलोक (अन्तरिक्षलोक) के अन्तर्गत स्थूल लोकों का सामान्य ज्ञान प्राप्त होता है। ''सूर्यसंयमन करनेवाले के निकट भी रोग नहीं फटकते हैं।'' हठयोग में सूर्य की नाड़ी का विशेष महत्व है। शुक्लपक्ष में प्रथम तीन दिन तक चन्द्र नाड़ी एवं इसके बाद तीन दिन सूर्य नाड़ी चलती है। चन्द्रनाड़ी श्वेत, सम, शती स्त्री और सूर्य नाड़ी असित, विषम, उष्ण पुरुष है।। Ǟ।।

सूर्य प्रणाम : आरोग्यता

हठयोग में शरीर में 72000 सूक्ष्म शिराओं की भांति नाड़ियाँ हैं। इन नाड़ियाँ में इड़ा नाड़ी में चन्द्र, पिंगला में सूर्य और सुषुम्णा में शिव शम्भु अग्नि स्थित है। योग साधना में आठ चक्रों–मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, विन्दु एवं सहस्रार में ध्यान साधना का अलग–अलग महत्व है। इनमें मणिपूरक सूर्य चक्र है। ''मणिपूरक सूर्यचक्र शारीरिक,

मानसिक, अध्यात्मिक शक्ति जागरण का केन्द्र है। इसमें ध्यान से प्राण नाभिकेन्द्र से स्पन्दित होकर हृदेश में जाकर टकराता है। हृद्य और फेफड़ों का रक्त शोधन एवं समूचे शरीर में संचार करने में सहायता करता है।'' परिणामतः अन्तर्ज्ञान चैतन्य आदि से विशेषशक्ति प्राप्त होती है। सूर्यचक्र को जाग्रत करने से आरोग्यता, सुख, शान्ति, प्राणशक्ति, स्फूर्ति, सफलता एवं सिद्धि प्राप्त होती है। सूर्यचक्र नाभि स्थित होने से पेट, पाचक अवयव, यकृत, आंतों, प्लीहा आदि का भी स्वामी है। सूर्यभेदन में नमस्कारासन से मज्जातंतुओं की चेतना शक्ति, मांस ग्रन्थी की शक्ति, मेरूदण्ड की शक्ति आदि में वृद्धि होती है। पीठ–मेरूदण्ड–गरदन का दर्द समाप्त होता है। हस्तापादसन से आंतों, यकृत आदि अंग स्वस्थ होते हैं। एकपादप्रसरणासन से यकृत, प्लीहा आदि अवयवों में लाभ मिलता है। अष्टांगप्रणिपातासन से पेट की चरबी कम होती है। सर्पासन से गले का निकंठमणी निरोग होती है और रक्तशुद्धि होती है। पश्चिमोत्तासन से अपचन, नित्याजीर्ण, यकृत–प्लीहादोष, कमरदर्द, पीठ के पुट्ठों का दर्द, जंघा, घुटने आदि के दोषों का शमन होता है। उर्ध्वसर्वांगासन रक्त दोष दूर करनेवाला है। यह कब्ज, मलावष्टंभ, बवासीर आदि में हितकारी है। हलासन से रक्त की निस्तेजता, ठोढ़ी कंठमूल, पेट रोग आदि में आरोग्यदायक है। कर्णपीड़ासन, उत्क्षिप्तशरीरासन चतुष्पादासन आदि के अपने रोगनाशक प्रभाव हैं। उधर भूधरासन आदि के अपने रोगनाशक प्रभाव हैं। उधर भूधरासन संधिवात, मज्जातन्तु के विकार और धमनीवात रोग (साईटिका) में आरोग्यदायक है। उपवेशनाशन से पांव, पिंड़लियां, जंघाएँ, घुटने आदि में बल वृद्धि होती है। उर्ध्वनमस्कारासन से समूचे शरीर में न्यूनाधिक मात्रा में रक्त प्रवाह होने लगता है और शरीर हल्का प्रतीत होता है।

योगशास्त्र में सूर्यभेदन के आरोग्यवर्धन गुणधर्म का सीधा सम्बन्ध ''सूर्यनमस्कार'' के अवस्थान, जानुनास, उर्ध्वेक्षण, तुलितवपु, साष्टांग, कंशेरूसंकोच, कशेरूविकसन, उर्ध्वेक्षण, जानुनास एवं अवस्थान से है (स्वाध्याय मण्डल, पारडी, गुजरात द्वारा प्रकाशित सूर्यनमस्कार चित्रपट)। सूर्यनमस्कार का प्रारम्भ प्रातःकाल में गायत्री मन्त्र के तीन पाठ से करें। सूर्य नमस्कार में नमस्कारासन (मन्त्र–महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्।), उर्ध्वनमस्कारासन, हस्तपादासन, एकपादप्रसरणासन, द्विपादप्रसरणासन, भूधरासन, अष्टांगप्रतिपातासन, सर्पासन, भूधरासन, द्विपादप्रसरणासन, एकपादप्रसरणासन, हस्तपादासन, उपवेशासन, नमस्कारासन एवं उर्ध्वनमस्कारासन मुद्राएँ करने का विधान हैं । सूर्यनमस्कार की सभी मुद्राएँ

स्वास्थप्रद हैं। ''ऊँ श्रीसवितृसूर्यनारायणाय नमः आदित्यस्य नमस्कारान् ते कुर्वन्ति दिने दिने। दीर्घमायुर्बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते।। अकालमृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनम्। सूर्यपादोदकं तीर्थं जठरे धारयाम्यहम्।।'' सूर्यनमस्कार पद्धति में ध्येय ''मुझे आरोग्य, कार्यक्षमता एवं दीर्घायुष्य प्राप्त हो पर'' केन्द्रित हो। वैसे आर्षग्रन्थों में सूर्यनमस्कार की अनेक विधियां वर्णित हैं।

वैदिक सूर्योपासना सूर्योपचारः सप्तद्विपों में

वैदिक युग अर्थात उनतालीस लाख वर्ष पूर्व के चतुर्युगों में सूर्योपासना में अदृश्य रूप से सूर्य चिकित्सा ने सभी द्वीपों में बरगदी जड़ें जमाने में सफल रही। जम्बूद्वीप भारतवर्ष के सूर्य चिकित्सक सामवेद के मन्त्र–''वेत्थाहि निर्ऋतीनां वज्र हस्त परिव्रजम्। अहरहः शुन्ध्युः परिपदामिव'' (सूर्य! आप प्रतिदिन रोग रूपी राक्षसों के विनाशक हैं।) एवं ''तु चे तुनाय तत्सुनोद्राधीय आयुर्जीवसे। आदित्यासः सु महस कृणोतन।'' (सूर्य के प्रकाश से जीवाणु मर जाते हैं।) के आधार पर रोग निदान करते रहे। वैदिक सूर्य चिकित्सा का झंड़ा–इंका, मय, गवल, मिस्त्री, सुमेरी, असीरीया, यूनानी, ग्रीक, बैबीलोन, रोम आदि संस्कृतियों में प्रचण्डवेग से छाता हुआ यूरोप, यूरेशिया, दक्षिण एशिया (कम्बदेश, चम्पादेश, स्याम, मलय, जावा, सुमात्रा आदि) और दक्षिण पूर्व एंव पूर्वी संस्कृतियों में लहरा गया।

पश्चिमी एशिया में मिस्त्र में मात्र साढ़े पांच हजार वर्ष पहले सम्राट ने सूर्यदेवता (रॉ) और अन्यों की पूजा के मन्दिर बने। यह मिस्त्री वास्तुकला का चमत्कार रहा कि उदित होते सूर्य की पहली किरण मन्दिर के देवता को आलोकित करती है। मिस्त्री के पिरामिड युग में सूर्य मन्दिरों में सूर्यकिरणों से चिकित्सा की जाती रही। अर्थात वैदिक सूर्योपचार का काला जादू मिस्त्र–अफ्रीका–यूनान– ग्रीक–सुमेरिया–असीरीया–बैबीलोन–पूरब के देशों आदि में चला।

पश्चिमी जगत् में मात्र ईसा पूर्व से सूर्य द्वारा चिकित्सा का इतिहास मिलता है। आधुनिक आयुर्विज्ञान के भीष्म पितामह श्री हिपोक्रेटस् सूर्यकिरण द्वारा रोगियों का उपचार करने का लेख मिलता है। अतः पश्चिमी चिकित्सा पद्धति में केवल मात्र लगभग ढ़ाई हजार वर्षों से सूर्यचिकित्सा चल रही है।

जबकि भारत में उनतालीस लाख वर्षों से सूर्यचिकित्सा अपनी पताका लहरा रही है। उस समय पश्चिम को सृष्टि विज्ञान ब्रह्मविद्या वेदविद्या का कोई ज्ञान ही नहीं था। यूनानी शासक सिकन्दर या एलेक्जेण्डर तक्षशिला विश्वविद्यालय से दुलर्भ आर्षग्रन्थ साथ ले गए। तक्षशिला विश्वविद्यालय के शेष आर्षग्रन्थों को छह माह जलाया गया। सन 1893 में डेनमार्क के डॉक्टर नाईस फिसेनने में सूर्यप्रकाश का प्रयोग क्षय रोगी पर किया। कुछ के अनुसार यूरोप में तेरहवीं शती में सूर्यचिकित्सा प्रारम्भ हुई। सूर्य की अवरक्त किरणों–पराबैंगनी– पराकासनी किरणों–विकरणधर्मिता–ताप ऊर्जा आदि की दिव्यशक्ति के तह में जाने के लिए शोध अनुसंधान चले। उन्नीसवीं शती के उत्तरार्द्ध में (सन 1877) में दो शोधकों ने पराकासनी पराबैंगनी, अवरक्त और अन्य सूर्यकिरणों में विषाक्त जीवाणु (संस्कृत में जन्तु, रक्षस) नाशक तत्त्व की उपस्थिति की पुष्टि की। ये शोधक सर्वश्री डोन्स एवं ब्लण्ट रहे। बीसवी शती के प्रारम्भ सन् 1903 में डॉक्टर ए.जी.हर्वे एवं डॉक्टर एलफ्रेड रोलियर ने स्विट्जरलैण्ड के अल्पस पर्वत पर लेसिन नामक स्थान पर सूर्य चिकित्सालय स्थापित किया। वनोषधि चन्द्रोदय के अनुसार उन्होंने सूर्यकिरण से अनेक रोगियों का उपचार किया।

प्राकृतिक नैसगिक सूर्यप्रकाश में अवरक्त किरणें (इन्फ्रारेड), पराकासनी पराबैंगनी तेजोविकरण युक्त किरणें (अल्ट्रावायलेट), प्रकाशविकिरण, विद्युत चुम्बकीय शक्ति सम्पन्न किरणें और दूसरी किरणों के आयुर्विज्ञान की दृष्टि से सम्पूर्ण गुण धर्म और उनमें निहित तत्त्व गुप्त रहस्यमय तिलिस्म सरीखा है। सूर्यकिरण विभाजन और सातों प्रमुख किरणों के तत्त्व आधुनिक विज्ञान के लिए गोपन पहेली बने हैं। सूर्य की पराकासनी किरणों की क्रिया शक्ति के बारे में भिन्न भिन्न मत हैं। एक विचार यह है कि अदृश्य पराकासनी किरणें स्नायुमण्डल पर प्रभावी हैं। दूसरा मत है कि पराकासनी किरणें शरीर के रक्त में मिलकर प्रभाव डालती हैं। तीसरा मत है कि अवरक्त–विद्युत चुम्बकीय पराकासनी किरणें नवशक्ति नवजीवन का संचार करती है। चौथा मत है कि ये रक्ताभिसरण (रक्त की कमी, एनिमिया), ल्यूकोमिया, बच्चों के रोग आदि में लाभदायक हैं। सूर्यप्रकाश किरणों के प्रयोग से रक्त में कैल्सियम और फासफोरस में वृद्धि होना पाया गया। गर्भवति महिलाओं के लिए सूर्यकिरण स्नान हितकारी होता है। उन्हें इससे अतिरिक्त कैलसियम की आपूर्ति प्राकृतिक रूप से हो जाती है। पराकासनी आदि सूर्यकिरण से क्षयरोग में शरीरस्थ जीवाणु नष्ट होते हैं। कण्ठमाला रोग को भी सूर्यकिरणें लीलने में सक्षम हैं। डॉक्टर राबर्ट कौच की शोध का

निष्कर्ष है कि सूर्यप्रकाश में क्षयरोग जीवाणु मात्र दस मिनिट में दम तोड़ देते हैं।

पराबैंगनी किरणें आदि विसर्पिका (हर्पीज) रोग में चमत्कारिक प्रभाव करती हैं। हरिद्र रोग–पाण्डुरोग–ल्यूकोमिया, स्नायुशूल, कटिस्नायुशूल, चर्मरोग, दन्तरोग, दमा, संधिघात, पाकाशय के रोग आदि में सूर्यकिरण (मुख्यतः अवरक्त आदि) बहुत लाभदायक है। सूर्यकिरणें रक्तकणों की संख्या में वृद्धिकारक है।।Ā̃।।

सूर्यप्रकाश से प्राकृतिक विटामिन डी

सूर्यप्रकाश और ''विटामिन डी'' का सम्बन्ध बहुत रहस्यभरा है। वैदिक विज्ञानानुसार सूर्यकिरण त्वचा के रोमकूपों रोमरन्ध्रों के नीचे रहनेवाली चरबी एवं तेल में रहस्यमय रसायनिक प्रक्रिया से स्वयं विटामिन डी उत्पन्न हो जाता है। प्राकृतिक रूप से विटामिन डी से सूर्यप्रकाश के सेवन से प्राप्त कर सकते हैं।

यह भी अभूतपूर्व अप्रत्याशित है कि सूर्यकिरणों–सूर्यप्रकाश– धूप में भोजन रखते ही उसमें विटामिन डी पैदा होता है। यह ''प्रकाशविकिरण (इरेडियेशन)'' प्रक्रिया है। गोघृत–सरसों के तेल–तिल्ली के तेल–नारियल के तेल–जैतून के तेल को सीधे सूर्यकिरणों में रखने से वे विटामिन डी से परिपूर्ण हो जाते हैं। इसतरह विटामिन डी–सौर ऊर्जामय घृत–तेल को गहरे भूरे रंग की शीशे की बोतल में भरकर आठ महिने तक काम में ले सकते हैं। लेकिन शीशी पर काक काग लगाकर रखना आवश्यक है। शीशी को खुला रखने पर सौर ऊर्जा उड़ जाती है। यह घृत–तेल हृद्‌य की शरीर वृद्धि रूकने, कब्ज, क्षय, मृगी आदि रोग में अचूकोषधि है (यह काडलीवर आयल, एडोक्सलीन अण्डे की जरदी आदि की तुलना में बहुत ही असरदार है।)।

वैदिक सूर्य चिकित्सा की महायात्रा

सूर्य की सप्त किरणों के जल अथवा कृत्रिमरूप से सूर्यरश्मिरंग–शक्तिवान दिव्यजल की चिकित्सा की अपनी निराली दुनिया है। ये सूर्य किरणों के रंग मानवीय शरीर में विद्यमान माने गए हैं। इन सप्त रंगों के संतुलन बिगड़ते ही शरीर रोगग्रस्त होता है। अतः यदि कमीवाले रंग की पूर्ति शरीर को करें तो वह रोग तत्काल भाग छूटेगा। सूर्यकिरणों के रंगों में

से सम्बन्धित रंग को उस रंगवाली शीशे की बोतल ग्रहण कर लेती है। ''सूर्यविद्याविद सूर्यकिरणों का विभाजन कर वांछित रंग ही शीशे की पारदर्शी बोतल के जल–घृत–तेल में प्रवाहित करते रहे। फलस्वरूप जल–घृत–तेल में सूर्यकिरण के विशेषवर्ण की प्रचण्ड प्रकाशदंड–पुंज प्रवेश कर दिव्य शक्ति सम्पन्न करता है।'' सूर्यविद्या का प्रकाश किरण विभाजन विज्ञान गुप्तब्रह्मविद्यासभा तक सीमित है (महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज कृत सूर्यविज्ञान)।'' यह सूर्यविद्या परमपावन कैलास के समीपी हिमनदों के मध्य अदृश्य रहस्यमय अभिमन्त्रित सिद्धाश्रमों में जारी है। ''इसमें दीक्षितों से सूर्यविज्ञान पद्धति को प्रत्येक स्थिति में गुप्त रखने और किसी भी स्थिति में किसी को भी नहीं देने की शपथ ली जाती है, अन्यथा सिद्धाश्रम के महागुरू तत्काल विद्या छीन लेंगे।'' अभिमन्त्रित गुप्त सिद्धाश्रमों से बीसवीं शती में स्वामी विशुद्धानन्द परमहंस, जगद्गुरू शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानन्द सरस्वती, जयपुर के राजगुरू पण्डित विद्यानाथ ओझा, श्री राम ठाकुर आदि आये। द्वारकापीठ के जगद्गुरू शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती अभिमन्त्रित ज्ञानगंजाश्रम के निष्कासित छात्र हैं। ऋग्वेद में वर्ष में बारह माह, शुक्ल एवं कृष्ण चौबीस पक्ष, ग्रहण आदि का वर्णन है। वैदिक ऋचा में सप्तरश्मि का वर्णन है। मन्त्र द्रष्टा ऋषियों ने कठोरतम तपस्या से सूर्य रश्मियों के अन्वेषण से सात रंगों का सत्य प्रस्तुत किया।

यह सत्य पुनः दोहराना चाहेंगे कि पश्चिम में सूर्यकिरणों के सात रंगों से उपचार का पुनरोत्थान मात्र ढाई हजार वर्ष पुराना है। संस्कृत के प्रकाण्ड विद्वान डॉ. सम्पूर्णानन्द ने सन 1941–44 में ''आर्यों का आदिदेश'' में ऋग्वेद के साक्ष्यों के आधार पर सिद्ध किया कि आर्यों का मूलस्थान भारतवर्ष है और वेदों की रचना 39 लाख वर्ष पूर्व हुई। साम्यवादी रहे प्रख्यात आलोचक डॉ. रामविलास शर्मा ने ऋग्वेद और पश्चिमी एशिया में सिंहगर्जना की कि वेदों की रचना द्वषद्वती और सरस्वती पवित्र महानदियों की तीर पर हुई। ग्रीक के महान ''दार्शनिक पायथोगोरस (ईसा पूर्व 570 से 490) ने सूर्य को तेजधारक–आत्मज्योति की संज्ञा दी।'' दार्शनिक पायथोगोरस महान गणितज्ञ भी रहे। उनकी मान्यता रही कि प्राकृतिक पदार्थ अंकों में हैं। अध्यात्मविद सुकरात के शिष्य दार्शनिक प्लेटो (ईसा पूर्व 427–347) ने ''काबाली'' दिव्य प्रकाश (ज्योति) और दूसरे तत्त्वदर्शियों के मत से परम पदार्थ का विकास (सूर्य) है। अपनी रश्मियों से परमेश्वर ने जो तेज प्रज्ज्वलित किया है, वही सूर्य है। सूर्यप्रकाश या ताप की प्रभा नहीं, बल्कि किरणें परावर्तन, विकरण एवं ताल अथवा छठा मात्र है। जिसके प्रभाव से

दिव्य रश्मिसमूह का स्थूल द्रव्य बन जाता है। यह सौर जगत् में एकत्र होता है और उसमें अनन्त प्रचण्ड शक्ति उत्पन्न होती है। पश्चिमी आयुर्विज्ञान के जनक श्री हिपोक्रेटस (ईसापूर्व 460–377) ने सूर्य उपचार पर महत्व दिया। यह स्मरण रहे कि दार्शनिक गणितज्ञ पायथोगोरस के मत से सूर्य में शुद्धिमण्डल स्थित है। प्राणी यहाँ आने पर आत्मभाव प्राप्त करते हैं। दार्शनिक अरस्तु का कहना है कि शुद्धि मण्डल सूर्यस्थ है।

इसी पृष्ठभूमि में प्राचीन मिस्त्र–ग्रीक–रोम में फकत 2500 वर्ष पहले भारतीय वेदवर्णित उनतालीस लाख वर्ष पुरानी सूर्यचिकित्सा का हिलियो–थेरेपी नाम से (हिलियोथेरेपी–हिलियो का अर्थ सूर्य एवं थेरेपी का अर्थ चिकित्सा पद्धति है। सूर्यकिरणों के रंगों से उपचार को ''क्रोमोपैथी'' नामकरण दिया।) पुनर्जागरण हुआ। वेद में वर्णित सात रंग की किरणों पर वैज्ञानिक न्यूटन ने प्रकाश के सात रंगों के चक्र (बैंगनी, नीला, कत्थई, हरा, पीला, सिन्दूरी–नारंगी और लाल) का सिद्धान्त प्रस्तुत किया। इन सात रंगों के चक्र को तेजी से चक्रित करने पर सूर्य का शुभ्र (श्वेत रंग) दिखाई देता है। उन्नीसवीं बीसवीं शती में ''हिलियोथेरेपी एवं क्रामोपैथी'' के मायावी प्रचार एवं अंग्रेजीकरण पाश्चात्यकरण से भारत में छा सी गई। यानी हमारे आर्षगन्थों की सूर्यविद्या फकत दो सौ वर्षों में हिलियोथेरेपी–क्रोमोपैथी के ग्रीक रोम के नाम से जानी जाने लगी है। क्या जैसे देववाणी वेद का ज्ञान इससे दोयम है ? यह ''घर का जोगी जोगना, आण गांव का सिद्ध'' कहावत चरितार्थ करता है। यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि वेद में सातरंगों की मरीचियों के पुनः तीन–तीन भेद (उच्च–गहरा, मध्य–मध्यम एवं निम्न–हल्का) कर कुल 21 प्रकार की किरणें कही हैं। वैदिक विद्वानों के अनुसार सातों किरणों के भेदों के प्राणीमात्र पर अलग–अलग प्रभाव होते हैं। ''सप्तकिरणों का तरंगदैर्ध्य, ताप, आवृत्ति, विद्युत चुम्बकीय शक्ति, पराकासनी शक्ति, अवरक्त शक्ति, विकिरण, ऊर्जा का केन्द्रीयकरण–सघनता आदि के पृथक–पृथक प्रभाव होते हैं (आर्षग्रन्थ देखें) (तरंगदैर्ध्य–वेवलेन्थ; आवृत्ति–फ्रीक्वेन्सी; विद्युत चुम्बकीय–इलक्ट्रो मेगनेटिक; पराकासनी–अल्ट्रावायलेट, अवरक्त– इन्फ्रारेड, विकिरण–रेडियेशन–इरेडियेशन, ताप–उष्णता –हीट)।''

सूर्यरश्मि या प्रकाशदंड प्रकाशपुंज जहाँ–जहाँ से गुजरता है, वहाँ वहाँ रोग जीवाणु भस्म हो जाते हैं। सूर्यप्रकाश प्राकृतिक एवं निःशुल्क है। इसका सेवन आनन्दप्रद, स्फूर्तिप्रदाता, चैतन्यताप्रदाता और रोगाणुओं का महाकाल है। इसके कोई दुष्प्रभाव नहीं हैं। जबकि अंग्रेजी दवाओं के दुष्प्रभाव

नहीं टाले जा सकते हैं। आर्षग्रन्थों के अनुशीलन से सूर्य की सप्त किरणों को रोग उन्मूलन का ब्योरा ज्ञात होता है। किन्तु सूर्य किरणों के रंगानुसार रोग निवारण शक्ति पर विद्वानों के अलग–अलग मत हैं। एक मान्यता में सूर्यरश्मि का पीला रंग–उष्ण, कफ, हृद्‌य रोग, उदर रोग विनाशक; लालरंग–अतिउष्ण, कफनाशक, उत्तेजक; सिन्दूरी–नारंगी रंग–उष्ण, कफनाशक, मानसिक शक्तिवर्धक; नीला आसमानी रंग–शीतल, पित्त–ज्वरनाशक; हरा रंग–समशीतोष्ण, वातनाशक, रक्तशोधक; नीलारंग शीतल, पोष्टिक, पित्तनाशक और बैंगनी रंग–शीतल, क्षयरोगनाशक, रक्त में लालकण वर्धक है।

वैदिक सनातन मान्यता में विभिन्न रंगों के गुणधर्म में प्रधान रंगों के लाल–प्रेम भावना का प्रतीक, पीला–बुद्धि का प्रतीक और नीला–संकल्प शक्ति, सत्य एवं आशा का प्रतीक माना गया है। सूर्यशास्त्र में लाल रंग मंगल ग्रह का, पीला रंग बृहस्पति का और नीला गहरा रंग न्याय के देव शनि का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा श्वेतरंग का गुणधर्म सत्त्व, सत्य, शुद्धता एवं स्वच्छता; काले रंग का गुणधर्म तम प्रभावी बुद्धि, अंधेरा, निराशा, तिरस्कार और धूसर सलेटी रंग दुःख, भय, उदासीनता आदि का परिचायक है। दो या दो से अधिक रंगों के मिश्रित रंगों गुणधर्म क्रमशः नारंगी–सिन्दूरी–आरोग्य, बुद्धि एवं देवी महात्वाकांक्षा; हरा–आशा, समृद्धि, बुद्धि; हल्का बैंगनी–अध्यात्म, यश, प्रसिद्धि; जामुनी–श्रद्धा, नम्रता; गहरा नीला–न्याय, करूणा, शान्ति; नीलाभ (आसमानी) संगीत और बैंगनी–विविधता, कार्यक्षमता के प्रतीक कहे गये हैं। सूर्यसिद्धान्त में ग्रहों के रंगों में शुक्र का श्वेत, चन्द्रमा का श्वेत, सूर्य का रक्तिम, राहु का नीला, बुध का हरा, केतु का छींटदार (धूम्र), मंगल का लाल, बृहस्पति का पीला, शनि का काला आदि है।

आर्षग्रन्थों के अनुसार सूर्यकिरण वर्ण उपचार में रोगी में तीन मूल रंगों–नीला, लाल एवं पीला की असाम्यावस्था का अनुसंधान किया जाता है। ''रोग का सूत्रपात होने पर रंग का निदान नख, मूत्र, आंख एवं मल को देखकर करना चाहिए।'' रोगी की आंखों में पीलापन, नीलिमा लिए अथवा श्वेत लकीरें; हाथ के नख (नाखून) में श्वेत रेखाऐं, नीलापन, अत्यधिक श्वेत होना और मल–मूत्र नीलाभ या श्वेत हो तो वह सुस्त, आलसी एवं निद्रालुता का प्रतीक है। रोगी की भूख बन्द होना ''लाल रंग की कमी'' बताता है। इसी तरह रोगी की आंखे लाल या पीली हो, नाखून पीले हों, मूत्र अधिक पीला हो, मानसिक उग्रता हो, ज्वर की स्थिति हो, मल बारम्बार हो तो

समझना चाहिए ''रोगी में नीले रंग की कमी है।'' रोगियों की प्रवृत्तियों के अध्ययन से पता चलता है कि कभी कभी नेत्र, नख, मूत्र और मल चारों का रंग एक समान नहीं होता है।

सूर्योषधि विधि

''सूर्य से ओषधि तैयार करने की विधि'' बहुत ही सरल सहज है। सूर्य चिकित्सा में शीशे की पारदर्शी गहरे नीले, गहरे हरे, हल्का नीला, लाल और पीले रंग की पाँच शीशियों की आवश्यक होती हैं। पांचों शीशियों को मांजकर, धोकर निर्मल या निरंजन करना चाहिए। इन शीशियों की निर्मलता पर ही ओषधि की उत्तमता निर्भर है। इनमें कुएँ–नदी–सरोवर–वर्षा–ओला–झरने–कुड़ का स्वच्छ जल भरकर कार्क–काग से बन्द कर देना चाहिए। इन्हें सीधे सूर्य की धूप में रखना चाहिए। यह ध्यान रहे कि सूर्य की किरणें समूची शीशी पर पड़े। इसके लिए पानी की बोतल को घूमाते रहें। पानी की इन बोतलों को चार–छह समूचे दिन एवं प्रतिदिन न्यूनतम चार घण्टे सूर्यधूप में रखें। इस विधि से सूर्य की मरीचियों के प्रचण्ड प्रकाशदंड प्रकाशपुंज की दिव्य शक्ति सम्पन्न लाल जल, नीला जल, हल्का नीला जल, हरा और पीला जल ओषधि कहलायेगा। यह सूर्य किरणों से रचित ओषधि जल भिन्न–भिन्न रोगों में काम आती है। यह सूर्य किरण ओषधि जल रोगी को आधा छटाँक मात्रा में देने का विधान है। यदि आवश्यकता हो तो जलोषधि दिन में एक बार अधिक दी जा सकती है। भैषज्यविदों का कहना है कि इसी क्रम में सूर्योषधितेल निर्माण के लिए सम्बन्धित रंग की कांच की शीशी में सरसों का तेल भरकर एक महिने सूर्यप्रकाश में रखना चाहिए। ''एक माह प्रकाश में रखने से सरसों के तेल में सूर्य की सम्बन्धित रंग की किरण के गुण धर्म आते हैं।'' सूर्य प्रकाश का नीली बोतल का सरसों का तेल अत्यन्त गुणकारक–प्रभावशाली होता है। इसकी मालिश से शरीर एवं सिर पुष्ट होता है। बालों में मर्दन से सफेद बाल काले होना शुरू हो जाते हैं। यह स्मरण रहे कि बिजली रोशनी से यह चमत्कारिक दिव्य गुण नहीं आता है।

प्राचीन ग्रन्थों में शरीर में रंगों की कमी की पूर्ती के लिए एक समानान्तर विधि वर्णित है। इसमें ''शरीर के किसी अंग में किसी रंग की कमी मालूम हो तो उस अंग को सूर्य की धूप में रखकर उसी रंग के शीशे का प्रकाश डाला जाता है। यदि समूचे शरीर में किसी एक रंग की कमी हो गई हो, उस समय रोगी के कक्ष में सम्बन्धित रंग के शीशे से रोगी के शरीर

पर रंगीन प्रकाश डालना चाहिए। परिणामतः रोगी में उस रंग की कमी पूरी हो सकती है।'' परन्तु यह प्रक्रिया कृत्रिम रोशनी से नहीं होगी।

संकल्प शक्ति के प्रतीक नीले प्रकाश जल को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है। वास्तव में नीला रंग ही जीवन है। शरीर में भयानक रोग नीले रंग के अभाव में होती है। सूर्योपचार में नीले रंग की किरण पागलपन के निदान में चमत्कारिक शक्ति रखता है। सूर्य का नीले रंग की शीशा का जल पागल कुत्ते के विष का निवारण करता है। पागल कुत्ते के काटने पर नील प्रकाश जल दिन में चार बार देना चाहिए। रोग प्रभाव कम होने पर सुबह–सांझ ढाई तोला (30 मि.ली.) नील प्रकाश जलोषधि दें। रोगी के घाव पर नील प्रकाश डालना चाहिए और ओषधि जल रूई में डालकर फोया तर करके रखना चाहिए। नील सूर्य जल हैजे की अचूक दवा है। यह आँव, खूनी दस्त, पेचिश आदि में भी कारगर है। ''हल्का नीला प्रकाश जल ज्वर, हिमज्वर (मलेरिया), यकृत एवं तिल्ली रोग में बहुत प्रभावी होता है।'' मानवीय शरीर पर गहरा नील प्रकाश जल फेफड़े, कण्ठनली, राजयक्ष्मा आदि के रोगों में मृतसंजीवनी की तरह काम करता है। यह आमाशय, कब्ज, योनिरोग, प्रदर, अण्डकोश वृद्धि आदि में कारगर होता है। आसमानी नील प्रकाशजल पौष्टिक, ज्वर, कफ, आमाशय उत्तेजना, पित्त रोग, अंग सड़न रोकनेवाला आदि है।

लाल प्रकाश जलोषधि आयोडिन से भी अधिक गुण धर्म वाला है। यह लाल प्रकाश जलोषधि वात रोग, कफ रोग, पक्षाघात–लकवा, गठिया आदि में रामबाण है। यह स्नायु और रक्त को उत्तेजित करता है। शरीर में गर्मी पैदा करता है। इस दिव्य जल की मालिश शरीर के प्रभावित अंग पर करने का विधान है। दूसरे रोगियों को इसे देना वर्जित है, अन्यथा रोगी को खूनी दस्त या उल्टी हो सकती है।

पीला प्रकाश जलोषधि कब्ज, आंतों के रोग, उदर रोग, हृद्य रोग आदि के लिए लाभप्रद है। यह हल्का रोचक और प्रकृति में उष्ण होता है। इन मूल रंगों के अलावा मिश्रित प्रकाश जलोषधि के प्रभाव भी चकित करते हैं। सिन्दूरी–नारंगी प्रकाश जल मानसिक एवं इच्छा शक्ति में वृद्धि कारक है। इसके प्रयोग से बुद्धि, रक्तसंचार, साहस में वृद्धि होती है। ''यह कफ, खाँसी, ज्वर, निमोनिया, इन्फलुएन्जा, श्वासरोग, क्षयरोग, पक्षाघात, रक्त में कमी, रक्त में लाल कण कमी, हृद्यरोग, वात रोग, माता के दूध में कमी आदि में बहुत ही हितकारी है।'' नारंगी प्रकाश जल को अधिक लेने से हानि होती है। किन्तु यह दिव्य जल लगातार लम्बे समय बैठकर काम करनेवालों

के लिए मृतसंजीवनी के तुल्य है। छोटे बच्चों के लिए भी यह लाभप्रद है। बैंगनी प्रकाश जल का गुणधर्म रक्त में लाल कणों की वृद्धि, रक्त कमी दूर करना, क्षय रोग निवृति आदि है।

प्रकाशजल क्रिया में पारदर्शी शीशी का जल भी सर्वोषधि है। शुक्ल वर्ण प्रकाशजल में सात्त्विक तत्त्व होते हैं। यह सभी रोगों प्रयोग ले सकते हैं। सूर्य प्रकाश जल कर्कट केंसर, क्षयरोग, कुष्ठ रोग, हृद्‌य रोग आदि में अचूकास्त्र सिद्ध हुआ है। नीलाभ सूर्यप्रकाश जल चर्मरोग को नष्ट करने की क्षमता रखता है। हल्के बैंगनी रंग का प्रकाश जल नाड़ियोँ के रोग में और लालप्रकाश जल चेचक में उपयोगी पाया गया हैं। भैषज्यविद मानते हैं कि पीला प्रकाश जल जुकाम, कब्ज, यकृत, गुर्दा, एवं सभी प्रकार के ज्वर आदि में रोगमुक्त करता है।

सूर्य किरण चिकित्सा के विस्तार में रोगी को कमी वाले रंग के कपड़े पहनने, शयनकक्ष कार्यस्थल का रंग करवाने आदि का विकल्प है। इससे शरीर को सूर्यप्रकाश किरण से आवश्यक रंग मिलता है।

प्रतिदिन सूर्य स्नान और आरोग्य का गहरा सम्बन्ध है। सूर्यस्नान गर्मी में सुबह 8 बजे तक अथवा सांझ चार बजे बाद करने का विधान है। ग्रीष्मऋतु में सुबह 8 बजे से अपरान्ह 4 बजे तक भीषण ताप रहता है। शीत ऋतु में अच्छी धूप के समय सूर्य स्नान करना चाहिए। सूर्य स्नान में सूर्य किरणें शरीर के सभी अंगों पर पड़नी चाहिए। शरीर का विष रोमकूपों चर्मरन्ध्रों से बाहर निकालता है। इस शरीर विषद्रव पसीने को जल स्नान में रगड़ रगड़ कर साफ करना गुणकारी है। आर्षग्रन्थ में सूर्य स्नान से रोग दूर करने का वर्णन पुनः लिख रहे हैंः

सर्वांग सूर्य स्नान लाभ

सूर्यतापः स्वेदवहः सर्वरोगविनाशकः।
मेदच्छेदकरश्चैव बलोत्साहविवर्धनः।।
दद्रुविस्फोटकुष्ठघ्नः कामलाशोथनाशकः।
ज्वरातिसारशूलानां हारको नात्र संशयः।।
कफपित्तोद्‌भवान रोगान् वातरोगांस्तथैव च।
तत्सेवनान्नरो जित्वा जीवेच्च शरदां शतम्।।

सूर्यदेव के प्रकाश का ताप स्वेद में वृद्धिकारक, बल शक्ति स्फूर्ति एवं उत्साहवर्धक है। यह त्रिदोष–वात, पित्त, कफ, दद्रु विस्फोट, कुष्ठ, रक्त की कमी, ज्वर, अतिसार, शोथ, शूल आदि रोगों का संहारक है। भैषज्यविद् कैंसर, मलेरिया, सन्निपात आदि को ज्वर में ही सम्मिलित करते हैं।

सूर्यप्रकाश किरण के सेवन से रोगों को विजित कर दीर्घायु प्राप्त होती है। इन मन्त्रों में शरीरगत असाध्य, भीषण, कष्टदायक आदि रोगों का निवारण सूर्यदेवता के दिव्य प्रकाश किरणों के रसपान की रससिद्धि से वर्णित है।

सूर्य के वस्त्रों में ही स्नान ध्यान में रखकर वैदिक सनातन धर्म में निरोग के लिए श्वेत वस्त्र पहनने को कहा गया। लाल रंग का वस्त्र सूर्य की किरणों के लाल रंग को आत्मसात करता है और अशक्त ठंडी प्रकृति के लिए हितकर है। पीले रंग के वस्त्र सूर्य की पीले रंग की किरणों आकर्षित कर यकृत, कोष्ठ आदि में कारगर रहता है। काले रंग की पोशाक प्रकाश किरणों को सबसे अधिक सोखती है और तेज उष्मा पैदा होती है। काले रंग के वस्त्र में पड़नेवाला सूर्यप्रकाश त्वचा रोगी के महाहानिकारक है। इससे मनोवषाद और नकारात्मक भावना भी पैदा होती है। खाद्यान्न को सूर्य की रक्तिम प्रकाश किरण में (लाल रंग का शीशा धूप में अनाज के ऊपर) रखने से और उसके भोजन से शरीर में कमजोरी, रक्त की कमी आदि दूर होती है। नीलाभ सूर्य किरणावेशित अनाज के भोजन से मानसिक शक्ति में वृद्धि, सम्पूर्ण गहरी नींद आना, मल शौच साफ होने आदि का गुण है। पीले रंग की सूर्यकिरण विशित अनाज को बद्धकोष्ठता हट जाती है।

रंग छटा मात्र

आधुनिक विज्ञान में सूर्य की पराकासनी किरणों, अवरक्त किरणों, विकरण शक्ति, विद्युत चुम्बकीय शक्ति आदि के प्रकाशदंड से असाध्य रोग निवारण करने के प्रयोग जारी हैं। यह बात अलग है कि सूर्य की प्राकृतिक मरीचियों और यन्त्रजनित पराकासनी–अवरक्त आदि प्रकाशदंडों के गुण धर्मों में दिन–रात का अन्तर चौंकाता है। सौरविद्या–सूर्यविज्ञान के अनुसार चार रश्मियों–क–म–त–र के क्रमबद्ध संयोग से कपूर उत्पन्न होता है। सूर्यविद्या के सिद्धान्त में (रश्मियों के) शुक्ल वर्ण, अवर्ण, मौलिक विचित्र वर्ण एवं यौगिक विचित्र उपवर्ण का ज्ञान आवश्यक है। मूलतः श्वेत प्रकाश के ऊपर वैचित्र्यमय रंग का खेल विश्वलीला है। हम यह जान लें कि ''सूर्यविद्या में हमें नग्न आंखों से दिखाई देनेवाला वर्ण (रंग) वास्तव में वर्ण नहीं, वर्ण की छटा भर है। वास्तविक वर्ण से परिचय शुद्ध तत्त्व से सम्भव है।'' सूर्य विद्याविद् सूर्यरश्मि विभाजन कर तत्क्षण रोगी को स्वस्थ करने की सामर्थ्य रखते हैं (सूर्यविज्ञानविद स्वामी विशुद्धानन्द परमहंस ने महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज का असाध्य रोग पलक झपकते दूर किया।)। सभी रोगों को दूर करनेवाली सूर्यविद्याविद विरले ही मिलते हैं।

कालापेक्षी–अल्पकालापेक्षी व्याधि : सूर्य

सूर्य उपचार से कालापेक्षी और अल्पकालापेक्षी–अल्पकालिक व्याधियों निवारण की वैदिक पद्धति रहस्यपूर्ण है। इन ''कालापेक्षी व्याधियों'' रोगों में प्रमुख–कर्कट (कैसर), कुष्ठ, हृद्‌य रोग, तक्म (तीन दर्जन से अधिक ज्वरों के प्रकार), आस्राव, जायान्य (क्षय), क्षेत्रिय रोग (अनुवांशिक), कास, नाड़ीव्रण, नालीव्रण, संघातिक, मस्तिक रक्तस्राव, शीर्षक्ति, श्लेष्म, मूत्रावरोध, रक्त की अल्पता (हरीमा), कामिला, जलोदर, अपचित, सिरशूल आदि और ''अल्पकालिक व्याधियों'' में पलित, पापयक्ष्मा, अज्ञातयक्षमा, विषूचिका (हैजा), सूचिका, रूधिरास्राव, कर्णशूल, शूल, विशल्यक, श्मोलुनकेशा, अंगज्वर, अंगभेद, सहनु, जलजि, विद्रधि, अंगों का शुन्न पड़ना, पक्षाघात, विसर, लोहित, अस्थिभंग, अरिष्ठ, क्षिप्त, हृद्योत, आश्रीक, पृष्ठयामय, तृष्णा, विश्रोक आदि सम्मिलित हैं। सूर्य उपचार के गहन अध्ययन के लिए मुख्य रूप से ब्रह्माजी द्वारा रचित (एक लाख श्लोकों की) ब्रह्मसंहिता (सम्पूर्ण ग्रन्थ अनुपलब्ध), सूर्यतन्त्रम् (अनुपलब्ध), सूर्यविद्या (अनुपलब्ध), महर्षि भरद्वाजकृत यन्त्र सर्वस्व (अनुपलब्ध), लंकेश्वर दशानन रावण संहिता (पाण्डुलिपि अज्ञात), वृद्धजीवकीय तन्त्र (महर्षि कश्यप), द्वैद्य निर्णयतन्त्र (मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य), आयुर्वेदसंहिता (महामुनि वामदेव), भैषज्यकल्प (महर्षि भारद्वाज–तमिल पाण्डुलिपि), सिद्धजीवनतन्त्र (तेलुगु–अनुपलब्ध), अगदतन्त्र, रसरत्नाकर (सिद्ध नार्गाजुन), सिद्धनार्गाजुनीय, अष्टांगहृद्‌य (श्री वाग्भट), धन्वन्तरी संहिता, शालाक्यतन्त्र, चरकसंहिता, सुश्रुत, भावप्रकाश, कौशिक गृह्यसूत्र, शारंगधर संहिता, जीवककौमारभृत्यसंहिता, तृच भास्कर, अर्कप्रकाश, नाड़ीपरीक्षा (कुमारभृत्याचार्य–रावण), रसतन्त्र आदि ग्रन्थ आवश्यक है। पिरामिडकालीन मिस्त्र की चित्रात्मक लिपि और प्राचीन पारस की लिपि की पाण्डुलिपियों में भी सूर्योपचार का खजाना छिपा है। इसी कड़ी में इंका–माया–गवल–आहड (अमेरिका महाद्वीप–एशिया महाद्वीप) की संस्कृतियों में सूर्यचिकित्सा का विवरण विस्मृति के गर्भ में है।

सूर्यविद्याविद् मानते हैं कि सूर्यप्रकाश (रश्मियों) से वनस्पतियों (फल, पत्ती) में खाद्यौज–विटामिन की उत्पत्ति होती है। उनकी मान्यता है कि सूर्य रश्मियों में सूर्य मन्त्र–स्तोत्र–स्तुति– अष्टक–सहस्रनाम–अथर्वशीर्ष–सूर्य–सविता–अरूण उपनिषद्–हृद्‌य आदि पाठ से रोग अप्रत्याशित रूप से बहुत ही कम समय में दूर हो जाते हैं। सूर्ययज्ञ में सवा सत्ताइस अंगुल का वृतीय हवनकुड़ बनाकर विशिष्ट समिधा–वनोषधि हवन सामग्री का प्रयोग किया जाता है। यज्ञ की ओषधिय वायु–धूम्र को सर्वोषधि कहा गया है।

सूर्यपुराण और सूर्यतापनी उपनिषद् वैद्यनाथ महादेव शिव–वैद्यराज सूर्य को अभिन्न एवं सूर्य को शक्तित्रय घोषित करते हैं।

शिव एवं सूर्य (102)

आदित्यं च शिवं विद्याच्छिवमादित्यरूपिणम्।
उभयोरन्तरं नास्ति ह्यादित्यस्य शिवस्य च ।।शिव पुराण।।

सूर्य त्रिशक्ति (103)

एष ब्रह्मा च विष्णुश्च रुद्र हि भास्करः।
त्रिमूर्त्यात्मा त्रिवेदात्मक सर्वदेवमयो रविः ।।सूर्य उपनिषद् 1.6।।

सारसंक्षेप में आरोग्यता प्राप्त करने के लिए ब्रह्माण्ड के अनन्त ऊर्जा भण्डार भुवन भास्कर सूर्यदेवता की शरण में जायें। सूर्य की प्रचण्ड रश्मियों के सामने कालापेक्षी व्याधियाँ एवं क्षुद्र अल्पकालिक व्याधियाँ जलकर भस्मीभूत होना सुनिश्चित है। इसमें सूर्यदेवता की अनन्त शक्ति के प्रति अटूट आस्था, विश्वास और सम्पूर्ण आत्मसमर्पण आवश्यक है। यह स्मरण रहे कि संशय विनाश का मूल है, संशय संदेह नहीं करें।

वेदोक्त सूर्य किरण चिकित्सा में विश्वास रखना मूलभूत शर्त है। यह भी हमारे सौभाग्य का विषय है कि वेद के मन्त्र द्रष्टा ऋषियों–ऋषिकाओं ने शरीर विज्ञान आधि–व्याधियाँ रोग और उनके निवारण की विद्या (सूर्यविद्या) को निराकार से साकार वेद आदि आर्षग्रन्थों में प्रस्तुत किया। यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि सूर्य चिकित्सा से रोगोपचार के ज्ञान की सहस्रांश से भी कम की जानकारी उपलब्ध है। वेद के सूक्तों के शब्द पहेलियाँ बुझाते हैं। उनमें एक ही रोग के हजारों भेद हैं (उदाहरण के लिए बुखार–शरीरताप रोग के लिए तक्म और ज्वर दो शब्द प्रयोग में आये हैं। तक्म ज्वर दर्जनों प्रकार का है।)। अतः सूर्य चिकित्सा के ऋग्वेदीय–यजुर्वेदीय–सामवेदीय–अथर्ववेदीय सूक्तों मन्त्रों में रहस्यमयरूप से अन्तर्निहित अर्थों की तह तक जाने के लिए वेदज्ञ, संस्कृतव्याकरण आचार्य, भैषेज्यविद, वनोषधिविद और प्राचीन पाण्डुलिपियों के ज्ञाता पंचमूर्ति आवश्यक है (पाण्डुलिपि को पढ़ना भी विशेषज्ञान है।)। यह पंचमूर्ति संगम शिवस्वरूप सविता देवता की अनुकम्पा से सम्भव है। श्री सविता देवता के प्रसन्न करने के लिए एकाक्षर मन्त्र ''ऊँ'' की जपविद्या करें। ।।ऊँ।।

बाह्यशक्ति आन्तरिक शक्ति सम्बन्ध

अथर्ववेद व्यक्ति के इन्द्रियों का बाह्य जगत् के लोकों और देवों के साथ सम्बन्ध पर विशेष बल देता है। इन देवों के सम्बन्ध के माध्यम से इन्द्रियों की शक्ति में वृद्धि का संदेश है। सूर्यप्रकाश से नेत्र की, शुद्ध वायु से प्राण की और अग्नि से श्रवणशक्ति की शक्ति में बढ़ोत्तरी करे। ''इस सूक्त में श्रवणशक्ति का अग्नि से सम्बन्ध गुप्त रहस्य है।'' सूक्त में पृथिवी लोक में प्राप्त वनस्पति, शरीर में इन्द्रिय कान और लोकाधिपति अग्नि है। यह वनस्पति में अग्नि तत्त्व शोध का विषय है। अन्तरिक्ष में पक्षी विचरते हैं और शरीर के प्राण का लोकाधिपति वायु से सम्बन्ध है। द्युलोक की शरीर में अन्तःशक्ति नेत्र, उसमें नक्षत्र विराजते हैं और बाह्यशक्ति सूर्य है।

ब्राá आंतरिक ब्रãाण्ड (104)

पृथिव्यै श्रोत्राय वनस्पतिभ्योऽग्नयेऽधिपतये स्वाहा ।। 1।।
प्राणायान्तरिक्षाय वयोभ्यो वायवेऽधिपतये स्वाहा ।। 2।।
दिवे चक्षुसे नक्षत्रेभ्यः सूर्यायाधिपतये स्वाहा ।। 3।।
(अथर्ववेद, काण्ड 6, सूक्त 10; ऋषिः—शन्तातिः; देवता—नाना देवताः, अग्निः, वायुः, सूर्यः)

पृथ्वी, कान, वनस्पति और पृथ्वी के अधिपति अग्नि के लिये प्रशंसा कहते हैं। अन्तरिक्ष, प्राण, पक्षी एवं अन्तरिक्ष के अधिपति वायु को स्तुति हो। द्युलोक, आंख, नक्षत्र और द्युलोक के अधिपति सूर्य की प्रशंसा आराधना करता हूँ। (अथर्ववेद, 6.10.1—3)।।ऊँ।।

सन्तानोत्पत्ति ओषधि

पंच देववृक्षों में सन्तानः, कल्पवृक्ष, पारिजात्, हरिचन्दन एवं मन्दार हैं। दिव्य सन्तानः वृक्ष लाखों वर्ष बाद भी आज शोध अनुसंधान का विषय है। वनोषधि में पुत्रवन्ती, पुत्रजीवा आदि का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में

पुंसवन सूक्त में सन्तानोत्पत्ति का ब्योरा है। मन्त्रद्रष्टा ने बहुत पहेलीनुमा रूपक में शमी वृक्ष में उगे पीपल वृक्ष की ओषधि से सन्तान उत्पत्ति मन्त्र है। पीपल–अश्वत्थः नाम अनेक अर्थ छिपाये हैं। पीपल के देश विदेश में अन्य नाम बोधिद्रुम, चैत्यद्रु, चैत्यवृक्ष, चलदल, चलपत्र, देवात्म, धनुर्वृक्ष, गजभक्षक, गजपत्र, गजाशन, गुह्यपुष्प, गुरू, कपीतन, कृष्णावास, क्षीरद्रुम, महाद्रुम, मांगल्य, नागबन्धु, पवित्रका, सेव्य, वृक्षों का राजा वृक्षराज, असुद, असवट, अरलो बुसरी, भार, अचुवत्तम अटासु, परशमरम, अस्वत्तम, माधदुरूमम, नारायणम्, कुंजीरावनम्, अश्वध्धमु, बोधि, रावीचेट्टु, दरख्त लरजों एवं फायकस रेलीगोसा हैं। अश्वत्थ मधुर, शीतल, कसैला, भारी, दुर्जर, रूखा, कांति को उज्जवल करनेवाला, कड़वा, योनिशोधक और रूधिरदोष, दाह, पित्त, विष, वमन, शोष एवं अरूचि को दूर करनेवाला है। पीपल की गोल (फल) हृद्य हितकारी, रक्तरोग, पित्त, विष आदि में हितकारी है। गांवों–देहातों–कस्बों–शहरों में पीपल गोल खाते हैं। पीपल की कोपल और छाल के भी ओषधि उपयोग है। वनोषधि चन्द्रोदय के अनुसार अश्वत्थ के सूखे फलों के चूर्ण को ऋतु धर्म से शुद्ध होने के बाद 14 दिन तक दूध के साथ फाकी लेने से बन्ध्यापन मिटता है। वाजीकरण के लिए पीपल में नव कोपलें आधा किलोग्राम लाकर चार लीटर पानी में एक किलोग्राम जलकर रहने तक उबालें। उसी जल में 2 किलोग्राम खांड डालकर चासनी बनायें। चासनी में उबली हुई कोपल डालकर मुरब्बा बना लें। यह मुरब्बा प्रतिदिन लगभग 25–30 ग्राम खाने से वीर्यबल में वृद्धि होती है। यह सन्तोनोत्पति कारक है।

शमी–खेजड़ा–छोकर–शक्तुफला–शिवा पोष्टिक, मेधाजनक, स्वादिष्ट, शीतल होता है। शमी का सन्तानोत्पत्ति में प्रयोग की विधि अज्ञात है। शमी का फल, पत्ती, छाल, कोंपल, जड़, पावडे, फूल आदि रोगोपचार में काम में आते हैं। मन्त्र में शमी शब्द का अर्थ मन की वृत्तियों उछलने नहीं देनेवाली धर्मस्थ नारी से है। शक्तिशाली बलशाली पुरुष होने पर पुरुषसन्तान और बलशाली स्त्री होने पर स्त्रीसन्तान होने की मान्यता है।

पुंसवनः सन्तानोत्पत्ति (105)

शमीमश्वत्थ आरूढस्तत्र पुंसवनं कृतम्।
तद् वे पुत्रस्य वेदनं तत स्त्रीष्वा भरामसि ।। 1।।
पुंसि वै रेतो भवति तत स्त्रियामनु षिच्यते।
तद् वै पुत्रस्य वेदनं तद् प्रजापतिरब्रवीत् ।। 2।।
प्रजापतिरनुमतिः शिनीवाल्य चीक्लृपत्।
स्त्रैषूयमन्यत्र दघत् पुमांसमु दधदिह ।। 3।।

(अथर्ववेद काण्ड 6, सूक्त 11, ऋषिः–प्रजापतिः; देवता–रेतः)

सूक्त का विषय रेत यानी धातु–वीर्य–जल–पारा है। सूक्त में पुंसवन–स्त्रैषूय विधि प्रदर्शित की है। इसमें खेजड़ी–शमी पर उगे पीपल वृक्ष के पंचाग की ओषधि बनाकर शहद अथवा दूध के साथ लगभग एक पखवाड़े लेने से संतानोत्पत्ति निश्चित होना लिखा है। वैदिक सनातन धर्म में परस्पर अनुकूल प्रेमपूर्ण मन रखनेवाले दम्पत्ति 'अनुमति' और चन्द्रमा की कलाओं की भांति बल या गर्भ की कला बढ़ानेवाली 'सिनीवाली' कहा जाता है। यह वैदिक मान्यता हैः ''सन्तान उत्पन्न वही करे जो उनके पालन पोषण में सक्षम हो।'' सन्तानोत्पत्ति करना है तो स्त्री–पुरुष अनुकूल सम्मति रखें, तो ही समानगुणवाली सन्तान होगी। उनमें विरोध होगा तो सन्तान भी विरूद्ध गुणवाली या धर्मवाली होगी। यह गहन शोध–प्रयोग–विचार का विषय है कि पुंसवन एवं स्त्रैषूय शास्त्र क्या है ? (अथर्ववेद 6.11.1–3)।।ऊँ।।

ईर्ष्या महारोग

मानव समाज में ''ईर्ष्या'' अहंकार –दूसरों की सफलता को देखकर अहिष्णु होना–दूसरों की बढ़त देखकर जलन महारोग है। ईर्ष्या हृद्य को जलाती है, मन को विषाक्त करती है, कुविचारों को जन्माती है, दुष्टकर्मों, छिद्रानुवेषण को प्रेरित करती है, स्वास्थ बिगाड़ती है और समस्त पतन करती है। वैदिक सनातन धर्माचरण में ईर्ष्या को पैदा करनेवाली ''एषणा''–इच्छा–आशा को ही नष्ट करने के लिए शम और दम का निर्देश है। सर्वोत्कृष्ट सनातन ज्ञानग्रन्थ योगवासिष्ठ में महामुनि वसिष्ठ ने अयोध्या के नरेश दशरथ के युवराज श्री राम को कहा : ''हे राम! आशा दास बनाती है। आशा वशीभूत होने से पतन होता है। आशा को दास बनाने से तीनों लोक दास बन जाते हैं।'' वेद कहता है कि मन से ईर्ष्या दूर करनी चाहिए। ईर्ष्या हटते ही हृद्य शान्त होगा, सजीव चैतन्य कार्य करेगा और मन सकारात्मक–रचनात्मक–विधायकी विचारों से ओतप्रोत होगा। जीवन में भौतिक, आधिभौतिक, आधिदैविक एवं अध्यात्मिक उन्नति होती है। वहीं ईर्ष्या हानिकारक है। अतः यथासम्भव ईर्ष्या–एषणा से दूर रहना चाहिए।

ईर्ष्या निवारण (106)

ईर्ष्याया ध्राजिं प्रथमां प्रथमस्या उतापराम्।
अग्निं हृद्य्यं 1 शोकं तं ते निर्वापयामसि।। 1।।

यथा भूमिर्मृतमना मृतान्मृतमनस्तरा।
यथोत मम्रुषो मन एवेर्ष्योर्मृनं मनः।। 2।।
अदो यत् तै हृदि श्रितं मनस्कं पतयिष्णुकम्।
ततस्य ईर्ष्या मुंचामि निरूष्माणं दृतेरिव।। 3।।
(अथर्ववेद, काण्ड 6, सूक्त 18;
ऋषिः—अथर्वा, देवता—ईर्ष्यानिवारणम्)

हम तेरी ईर्ष्या—डाह के पहिले वेग को और पहिले की आगे की गति एवं हृद्‌य में रहनेवाले शोक रूपी अग्नि को हटा देते हैं। जैसी भूमि मरे मनवाली है अथवा मरे मन से भी अधिक मरे मनवाली है और जैसा मरनेवाले का मन होता है उस प्रकार ईर्ष्या करनेवाले का मरा मन होता है। हम आपके हृद्‌य में रहा हुआ गिरनेवाला अल्पमन है, वहाँ से ईर्ष्या हटाते हैं। यह धोंकनी से वायु निकालने के समान है। सूक्त की "ईर्ष्या निवारणोषधि अज्ञात है।" (अथर्ववेद 6.18.1—3)।।ऊँ।।

कंकणः अध्यात्मिक वैज्ञानिक आधार

वेद काल से ऋषिकायें—साध्वीगण—नारियां हाथों में कंकण धारण करती रही। कंकण (कंगन—कड़ा—चूड़ी) धारण करने का सम्बन्ध देवमाता अदिति से है। ऋषिका अदिति ने सन्तानोत्पत्ति के उद्देश्य से कंगन पहना। ऋषिका अदिति के ही पुत्र भुवन भास्कर आदित्य (अर्थात सूर्य) हैं। अतः कंकण को सन्तान धारण करनेवाला कहा गया। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि प्रारम्भ में पुष्पों को गूंथकर कंकण का रूपाकार दिया गया। मोगरा, हजारा (गेंदा) आदि के पुष्पों को बहुत ही कारीगरी के हुनर से मन्त्रमुग्ध करनेवाला रूप दिया जाता रहा। इन फूलों के ओषधि गुणधर्म का लाभ मिलना स्वाभाविक रहा है। जैसे मोगरे के पुष्प की सुगन्ध दूर—दूर तक महकती है। मोगरा बेलिया और सादा दो तरह का होता है। इसके दूसरे प्रचलित नाम मुद्‌गर, मल्लिका, प्रमोदिनी, "वनचन्द्रिका', राजपुत्री, अनग, गधराज, मोतिया, "वनमल्लिका", डोलेरा, चन्ना, अनगम्, मले, आजाद, रायबेल, सोसन, गुलसफेद, झम्बक, अरेबियन जेस्मिन एवं जेसमिनम सेबाक हैं। इसका फल कड़वा, तीक्ष्ण, शीतल, त्रिदोषनाशक, कर्ण—नेत्र—मुख रोग

नष्ट करनेवाला, कुष्ठ–वृण– चर्मरोग निवारक होता है। इसके विशेष गुण समान हैं। इसकी जड़ ऋतुश्राव नियामक ओषधि है। यह नारियों की जननेन्द्रियों विशेषकर गर्भाशय और स्तनों के लिए नवसंजीवनी है। प्रसूति के समय अनियमित प्रसूतिश्राव में मोगरे की जड़ प्रभावी है। इसके फूल मस्तिष्क की शक्ति देनेवाले, विरेचक, वमन ज्वर एवं हिचकी नाशक है। इसके पत्ते रक्तमिश्रित अतिसार में काम आते हैं। चुनाचे मोगरे का कंगन बहुत ही हितकर है।

उधर लोक में लाख के कंगन का प्रचलन रहा और है। आयुर्वेद में लाख शरीर के वर्ण को उज्जवल करनेवाली, शीतल, बलकारक, स्निग्ध, कसैली, हल्की और कफ, रक्तपित्त, खाँसी, ज्वर, व्रण, उरक्षत, विसर्प, कुष्ठ, कृमि, विष, विषम ज्वर एवं रक्तदीष नष्ट करनेवाली है। लाख–महावरी मासिक धर्म की अधिकता, रक्त प्रदर, रूधिर वमन, रक्तपित्त, हिचकी आदि में उपयोगी है। लाख के कंकण पहनने का सुप्रभाव स्वाभाविक है। स्वर्ण (सोना) और रजत (चांदी) के जड़ाऊ अथवा कारीगरी के भुजबन्द–कंकण–चूड़ियाँ–कड़े पहनने के अपने लाभ हैं। दूसरी धातुओं–पर प्रभाव को ध्यान में रखकर पहनना ''निषेध'' किया गया। इसके विपरीत शंख–हाथी दांत–कांच के गुणधर्म को हितकारी मानकर उनके कंगन पहनना आम है। शंख स्वयं में ओषधि है।

कंकण से आरोग्य (107)

यन्तासि यच्छसे हस्तावप रंक्षासि सेधासि।
प्रजां धनं च गृह्णानः परिहस्तो अभूदयम्।।1।।
परिहरत वि धारय योनिं गर्भाय धातवे।
मर्यादे पुनमा धेहि तं त्वमा गमयागसे।।2।।
यं परिहस्तमबिभरदितिः पुत्रकाम्या।
त्वष्टा तमस्या आ बध्नाद् यथा पुत्र जनादिदि।।3।।
(अथर्ववेद, काण्ड 6, सूक्त 81;
ऋषिः–अथर्वा, देवता–आदित्य मन्त्रोक्ताः)

सूक्त में कहा हैः कंकण नियम में रखता है (ये नियम गुप्त रहस्य हैं ?)। उन्हें हाथों पहनने से नियमन होता है। इससे विघ्न दूर होता है। कंकण गर्भाशय को गर्भधारण के योग्य बनाता है। इसके धारण करने से गर्भ धारण होता है और योग्य समय पर प्रसूति भी होती है। इसे सर्वप्रथम माता अदिति ने धारण किया। इसका निर्माण कारीगर करें और सन्तानोत्पत्ति होने की इच्छा से स्त्रियों ने दोनों हाथों में कंकण पहनें। सनातन मान्यता के अनुसार

कुछ निश्चित रंगों के अलावा नकारात्मक रंगो के लौह अथवा मिश्रित धातु के कंकण हानि पहुंचानेवाले हैं। यह विचारणीय है कि भर्तृहरिशतकम् में कहा हैः ''दानेन पाणि नं तु कंकणेन विभाति।'' उधर एक समय कंकण को नारी मुक्ति अभियान में रूढ़िवादी मानकर उतार फैंका गया। इक्कीसवीं शती में स्वर्ण–रजत–लाख –शंख–शीशा कंकणों के स्थान पर लोहा–एल्यूमिनियम एवं अज्ञात धातुओं के कंगन युवतियों की पहली पसन्द बने हैं। हम यहाँ स्मरण करना चाहेंगे की उन्नीसवीं शती के पूर्वार्द्ध तक भारतीय पुरुष भी हाथ में कंगन पहनते रहे। (अथर्ववेद 6.11.1–3)। कंकण से आरोग्य का क्रम भौतिकतावादियों के लिए आश्चर्य है। ।।ऊँ।।

संगीतोपचार

''संगीतोपचार'' वैदिक काल से सर्वोपरि रहा। वेद की ऋचाओं के पाठ में रचना का छन्द और अक्षरों का आरोह, अवरोह, मध्यम, अनुरणन आदि का नाभकीय स्थान रहा है। अक्षरब्रह्म के उच्चारण के साथ ही उसकी सुषुप्त आन्तरिक ऊर्जा शक्ति को जाग्रत करने की रहस्यमयी गुप्तब्रह्मविद्या की लाखों वर्ष पुरानी समृद्ध परम्परा रही है (एकाक्षरनामकोश संग्रह, शिवदृष्टि, मन्त्रकोष, आकाश भैरव कल्पोक्तम् आदि अक्षर की दिव्य शक्ति पर प्रकाश डालते हैं।)। वैदिक सनातन धर्म में ''नादब्रह्म'' की अवधारणा है। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, महाराणा कुम्भा का संगीतराज आदि संगीत की दिव्यता का परिचय करवाता है। संगीत का वनस्पति–प्राणीमात्र पर अपना मनोवैज्ञानिक–भौतिक–आधिभौतिक– आधिदैविक–अध्यात्मिक प्रभाव होता है। वेद में दुंदुभि सूक्त (संगीत) स्वरों की महिमा का यक्षगान कर रहा है। वैदिक सनातन मान्यता है कि वैदिक देवों के शास्ता रुद्र महादेव शिव के निवास पवित्रतम कैलास में किन्नर–किन्नरी, गन्धर्व, भट्टारक, यक्ष, भृंगी, नन्दी, अप्सरा, देव, सिद्ध आदि स्तुति गायन निरन्तर कर रहे हैं।

संगीत स्वर चिकित्सा (108)

उप श्वासय पृथिवीमुत द्यां पुरूत्रा ते वन्वतां विष्ठितं जगत्।
स दुन्दुभे सजूरिन्द्रेण देवैर्दूराद् दवीयो अप सेध शत्रून्।।1।।
आ क्रन्दय बलमोजो न आ धा अभि ष्टन दुरिता बाधमानः।
अप सेध दुन्दुभे दुच्छुनामित इन्द्रस्य मुष्टिरसि वीडयस्व।।2।।

प्रामूं जयाभी 3 में जयन्तु केतुमद् दुन्दुभिर्वावदीतु।
समश्वपर्णाः पतन्तु नो नोरास्माकमिन्द्र रथिनो जयन्तु।।3।।
(अथर्ववेद, काण्ड 6, सूक्त 126; ऋषिः–अथर्वा; देवता–दुन्दुभिः)

दुन्दुभि स्वर से लोगों में एकप्रकार से नवचैतन्य का संचार होता है (सभी संगीत स्वर नवचैतन्य उत्पन्न करते हैं।)। वीरों को युद्ध में नवचेतना के लिए नगाड़ा एवं दुन्दुभि बजाते हैं (शंखनाद भी करते हैं। त्रेता में योगीराज कृष्ण ने महाभारत मे पांचजन्य शंख फूंका। महारुद्र शिव का अपना प्रिय शंख है।)। इसमें दिव्य शक्ति है। दुन्दुभि के घोष से शत्रुओं का मनोबल टूट जाता है। दुन्दुभि का महानाद एकप्रकार का बल है। इसलिये वह दुन्दुभि हमें बल प्रदान करे। दुन्दुभि पापों को बाधित करता हुआ गर्जन करे। शत्रुओं को भगा दे। संगीत की स्वर लहरी से अनेक रोगों में लाभ होता देखा गया है। रोगी में निराशा का भाव संगीत से बाहर निकल जाता है। रोगी में प्रतिरोधात्मक आत्मशक्ति पैदा होती है। रोग प्रतिकारशक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि रोगाणुओं को नष्ट करती है। भौतिक अथवा मानसिक पराजय के क्षण में मन एवं ह्रदय दुःख के महासागर के गहरे तल में गोते लगाता है। नकारात्मक विचार मनो अवसाद छा जाता है। अत्यधिक प्रसन्नता में महाविधायकी महाप्रचण्ड ऊर्जाशक्ति की उत्पत्ति होती है। कार्यस्थल पर लगातार कार्य से ऊर्जा शक्ति कम होने से (श्रम से) थकावट अनुभव होती है। इसीतरह के दूसरे अवसर आते हैं। उस विकट समय देवदूत की तरह संगीत प्रकट होकर नवशक्ति–नवऊर्जा–नवचैतन्य का प्राण फूंकता है (यह दिव्य शक्ति पश्चिमी जगत् को बीसवीं शती में समझ आयी। परिणामतः कनाडा से प्रकाशित श्री कार्ल सी शोर की साइकोलॉजी ऑफ म्यूजिक सामने आयी।)। युद्ध में नगाड़े, रणभेरी, दुन्दुभि, शंख, एवं धौंसे का स्वर सेना का उत्साह चरम पर पहुंचाता है। यही कारण रहा कि इक्कीसवीं बीसवीं शती तक में सेना के साथ रणभेरी रखी जाती है। यह विजय प्राप्ति का साधन है। अथर्ववेद का दुन्दुभि सूक्त संगीत विद्या की दिव्यता का अमरगाथा का सूत्र है।
(अथर्ववेद 6.126.1–3)।।ऊँ।।

वैदिक शल्य चिकित्सा

ऋग्वेद में देवों के दोनों अश्विनी कुमार दिव्य चिकित्सक हैं। अश्विनौ कुमार अद्‌भुत शल्य चिकित्सक हैं। उन्होंने महर्षि दधीचि से आयुर्विज्ञान की शिक्षा के लिए अश्व (घोड़े) का सिर लगाया और पुनः मानवीय सिर का प्रत्यारोपण किया। यह मनुष्य में पशुओं के अंगों के प्रत्यारोपण के सिद्धान्त को प्रतिपादित करता है। पुराकथाओं में वैदिक देवों के शास्ता रुद्रदेव शिव ने गणेश के गज (हाथी) का शीर्ष और दक्षराज प्रजापति के अज (बकरा) का सिर लगाया। देवचिकित्सक अश्विनौ ने नवनेत्र सृजन, वृद्ध को पुनः युवॉ बनाने, कृत्रिम टांग लगाने, नव हृद्‌य रोपण आदि का विज्ञान प्रस्तुत किया। प्रजापति ब्रह्म, रुद्र के बाद महर्षि सुश्रुत इस सनातन ज्ञान का संग्रह सामने लाये। अथर्ववेद में सांकेतिक रूप से शल्य चिकित्सा के चर्मोत्कर्ष का संदेश शरीर से बाण को हटाने का सूक्त दे रहा है।

शल्य चिकित्सा का वैदिक रूप

यां ते रुद्र इषुमास्यदंगेभ्यो हृद्‌याय च।
इदं तामद्य त्वद् वयं विष्चीं वि वृहामसि।।1।।
यास्ते शतं धमनयोऽगान्यनु विष्ठिताः।
तासां ते सर्वासां वयं निर्विषाणि ह्वयामसि।।2।।
नमस्ते रुद्रास्यते नमः प्रतिहितायै।
नमौ विसृज्यमानायै नमो निपतितायै।।3।।

(अथर्ववेद, काण्ड 6, सूक्त 90; ऋषिः–अथर्वा; देवता–रुद्रः)

सूक्त में कहा है कि शरीर में लगे बाण को शल्य चिकित्सा से युक्ति से हटाना चाहिए। बाण के विष से शरीर को विषरहित करने में सावधानी बरतनी चाहिए। क्योंकि शरीर में सैकड़ों धमनियाँ अवयवों में रहती हैं। उन धमनियों से बहुत ही कुशलता से विष को निःशेष करते हैं। सूक्त में विष प्रभाव को हटानेवाली ओषधि और शस्त्र के गहरेघाव की शल्य चिकित्सा के समय भयानक दर्द निवारक ओषधि एवं गहरे घाव भरने की वनस्पति शोध का विषय है। सम्भवतः इनका वर्णन दूसरे सूक्तों में हो। हिमालय के हिमनदों के निकट वनों में विचित्र गन्धवाली ''विखमा'' नामक झांड़ियाँ हैं। इनकों (विखमा) सूंघते ही बेहोशी आ जाती है। कुछ वनस्पतियों की पत्तियों को

पीसकर लुगदी बनाकर घाव पर लगाते हैं। इससे मधुमेह पीड़ितों के घाव भी भर जाते हैं। इस पद्धत्ति में घाव (छोटे) पर टांके भी नहीं लगाए जाते हैं। हिमालयी क्षेत्र, उत्तराखण्ड–नेपाल–भूटान में घाव से दर्द नाश के लिए एवं बेहोशी के लिए ''निर्विषी'' जड़ का उपयोग करने की समृद्ध परम्परा रही। होमियोपैथी में दो दवाओं को पीने से एक ईंच तक गहरा घाव बिना टांके–मलहम भर जाता है और घाव में चींस (दर्द) भी नहीं होती है। यह स्वयं लेखक ने ब्रह्मरन्ध्र के निकट गहरे घाव में प्रयोग किया। सूक्त से प्रमाणित होता है: ''उनतालीस लाख वर्ष पहले ऋग्वेद काल में ही शल्य चिकित्सा सर्वोच्च शिखर पर रही। देव चिकित्सक अश्विनौ के प्रसंग आधुनिक शल्य चिकित्सा को मीलों मीलों आगे सिद्ध करते हैं।'' (अथर्ववेद 6. 90.1–3)।।ऊँ।।

वैदिक काल में वस्त्र एवं कपास उपचार

विश्व में कपास के गुणधर्म का विशेषज्ञान मन्त्र द्रष्टा ऋषि–ऋषिकाओं को रहा। वेद काल–उनतालीस लाख वर्ष पहले वैश्विक स्तर पर दूसरी सभ्यता संस्कृतियों का दूर–दूर तक कोई नामों निशान नहीं था। ऋग्वेद के पांचवे मण्डल के 47 वें सूक्त का छठा मन्त्र विचारणीय है।

कपास गुण धर्म (110)

वितन्वते धियो अस्मा अपांसि
वस्त्रा पुत्राय मातरो वयन्ति ।।5.47.6 ऋग्वेद।।

मन्त्र में कहा है :''माताएँ अपनी सन्तान के लिए वस्त्र बुनती हैं। वह बच्चे के लिए सत्कर्मो–सुविचारों का उपदेश देती हैं।'' यहाँ माता के सन्तान के प्रति कर्तव्यों का भी बोध कराया गया है। अर्थात यह अवधारणा रही कि ''सूती वस्त्र कपड़ा मात्र कपड़ा नहीं विचार है''। कपास से रूई और रूई से पूनी–पूणी, पूणी से सूत कूकड़ी और सूत के ताने–बाने से वस्त्र की प्रक्रिया को वेद ने विचार से सम्बद्ध किया। कपास को संस्कृत में ''अनग्निका, सूत्रपुष्प, तुण्डकेरिका, कर्पासी, कर्पाससारिणी आदि'' कहा जाता है। अनग्नि का अर्थ है: ''यदधीतमविज्ञातं निगदेनैव शव्यते।'' ''अनग्नाविव शुष्कैधो न तज्जवलतिं कर्हिचित।'' ''विदधे विधिमस्य नैष्ठिकं यतिभिः सार्धमनग्निमग्निचित्।'' जिसे अग्नि की आवश्यकता नहीं हो, अग्नि के स्थान पर दूसरी वस्तु और अग्नि का अभाव है। कपास के दूसरे नामों में प्रमुख

रूई, तुला, कपसिम, बदरी, बदरिका, कुतुन, कुर्तमुमुल और कोसीपियम् हेबरासियम हैं।

कपास का फूल—मीठे, शीतल, पौष्टिक दूध वृद्धि करनेवाले, पित्त—कफ नाशक, चित्तास्थिरता नाशक, प्यास बुझानेवाले, पागलपननाशक, घाव भरने में सक्षम आदि गुणधर्मवाला होता है। यूनानी पद्धत्ति में फूलों का शरबत उन्माद एवं वहम बीमारी में सहायक कहा है। इसकी पुल्टिस अथवा पुलटिस दाद, खाज, खुजली में बांधते हैं। यह स्नायुमण्डल को शक्ति देनेवाला और आंखों की जलन में इसका सेक लाभप्रद है। योग रत्नाकर, बृहन्निघण्टु रत्नाकर और सुबोध वैद्यक में सर्प दंश में कपास की जड़ एवं पत्तों का रस बहुत कारगर माना है। इण्डियन ड्रग्स एण्ड प्लान्टस में कपास के बीज विभिन्न प्रकार के ज्वरों का लोकप्रिय उपचार लिखा है। कपास के सभी हिस्से चर्मरोग, गर्भाशय की पीड़ा और विष में उपयोगी माने गए हैं। कपास के बिनोले, मींगी, जड़, फूल शरबत, रूई भस्म, पत्ते, जड़, छाल एवं बीज बाल रोग, मासिकधर्म के समय कष्टार्तव, दन्त पीड़ा, श्वेत प्रदर, बंद गांठ (रसोली), मूत्रदाह, घाव, अण्डवृद्धि, आमातिसार, मनोरोग, स्त्रीरोग, गर्भस्राव, प्रमेह आदि में बहुत हितकारी है। केमिकल सोसायटी पत्रिका (सन 1909—13) के अनुसार ''कपास वनस्पति में वेटाइन, कोलाइन तत्त्व पाये जाते हैं और फूलों में लुफोसाइडल पिगमेंट एवं गोसीपेटिन होता है।''

इस पृष्ठभूमि में ''अनग्निका कपास'' के सूत बुनने और वस्त्र रचना के सूक्त का अनुशीलन करना चाहिए।

सूती वस्त्रोपचार (111)

आयुर्दा अग्ने जरसं वृणानो घृतप्रतीको घृतपृष्ठो अग्ने।
घृतं पीत्वा मधु चारू गव्यं पितेव पुत्रानभि रक्षतादिमम्।।1।।
परि धत्त धत्त नो वर्चसेमं जरामृत्युं कृणुतु दीर्घमायुः।
बृहस्पतिः प्रायच्छद्वास एतत्सोमाय राज्ञे परिधातवा उ ।।2।।
परीदं वासो अधिथा स्वस्तयेऽभूर्गष्टीनामभिशस्तिपा उ।
शतं च जीव शरदः पुरूची रायश्च पोपमुपसंव्ययस्व।।3।।
एह्यश्मानमा तिष्ठाश्मा भवतु ते तनूः।
कृण्वन्तु विश्वे देवा आयुष्टे शरदः शतम्।।4।।
यस्य ते वासः प्रथमवास्यं 1 हरामस्तं त्वा विश्वेऽवन्तु देवाः।
तं त्वा भ्रातरः सुबृधा वर्धमानमनु जायन्तां बहवः सुजातम्।।5।।
(अथर्ववेद, काण्ड 2, सूक्त 13ः ऋषिः—अथर्वाः देवता—अग्निः, नानादेवताः।)

हे तेजस्वी अग्निदेव! आप जीवन देनेवाले, स्तुति सुननेवाले, हवनादि से घी का सेवन करनेवाले और तेजस्वी हैं। आपसे प्रार्थना है कि गाय का घी पीकर (वस्त्र परिधान पहननेवाले) बालक की रक्षा पिता की तरह करें। अर्थात अग्निदेव बालक के संरक्षक हैं।

बालक को परिधान कराओ। परिधान से तेज और आयु में वृद्धि होती है। वैदिक ऋषियों की मान्यता है कि ज्ञान–बुद्धि के अधिष्ठाता कुलगुरू बृहस्पति ने राजा सोम के पहनने के लिए परिधान बनवाया। उसी कड़ी में बालक को पहना रहे हैं। परिधान मनुष्यों की विनाश से रक्षा करता है। यह उत्तम वस्त्र धन का ताना एवं पोषण का बाना रूप से बुना गया है। यहाँ धन का अर्थ क्या है?

एक पत्थर की शिला पर बच्चे को खड़ा कर वस्त्र धारण करवाने की परम्परा रही है। यह पत्थर शरीर के पाषाण की तरह सुदृढ़ होने का प्रतीक है। शरीर सुदृढ़ रहने से आयु लम्बी रहती है। हे बालक! परिधान पहनने से सभी देव रक्षा करें। आपका जन्म उत्तम कुल में हुआ है, उसी प्रकार बढ़े। कुल की वृद्धि हो।

सूक्त के तीसरे मन्त्र में वस्त्र को स्वस्ति के लिए धारण करने का उल्लेख हैः ''इदं वासः स्वस्तये अधि थाः।'' सु–अस्ति का अर्थ–उत्तम अस्तित्त्व, कल्याण है। परिधान– ''गृष्टिनां अभिशम्ति पा उ अभूः।'' विनाश से रक्षा करनेवाला परिचय है। सूक्त में आशीर्वाद दिया कि बालक ह्ष्टपुष्ट एवं तेजस्वी हो और उसका कल्याण हो। उसके पांचवे वर्ष में दूसरी सन्तान हो। यह भी वैज्ञानिक है कि सन्तानोत्पत्ति प्रति वर्ष नहीं हो। दो बच्चों के मध्य पांच वर्ष का अन्तराल हो।।ऊँ।।

शिशुओं का मुंडन ओषधि

सन्तानोत्पत्ति के बाद मुंडन की अहम् भूमिका को केन्द्र में रखकर मुंडन सूक्त है। मुडन संस्कार भी शिशुओं के लिए ओषधि के समान है। क्योंकि गर्भ के समय के केश–बाल का अपना गुण धर्म है। जन्म के समय के बालों से अनेक रोगों का उत्पन्न होना टाला नहीं जा सकता है। शिशु के सिर पर बालों के नीचे काला विषाक्त मैल जमा रहता है। परिणामतः बच्चे के स्वास्थ के लिए नवसंकट उत्पन्न होता है। बच्चे की मेधाशक्ति का सीधा

सम्बन्ध सिर से है। वैदिक मान्यता है कि सहस्रार ब्रह्मरन्ध्र महाकाश–परमव्योम से सन्धान कराता है। जिसके कारण वैश्विक भू–भौगोलिक स्थिति का (जी.पी.एस.) भान होता है। नोबल पुरूस्कार विजेताओं (वर्तमान दशक में) ने शोध अनुसंधान में निष्कर्ष निकाला कि प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में भू–भौगोलिक स्थिति सूचक प्रणाली होती है। मुण्डन से सिर के पीछे भाग में स्थित ब्रह्मरन्ध्र सक्रिय होता है। इस क्षेत्र की रक्षा के उद्देश्य से शिखा रखने की परम्परा रही। शिखा को ''अग्नि ज्वाला प्रभामहत्या शिखयेव दीपः।'' प्रकाश की किरण नामसे भी सम्बोधित किया गया। मुंडन से नवकेशों के साथ केशवृद्धि भी होती है।

मुंडन का चिकित्सा महत्व (112)

आयमगन्त्सविता क्षुरेणोष्णेन वाय उदकेनेहि।
आदित्या रुद्रा वसव उन्दन्तु सचेतसः सोमस्य राज्ञो वपत प्रचेतसः।।1।।
अदितिः श्मश्रु वपत्वाय उन्दन्तु वर्चसा।
चिकित्सतु प्रचापतिर्दीर्घायुत्वाय चक्षसे।।2।।
येनावपत् सविता क्षुरेण सोमस्य राज्ञो वरुणस्य विद्वान ।
तेन ब्राह्मणो वपतेदमस्य गोमानश्ववानयमस्तु प्राजवान्।।3।।
(अथर्ववेद, काण्ड 6, सूक्त 68, ऋषिः अथर्वा; देवता–मन्त्रोक्ता)

वह सविता अपने तीक्ष्ण उस्तरे के साथ आया है। हे वायु! आप उष्णजल के साथ आये हैं। आदित्य, रुद्र और वसुदेव एकचित्त से केशों को भिगोवें। हे ज्ञानीजनो! आप इस सोम राज का मुंडन करो। अदिति बालों का वपन करे, जल के तेज के केशों को गीला करें। प्रजापालक इसकी चिकित्सा दीर्घायु और उत्तम दृष्टि के लिए करे। ज्ञानी सविता जिस उस्तरे से श्रेष्ठ राजा सोम का वमन करता रहा, हे ब्रह्मज्ञानियों! उससे इसके सिर का मुंडन करो। यह ऐश्वर्यवान हो। वैदिक सूक्त में बच्चे के मुंडन में बहुत ही सावधानी बरतने का संदेश है और समूची मुंडन क्रिया की बारीकियों (तीक्ष्णतम धारवाला उस्तरा, केश भली भांति गीला करने और जैसे राजा के मुंडन में सजग, सतर्क, सावधान रहा जाता है। वैसे ही बालक के मुंडन में चैतन्यता रहे।) को समझाया गया है। इसमें कोई असावधानी नहीं हो। मुंडन के समय उत्तम विचार हों। (अथर्ववेद 6.68.1–3)।।ऊँ।।

शक्तिवर्धनोषधि रहस्य

मानवीय जीवन में कामोद्दीपकों द्वारा कामनाओं को उत्तेजित करना वाजीकरण है। ''औषधि द्वारा शक्तिवर्द्धन या कामोद्दीपन वाजीकरण कहलाता है।'' अथर्ववेद के छठे काण्ड का बहत्तरवाँ सूक्त वाजीकरण औषधि का रहस्योद्घाटन करता है। सूक्त के तीन मन्त्रों में वर्णित ''वाजीकरण ओषधि रहस्य के घेरे में है।''

वाजीकरणोषधि (113)

यथासितः प्रथयते वशाँ अनु वपूंषि कृण्वन्नसुरस्य मायया।
एवा ते शेषः सहसायमर्कोंगेनांगं संसमकं कृणोतु।।1।।
यथा पसस्तायादरं वातेन स्थूलभं कृतम्।
यावत्परस्वतः पसस्तावत् ने वर्धतां पसः।।2।।
यावदंगीनं परस्वतं हास्तीनं गार्द भं चयत्।
यावदश्वस्य वाजिनस्तावत् ते वर्धतां पसः।।3।।
(काण्ड 6, सूक्त 79,; ऋषिः—अथर्वागिराः; देवता—शेपोऽर्कः)

सूक्त के देवता ''शेपोऽर्क'' अर्थात विषय है। शेपोऽर्क का अर्थ संस्कृत शब्द कोश में नहीं मिलता है। वैदिक नाम शेपोऽर्क का अर्थ वैदिक विद्वान, व्याकरणाचार्य, भैषेज्यविद और पाण्डुलिपिविद ही ढूंढ सकते है। सूक्त में शरीर अंग सुदृढ़ और सन्तानोत्पत्ति के योग्य बनने का वर्णन है। (अथर्ववेद 6.79.1—3)।।ॐ।।

ईर्ष्यापनयनं

मन्त्रद्रष्टा प्रस्कण्व ऋषि अथर्ववेद के सातवें काण्ड के 45 वें सूक्त के सूक्तकार हैं। सूक्त के देवता ईर्ष्यापनयनं भेषजम् (विषय) है। सूक्त में वर्णित ''अज्ञात ओषधि से मन का रोग ईर्ष्या दूर हो सकता है।'' सूक्त में ईर्ष्यापनयनं ओषधि का नाम गुप्त ही रखा है। भैषेज्यविद हजारों वर्षों से मन में द्वेषभाव, अतिरंजित स्पर्धा, एषणा के मायावी विस्तार से ईर्ष्या—प्रतिहिंसा

आदि को नष्ट करनेवाली ओषधि को चिन्हित करने में लगे हैं। सूक्त में संकेत हैंः कि ''यह समुद्र से आयी है।''

समुद्र ओषधिः ईर्ष्योपचार (114)

जनाद्विश्वजनीनात्सिन्धुतस्पर्याभृतम्।
दूरात्त्वा मन्य उद्भृतभीर्ष्याया नाम भेषजम्।।1।।
अग्नेरिवास्य दहतो दावस्य दहतः पृथक्।
एतामेतस्येर्ष्यामुद्राग्निमिव शमय ।।2।।
(अथर्ववेद, काण्ड 7, सूक्त 45,; ऋषिः प्रस्कण्वः;
देवता—ईर्ष्यापनगयनं भेषजम्)

''सम्पूर्ण जनों के हितकारी जनपद से और समुद्र से जो लाया गया है, वह ईर्ष्या को दूर करने वाली ओषधि है।'' हे ओषध! दूर से लाया गया है। हे ओषध ! आप इस जलानेवाली अग्नि के समान एवं मनुष्य के अन्दर जलनेवाले दावानल के समान भयंकर ईर्ष्या अग्नि को जल की तरह शान्त करें।।ऊँ।।

वेदः ऋतु धर्म में आहार

सृष्टिविज्ञान में भूभौगोलिक जलवायु, ऋतुकाल, प्रकृतिकवास, परिस्थान, परिस्थितिविज्ञान— परिस्थितिशास्त्र, जलवायुशास्त्र और मानवीय जीवनक्रम की सूक्ष्मतम जानकारी वर्णित है। ऋतुकाल के खाद्यान्न, फल सब्जी आदि के खान—पान पर स्वास्थ निर्भर है। ऋतुकाल में दूसरी ऋतु का खानपान, फल, सब्जी आदि हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं। यह वैदिक विज्ञान लोक में जन—जन तक पहुंचकर रच बस गया। ऋतु परिवर्तन के साथ धार्मिक व्रत, उत्सव आदि नत्थी किया गया। लोक में शीत ऋतु समापन के साथ ही एक दिन बासी—पुराने खाने की विदाई शीतलाष्टमी—बासोड़ा के साथ घोषित की गई। यह स्पष्ट चेतावनी रही कि ग्रीष्म काल (गर्मी) में भोजन एक रात के बाद दूसरे दिन खाने योग्य नहीं रहता, चौबीस घण्टे में खाने के गुणधर्म अहितकर हो जाते हैं। ऋतुकाल के अनुरूप ही फल, सब्जी और अनाज खाने की समृद्ध परम्परा रही। वर्षा ऋतु में हरे पत्तों की सब्जी खाना निषेध किया गया। लोक में कुछ सब्जियों और दही को एक साथ खाना बीमारी को आमन्त्रण कहा गया। छह ऋतुओंवाले

क्षेत्रों में ग्रीष्मकाल में बाजरा खाना भी अलाभकर घोषित किया। बाजरा का गुण धर्म गरम होना कारण रहा। साथ ही क्षेत्र के पानी और जलवायु के अनुसार ही मिर्च मसालों का उपयोग किया जाता रहा और किया जा रहा है। व्रत और उपवासों के धार्मिक उद्देश्य के आन्तरिक शारीरिक शोधन की अदृश्य भावना भी रही। खान–पान से भौतिक, आधिभौतिक और अध्यात्मिक उन्नति का सीधा सम्बन्ध है। क्योंकि स्वस्थ रहने पर भौतिक एवं अध्यात्मिक ऐश्वर्य का दिव्यानन्द उठा सकते हैं।

ऋतु धर्म आरोग्य (115)

उत्तिष्ठताव पश्यतेन्द्रस्य भागमृत्वियम्।
यदि श्रातं जुहातेन यद्यश्रातं ममत्तन।।1।।
श्रातं हविरो ष्विन्द्र प्र याहि जगाम सूरो अध्वनो वि मध्यम्।
परि त्वासते निधिभिः सखायः कुलपा न व्राजपतिं चरन्तम्।।2।।
श्रातं मन्य ऊधनि श्रातमग्नौ सुशृतं मन्ये तदृतं नवीयः।
माध्यन्दिनस्य सतनस्य दुध्नः पिबेन्द्र वज्रिन्पुरूकृज्जुषाणः।।3।।
(अथर्ववेद, काण्ड 7, सूक्त 75; अथर्वा ऋषि; इन्द्र देवता)

उठो और ईश्वर के द्वारा ऋतुकाल अनुरूप प्रदान अन्न भाग को देखो। केवल अन्न परिपक्व हो तभी उसे आनन्द से ग्रहण करो (फसल के पकने की प्रतीक्षा करो।)। दूसरे मन्त्र का आशय यह हैः ''सूर्य के मध्यान्ह में आने पर ही भोजन करना चाहिए।'' भोजन भी अग्नि पर परिपक्वता का हो। यह भी निर्देश है कि दही शीतवीर्य होने के कारण दोपहर के उष्ण समय पीने योग्य है। लोक में रात्रि में दही नहीं खाने की परम्परा है। लोकावधारणा है कि रात्रि में दही के तत्त्व नहीं पचते है। आयुर्वेदाचार्यों का भी कहना है कि रात में दही हानि पहुंचाता है। भोजन में लोहतत्त्व और पोष्टिक तत्त्व प्रोटिन खाने से अपच होती है। देश देशान्तर में जलवायु के अन्तर को देखते हुए ही भोजन सामग्री का निर्धारण और लोक में चलन हुआ। धान्य को खलिहान में पकने पर ही अग्नि में पका कर खाना चाहिए। दूध और धान्य नया ही लेने योग्य है। बहुत पुराना धान्य खाने योग्य नहीं है। इसी तरह नवीनतम ताजा दूध ही पीना चाहिए। दो–चार दिन पुराना भोजन अथवा बासा दूध काम में नहीं लेना होता है। भगवद्गीता में कहा हैः जिस भोजन को तैयार हुए तीन घण्टे से अधिक व्यतीत हुए हैं, वह नीरस, दुर्गन्धयुक्त, उच्छिष्ट एवं अपवित्र है। वह तामसी प्रवृत्तिको प्रिय होता हैः ''यातयामं गतरमं पूतिपर्युषितं च यत्। उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् ।।गीता 17.10।।''

सूक्त में कहा है कि परमेश्वर ऋतु अनुसार अन्न, फल, फूल, रस आदि प्रदान करता है। उसे पक्व अवस्था (पकने) अवस्था में ही उपयोग करना चाहिए। यदि कोई फल कच्चा हो तो पकने की प्रतीक्षा करने में आनन्द है। कच्चे फल को तोड़कर कृत्रिम तरीकों से पकाने में वृक्ष पर सूर्य मरीचि में पके फल का सुस्वाद नहीं आता है। शीतघरों में रखने से कच्चे–पके फल गुणधर्म (तासीर) ही बदल जाती है। दूध को तीन चार दिन रखने के लिए उबालकर ठंडा करते हैं और उसमें 'परिरक्षक' मिलाते हैं। उसके उपरान्त फिर शीतलक में रखकर आपूर्ति करते हैं। खाद्य सामग्री भी हिमवत्त करके महिनों रक्षित रहती है। नवीनतम् खाद्य सामग्री और हिमवत के भोजन में जमीन आसमान का अन्तर होता है एवं गुण धर्मों में विचलन देखा गया है। अधिकतर भारत की ग्रीष्म जलवायु में बासा खाना हानिकारक रहता है।

यह भी निर्देश है कि परिवार अपनी थाली अथवा पलाश (वेदवृक्ष) के पत्तों की पत्तल में पक्तिबद्ध बैठकर भोजन करे। भोजन प्रारम्भ करने से पूर्व परमेश्वर को कुछ अंश समर्पित करे। इससे कर्ताभाव–अहंकार, दंभ नहीं रहता है। यह भी विचारे के परमेश्वर हमारे मध्य है और हम उनका प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं (वेदवृक्ष का पत्ता बुद्धिवर्धक होता है।)। तीन मन्त्रों के सूक्त में खानपान की वैज्ञानिक आधारवाली आचारसंहिता की रूपरेखा है। वर्तमान में पश्चिमीकरण में असमय खानपान, ऋतुकाल के अनुरूप खानपान नहीं करने, शीतलकों में परिरक्षित भोजन खाने और अऋतु फल–सब्जी खाने से शरीर अस्वस्थ हो रहा है।।ऊँ।।

सप्तद्वीपों में वैदिक नाग संस्कृति

वेद में महासर्पों और महाभयानक विष के बारे में विस्तृत विवरण है। महासर्पों और वैदिक देवों के मध्य भीषणतम युद्ध चले। अन्ततः पुराकथाओं में महासर्पों को देवता का स्थान मिला। सर्पों के राजा वासुकि (महारुद्र के कंठ में शोभित भुजंग) अथवा शेषनाग (श्रीहरि विष्णु की क्षीरसागर में शैय्या बने महासर्प) को स्वीकारा गया। वैदिक देवों के शास्ता रुद्र का कल्याणकारी स्वरूप महादेव शिव के शरीर पर कर्ण कुण्डल, गलहार, भुजबन्द, कंकण, यज्ञोपवीत, करधनी और पैर के कड़े के रूप में विषाक्त सर्प हैं। विषाक्त सर्प

काल स्वरूप हैं और काल से अप्रभावित महारुद्र कालातीत अथवा महाकाल हैं। ''ऋग्वेद के अनुसार रुद्र ने केशी के साथ विषपान किया।'' अतः वैदिक रुद्र नीलकंठ हैं। पुराणकाल में समुद्र मंथन के समय महादेव धूर्जटी शिव ने विषपान किया और नीलकंठ कहलाये। वैदिक रुद्र महाभिषज महावैद्य हैं और पुराण के शिव वैद्यनाथ हैं। इसी पृष्ठभूमि में ऋग्वेद में विष निवारण के सूक्त प्रथम काण्ड से ही प्रारम्भ होते हैं। इनमें सर्प के विष के अलावा भी दूसरे विषों के मारक प्रभाव को नष्ट करने की विधियाँ मिलती है।

यहाँ यह स्मरण रहे कि वेद काल के पश्चात् प्राचीन काल 8000 से 10000 वर्ष पहले प्राचीनकाल में सभी द्वीपों में ''नाग संस्कृति'' का झंड़ा लहरा रहा था। गणों–कबीलों में ''पवित्र गणकुलचिन्ह नाग'' रहा। माया–इंका संस्कृतियों में पवित्र सपक्ष उड़नेवाला महासर्प मिलता है। चीन में सपक्ष नथुनों से आग उगलता महासर्प की अवधारणा मिलती है। यह पंखवाला अज़दाह स्वरूप वैदिक मान्यताओं का विस्तार भर है। वेद काल में ''पर्वतों के भी पंख'' रहे। समुद्र मंथन के समय देवताओं के राजा इन्द्र ने पावन महापर्वत मेरू (सुमेरू, कैलास) से मथनी के रूप में उपयोग की अनुमति की प्रार्थना की। पर्वतराज मेरू महारुद्र शिव का निवास है। महारुद्र योगमुद्रा में प्रगल्भ रहे। उस समय नगराज मेरू ने इन्द्र को उसके पंख काटने का उल्हाना दिया। नगश्रेष्ठ मेरू ने कहाः हे इन्द्र! यदि तुमने मेरे पंख नहीं काटे होते तो मैं उड़कर क्षीरसागर पहुंच जाता। वैसे सात हजार वर्ष से प्राचीन माया के पिरामिडों के उत्खनन में एक हाथ में सर्प लिए देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है।

ऋग्ववेद में 16 मन्त्रों की ''विषघ्नोपनिषद्'' है। इसके मन्त्र द्रष्टा ऋषि अगस्त्यो मैत्रावरूणि हैं।

विषघ्नोपनिषद् (116)

कंकतो न कड्.कतो ऽथो सतीनकंकतः।
द्राविति प्लुषी इति न्य 1 दृष्टा अलिप्सत।।1।।
अदृष्टान् हन्त्यायत्यथो हन्ति परायती।
अथां अवघ्नसी हन्त्यर्थो पिनष्टि पिषती।।2।।
शरासः कुशरासो दर्भासः सैर्या उत।
मौंजा अदृष्टा बैरिणाः सर्व साकं न्यलिप्सत।।3।।
नि गावो गोष्ठे असदन् नि मृगासो अविक्षत।
नि केतवो जनानां न्य 1 दृष्टा अलिप्सत।।4।।
एत उ त्ये प्रत्यदृश्रन् प्रदोषं तस्करा इव।

अदृष्टा विश्वदृष्टाः प्रतिबुद्धा अभूतन।।5।।
द्यौर्वः पिता पृथिवी माता सोमो भ्रातादितिः स्वसा।
अदृष्टा विश्वदृष्टा स्तिष्ठतेलयता सु कम्।।6।।
ये अंस्या ये अंगया सूचीका ये प्रकङ्.कताः।
अदृष्टाः किं चनेह वः सर्वे साकं नि जस्यत।।7।।
उत् पुरस्तात् सूर्य एति विश्वदृष्टो अदृष्टहा।
अदृष्टान्त्सर्वांजाम्भयन्त्सर्वाश्च यातुधान्यः।।8।।
उद्पप्तदसौ सूर्यः पुरू विश्वानि जूर्वन्।
आदित्यः पर्वतेभ्यो विश्वदृष्टो अदृष्टहा।।9।।
सूर्य विषमा सजामि दृतिं सुरावतो गृहे।
सो चिन्नु न मराति नो वयं मरामाऽऽरे अस्य
योजनं हरिष्ठा मधु त्वा मधुला चकार।।10।।
इयत्तिका शकुन्तिका सका जघास ते विषम्।
सौ पिन्नु न मराति नो वयं मरामाऽऽरे अस्य
योजनं हरिष्ठा मधु त्वा मधुला चकार।।11।।
त्रिःसप्त विष्पुलिंगका विषस्यं पुष्पमक्षन्।
ताश्चिन्नु न मरन्ति नो वयं मरामाऽऽरे अस्य
योजनं हरिष्ठा मधु त्वा मधुला चकार।।12।।
नवानां नवनीतां विषस्य रोपुषीणाम्।
सर्वसामग्रभं नामाऽऽरे अस्य योजनं।
हरिष्ठा मधु त्वा मधुला चकार।।13।।
त्रिः सप्त मयूर्यः सप्त स्वसारो अग्रुवः।
तास्ते विषं वि जभ्रिर उदकं कुम्भिनीरिव।।14।।
इयत्तक कुषुम्भकस्तकं भिनद्‌यरमना।
ततो विषं प्र वावृते पराचीरनु संवतः।।15।।
कुषुम्भकस्तदब्रवीद् गिरेः प्रवर्तमानकः।
वृश्चिकस्यारसं विषमरसं वृश्चिक ते विषम्।
(ऋग्वेद प्रथम मण्डल, सूक्त 191;
ऋषिः—मैत्रावरूणिः, अप्तृणसूर्योः विषघ्नोपनिषद्।)

कुछ सर्प बहुत विषैले और कुछ सामान्य विषैले होते हैं। जल में रहनेवाले सर्पो में कुछ विषैले और कुछ निराविष पाये जाते हैं। ये दोनों तरह के सर्प दाह उत्पन्न करनेवाले और दिखाई देनेवाले नहीं हों। वे मेरे शरीर को विष से व्याप्त लेते हैं। यानी दोनों तरह के सर्पदंश से शरीर में दाह फैल

जाती है। यह ओषधि आती हुई और जाती हुई सांपों को नष्ट करती है और पूरी तरह विष रहित कर देती है। सर्प अनेक स्थानों में पाये जाते हैं। पूर्व सूक्त की तरह कहा है कि सर्पों के स्थान–सरकण्डे, कुशा, घास, मुंज, वीरण, वन, गुहा और जल हैं। सर्प मनुष्यों के इन्द्रिय आराम के समय, निद्रा, रात्रि में गाय एवं पशुओं के बाड़े में सोने के समय रेंगकर बाहर निकलते हैं। लोकास्था में प्रसिद्ध है कि सांप रात्रि को ओस चाटने को बिलों से बाहर निकलते हैं। ये दिन भर तस्कर–चोरों की तरह बिल में छिपे रहते हैं। इसका एक कारण यह बताया जाता है : दिन में सर्प को कुछ दिखाई नहीं देता है। रात्रि के अन्धकार में सांप को सब कुछ दिखाई देता है। चुनाचे तस्करों की तरह निकलते हैं। यहाँ यह कहा गया है कि रात को अधिक सावधानी अपनानी आवश्यक है।

हे सर्पों! आपके पिता द्युलोक, जननी पृथिवी, भाई सोम और बहिन अदिति है। अथवा आपका जन्म उच्च कुल में हुआ है। आप उच्च कुल का आचरण करते हुए किसी को भी कष्ट नहीं दो और सुखपूर्वक विचरण करो। विषैले प्राणियों में सांप आदि रेंगते हैं। कानखजूर (कंचछला), बिच्छू आदि पैरों पर चलते हैं। सभी सूई की पैनी नोक की तरह दंश करते हैं।

सूर्य देवता सभी निरीक्षण करता हुआ रोग जन्तुओं को नष्ट करता है। सूर्य के तेज से दिखाई देनेवाले और अदृश्य विषाक्त जीवाणु नष्ट होते हैं। सर्वद्रष्टा सूर्य रसों का हरण करता उदित होता है। सूर्योदय के साथ अनिष्टकारी जन्तु लुप्त होते हैं। मैं इस ''विष को वैद्यराज सूर्य में स्थापित करता हूँ।'' ''सूर्य में यही विष रसविद्या से अमृत बनता है। मधुला ओषधि से सूर्यस्थ विष अमृत का रूप लेता है।''

माता चातक कपिंजली विषाक्त फूल खाने पर भी नहीं मरती है। यह कपिंजली विषपान करे। सूर्य इस विष को दूर करे और मधुला ओषधि इस विष को अमृत बनावे। पक्षीशास्त्र के अनुसार इक्कीस प्रकार की चिड़िया विषैले पुष्प खाती हैं। फिर भी ये चिड़िया मरती नहीं हैं। मधुला ओषध विष को अमृत बनाती है। ''निन्यानवें प्रकार की ओषधियाँ विष को दूर करती हैं। इनके प्रयोग से हर तरह का भयानक विषय दूर होता है।'' इक्कीस प्रजाति की मोरनियाँ और सात नदियाँ विष हरण करे । मोर विषैले सांप को खाता है, गरूड भी सर्पो को आहार बनाता है। गरूड पुराण (सम्पूर्ण) में विष निवारण की चमत्कारिक ओषधियों का विवरण है। धन्वन्तरी संहिता में विषहरण की ओषधियाँ हैं। विषैला कीड़ा चाहे छोटा अथवा बड़ा हो उसको मारना चाहिए। विषैले कीड़े के काटने पर उसे नष्ट करने का जतन करना

चाहिए। पर्वत के रससिद्ध विषधर सर्पों को रसहीन (विष) करने के ज्ञानी होते हैं (ऋग्वेद प्रथम मण्डल एक सो इकयानवा सूक्त)।

पर्वतों में विषैले बिच्छू बड़ी संख्या में रेंगते हैं। पर्वत के रसज्ञ बिच्छू विष को रसहीन करने की ओषधि जानते हैं। पर्वत के रससिद्ध विषधर सर्पों को रसहीन करने के भी ज्ञानी होते हैं (ऋग्वेद प्रथम मण्डल एक सो इकयानवा सूक्त)।

विषदूषणम् (117)

देवा अदुः सूर्यो अदाद द्योरदात् पृथिव्य दात्।
तिस्रः सरस्वतीरदुः सचित्ता विषदूषणम्।।1।।
यद् वो देवा उपजीका आसिंचन् धन्वन्युदकम्।
तेन देवप्रसूतेनेदं दूषयता विषम् ।।2।।
असुराणां दुहितासि सा देवानामसि स्वसा।
दिवस्पृथिव्याः संभूवा सा चकर्थारसं विषम्।।3।।
(अथर्ववेद, काण्ड 6, सूक्त 100; ऋषिः गरूत्मान्; देवता–वनस्पतिः (विषदूषणम्))

पृथ्वी, सूर्य, वायु, जल आदि समस्त देवता विष को दूर करते हैं। कुछ विद्याओं से विष दूर किया जाता है। मरूदेश का जल और ओषधि विष निवारण करता है। यह सूक्त अनुत्तरित पहेली है। मन्त्र में एक ओर कहते हैं कि बहुत देवों में विषरस समापन की दिव्य शक्ति है। भैषेज्य विद्या में अग्नि, सोम, जल, सूर्य आदि से विष दूर करने का उल्लेख है। दूसरे मन्त्र के अनुसार ''मरूस्थल के जल–उपजीका में विषनाशक शक्ति है।'' उपजीका से तात्पर्य वृक्ष पर होनेवाली ओषधि हो सकता है। उस वनस्पति के रस से विष को हटाया जाता है। यह वनस्पति प्राणों की रक्षा करती है। इसका अर्थ यह भी है कि निर्जल मरूभूमि के वृक्षों पर विषनाशक ओषधि पैदा होती है (अथर्ववेद, काण्ड 6, सूक्त 100)।

सर्पविष दूरीकरण (118)

इन्द्रस्य प्रथमो रथो देवनामपरो रथो वरुणस्य तृतीय इत्।
अहीनामपमा रथ स्थाणुमारदथार्षत्।।1।।
दर्भः शोचिस्तरूणकमश्वस्य वारः परूषस्य वारः।
रथस्य बन्धुरम्।।2।।
अव श्वेत पदा जहि पूर्वेण चापरेण च।
उदप्लुतमिव दार्वहीनामरसं विषं वारूग्रम्।।3।।
अरंघुषो निमज्योन्मज्य पुनरब्रवीत्।

उदप्लुतमिव दार्वहीनामरसं विषं वारूग्रम्।।4।।
पैद्वो हन्ति कसर्णीलं पैदः श्वित्रमुतासितम्।
पैद्वो रथर्व्याः शिरः सं बिभेद पृदाक्वा।।5।।
पैद्व प्रेहि प्रथमोऽनु त्वा वयमेमसि।
अहीन् व्य स्यतात् पथो येन स्मा वयमेमसि।।6।।
इदं पैद्वो अजायतेदमस्य परायणम्।
इमान्यर्वतः पदाहिध्न्यो वाजिनीवतः।।7।।
संयतं न वि व्यात्तं न सं यमत्।
अस्मिन् क्षेत्रे द्वावही स्त्री च पुमांश्च तावुभावरसा।।8।।
अरसास इहाइयो ये अन्ति ये च दूरके।
घनेन हन्मि वृश्चिकमहिं दण्डेनागतम्।।9।।
अघाश्वस्येदं भेषजमुभयोः स्वजस्य च।
इन्द्रो मेऽहिमघायन्तमहिं पैद्वो अरन्धयत्।।10।।
पैदस्य मन्महे वयं स्थिरस्य स्थिरधाम्नः।
इमे पश्चा पृदाकवः प्रदीध्यत आसते।।11।।
नष्टासवो नष्टविषा हता इन्द्रेण वज्रिणा।
जाघनेन्द्रो जघ्निमा वयम्।।12।।
हस्तिरश्चिराजयो निपिष्टासः पृदाकवः।
दर्विं करिक्रतं श्वित्रं दर्भेष्वसितं जहि।।13।।
कैरातिका कुमारिका सबा खनति भेषजम्।
हिरण्ययीभिरभ्रिभिर्गिरीणामुप सानुषु।।14।।
आयमगन् युवा भिषक् पृश्निहापराजितः।
स वै स्वजस्य जम्भन उभर्यार्वृश्चिकस्य च।।15।।
इन्द्रो मेऽहिमरन्धयन्मित्रश्च वरूश्च।
वातापर्जन्यो 3 भा।।16।।
इन्द्रो मेऽहिमरन्धयत् पृदाकुं च पृदाक्वम्।
स्वजं तिरश्चिराजिं कसर्णीलं दशोनसिम्।।17।।
इन्द्रो जघान प्रथमं जनितारमहे तव।
तेषामु तृह्यमाणानां कः स्वित् तेषामसद् रसः।।18।।
सं हि शीर्षाण्यग्रभं पौंजिष्ठ इज कर्वरम्।
सिन्धोर्मध्यं परेत्य व्य निजमहेर्विषम्।।19।।
अहीनां सर्वेषां विषं परा वहन्तु सिन्धवः।
हतास्तिरश्चिराजयो निपिष्टासः पृदाकवः।।20।।

ओषधीनामहं वृण उर्वरीरिव साधुया।
नयाम्यर्वतीरिवाहे निरैतु ते विषम्।।21।।
यदग्नौ सूर्य विषं पृथिव्यामोषधीषु यत्।
कान्दाविषं कनक्वनकं निरैत्वैतु तेविषम्।।22।।
ये अग्निजा ओषधिजा अहीनां ये अप्सुजा विद्युत आवभूवुः।
येषां जातानि बहुधा महान्ति तेभ्यः सर्पेभ्यो नमसा विधेम।।23।।
तौदी नामासि कन्या घृताची नाम वा असि।
अधस्पदेन ते पदमा ददे विषदूषणम्।।24।।
अंगादंगात् प्र च्यावय हृद्यं परि वर्जय।
अधा विषस्य यत् तेजोऽवाचीनं तदेतु ते।।25।।
आरे अभूद् विषमरौद् विष विषमप्रागपि।
अग्नि र्विषमहेर्निरधात् सोमो निरणयीत्
दंष्टारमन्वागद् विषमहिरमृत।।26।।
(अथर्ववेद, काण्ड 10, सूक्त 4; ऋषिः गरूत्मान्; देवता–तक्षक)

इन्द्र का प्रथम रथ है, देवों का दूसरा रथ है और वरुण का तीसरा रथ है। सर्पों का रथ नीच गतिवाला है। यह स्तम्भ पर चलता है और नष्ट होता है। ''सर्प विष को दूर करनेवाली ओषधियाँ–कुशा, अश्ववार, तृणविशेष, पुरुषवार, अग्नि आदि हैं। इनमें ही रथ–बंधुर शामिल है।'' हे श्वेत ओषधे! पूर्व एवं उत्तर पद से विष का नाश कर। इस ओषधि से भयानक विष भी नीरस हो जाय। विष जल में लकड़ी गिरने के साथ बह जाय। ''अलंघुर ओषधि निमज्जन एवं उन्मज्जन'' करके कहने लगी कि उग्र भयानक विष सारहीन हो जायगा। पैद्व कसर्नील श्वित्र एवं आसित्त सर्पों को मारता है। पैद्व रथर्व्या एवं पृदाकु का सिर तोड़ दिया है। इसलिए आप सबसे पहले चलो और मार्गों को सर्परहित करो, हम आपके पीछे चलेंगे।

यह पैद्व पैदा हुआ है। इसका यही परमस्थान है। ये शक्तिशाली सर्पों के पदचिन्ह हैं। सर्प का मुँह खुला ना रहे एवं सर्पों का मुख बन्द नहीं हो। इसका अर्थ यह है कि रेंगता सर्प और फन उठाकर दंश को तत्पर दोनों सर्पों को नष्ट करें।

''स्वज एवं अघाश्च'' दोनों विषनाशक ओषधियाँ हैं। इन्द्र ने हम पर आक्रमण करनेवाले सर्प एवं पैद्वसर्प को नष्ट किया है। हम स्थिर और अचल धामवाले पैद्व की महिमा मनन करते हैं। जिसके पीछे पृदाकु सर्प देखते हुए दूर खड़े रहते हैं। इन्द्र के वज्र से सर्पों के विष एवं प्राण नष्ट हो चुके हैं। हम भी दर्भों में पृदाकु सर्प, दर्वि सर्प, करिक्रत सर्प, श्वेत सर्प, तिरछी लकीरों

वाले आदि सर्पों को मारते हैं। वनविदों (भीलों) की कुमारियाँ पर्वत शिखरों पर कुदाली से विष निवारण ओषधियाँ खोदकर निकालती हैं। भैषज्यज्ञानविद तरूण सर्पविष नाश में सामर्थ्यवान है। वह स्वज सर्प, बिच्छू आदि का विष उतारता है। इन्द्र, सूर्य, वरुण देवता आदि मानवीय रक्षा के लिए सर्पों को मारते हैं। वायु एवं पर्जन्य सर्पों के काल हैं।

इन्द्र ने पृदाकु, पृदाक्व, स्वज, तिरश्चिराजी, कसणर्ली, दुशोनसि प्रजाति के सर्पों का संहार किया। सर्प के मुँह को पकड़कर ही मारा जाता है। नदियों के प्रचण्ड प्रवाह में तिरश्चिराजी, पृदाकु आदि सर्प बह जाते हैं। विषनाशक ओषधियाँ खेतीहर भूमि पर भी पैदा की जा सकती हैं। अग्नि, भूमि, वनस्पति आदि की विषाक्तता समाप्त हो। सूक्त के तेइसवें मन्त्र में सभी प्रजाति के सर्पों को नमन किया गया है।

''विषनाशक जड़ घृताची एवं तौदी की है।'' ओषधि शरीर के रोम रोम से एवं रक्तशोधक हृद्‌य से विषका दुष्प्रभाव हटाती है। यह अन्तर्निहित संदेश है कि विष से ही विष का उपचार होता है (आधुनिक विज्ञान में सर्प के विष से ही विष प्रभाव दूर करने की दवा बनती है। वैदिक ज्ञान देश काल समय की सीमाओं के पार सनातन सत्य है।) । ''सर्प का विष अग्नि एवं सोम दूर करते हैं।'' अन्त में पहेली हैः ''दंश करने वाले सर्प का विष पहुँचा और उससे वहीं सर्प मर गया।''

छब्बीस मन्त्रों के सूक्त में सर्प प्रजातियों और उनके विष को उसी पल निष्प्रभावी करनेवाली चमत्कारिक ओषधियों का ब्योरा दिया गया है। यह शोध अन्वेषण का विषय है कि उनतालीस लाख वर्ष बाद इन विषनाशक जड़ी बूटियों के नाम क्या हैं और देश के किन किन पर्वत शिखरों पर उपलब्ध है ? राजस्थान के मत्स्य (अलवर) के गढ़राजोर में एक हजार वर्ष से प्राचीन श्री नीलकंठ महादेव के महन्त रहे श्री कैलासनाथ योगी ने स्थानीय जड़ी—बूटियों से पूर्व महन्त श्री गंगाधरनाथ योगी के काले सर्प के काटने का सफल उपचार किया। चिरंजीवी नवनाथों में प्रमुख गुरू गोरक्षनाथ को माननेवाले नाथ शाबर मन्त्र और अज्ञात जड़ी से काले सर्प दंश का उपचार करते हैं। नाथ सपेरों की नेत्रज्योति भी सामान्य की तुलना में बहुत ही तेज होती है। नाथ सर्पविष निवारण विद्या गुप्त ही रखने की परम्परा में विश्वास रखते हैं (अथर्ववेद, काण्ड 10, सूक्त 4)।

सर्पविषनाशन (119)

अपेह्यरिरस्यरिर्वा असि।
विषे विषमपृक्था विषमिद् वा अपृक्थाः।

अहिमेवाभ्यपेहि तं जहि ।।1 ।।

(अथर्ववेद, काण्ड 7, सूक्त 88; ऋषिःदेवता—तक्षकः गुरूत्मान;)

यह मन्त्र बहुत ही विचित्र है। इसके अनुसार सर्प के मनुष्य जाति के शत्रु होने से दूर रहना आवश्यक है। विष की ओषधि विष ही है। यदि सर्प दंश हो तो दंशित व्यक्ति उसी सर्प को काट ले। इससे सर्प के विष में मानवीय विष मिल जाता है और मानवीय शरीर में आये विष में सर्प रक्त मिल जाता है। परिणामतः विष दंश से पीड़ित बच जाता है। इस मन्त्र का आशय अनुसुलझी गुत्थी है। मन्त्र द्रष्टा ऋषि इस रूपक से क्या कहना चाहते हैं ? यह विषय गहन शोध अनुसन्धान का है (अथर्ववेद, काण्ड 7,सूक्त 88)

जल से विष हरण (120)

परि द्यामिव सूर्योऽहीनां जनिमागमम्।

रात्री जगदिवान्यद्धंसात् तेना ते वारये विषम्।।1।।

यद् ब्रह्मभिर्यदृषिभिर्यद देवैर्विदिंत पुरा।

यद् भूतं भव्यमासन्वत् तेना ते वारये विषम्।।2।।

मध्वा पृंचे नद्य 1 : पर्वतो गिरयो मधु।

मधु परूष्णी शीपला शमास्ने अस्तु शं हृदे्।।3।।

(अथर्ववेद, काण्ड 6, सूक्त 12; ऋषिः गरूत्मान्; देवता—तक्षकः।)

जिस प्रकार सूर्य द्युलोक को जानता है, उस प्रकार मैं सर्पों के जन्मवृत्त को जानता हूँ। रात्रिः जैसे सूर्य से भिन्न जगत् का आवरण करती है, उसी प्रकार मैं आपके विष का निवारण करता हूँ। देवों, ब्रह्मज्ञानियों एवं ऋषियों ने पूर्वकाल में भूत, भविष्यकाल का ज्ञान जान लिया था। उस ज्ञान से विष दूर किया जाता है। मधु पर्वत, नदियों और दूसरी जगह प्राप्त होता है। परूष्णी और शीपला मधुरता दायक है। उनसे मुख पर और हृद्य में शान्ति मिलती है। यह सूक्त नदियों—पर्वतों के झरनों की जलधारा से सर्प विष उतारने की पद्धति का सूत्रपात करता है। यह स्मरण रहे कि वेद के दूसरे मन्त्रों में जल से विष निवारण की विधि मिलती है। मन्त्र में परूष्णी एवं शीपला के वर्णन क्या संकेत देते हैं (अथर्ववेद, काण्ड 6, सूक्त 12)।

विषधर से सुरक्षा (121)

मानो देवा अहिर्वधीत् सतोकान्त्सहपूरूषान्।

संयतं न वि ष्परद् व्यात्तं न सं यमन्नमो देवजनेभ्यः।।1।।

नमोऽस्त्वसिताय नमस्तिरश्चिराजये।

स्वजायं बभ्रवे नमो नमो देवजनेभ्यः।।2।।

सं ते हन्मि दता दतः समु ते हन्वा हनू।

सं ते जिव्हाया जिव्हा सम्वास्नाह आस्य म्।।3।।

(अथर्ववेद, काण्ड 6, सूक्त 56; ऋषिः–शन्तातिः; देवता–विश्वेदेवाः; रुद्रः।)

इस सूक्त के तीनों मन्त्रों के देवता विश्वेदेवा एवं रुद्र हैं। ''रुद्र देवता ने ऋग्वेद में विषपान किया।'' रुद्र विषपायी हैं। वे विषधर सर्पों के विष से अप्रभावित हैं। प्रथम मन्त्र में निर्देश है कि यह सुप्रबन्ध हो कि आवास एवं पशु सर्प से रक्षित रहे। ताकि सर्प दंश नहीं हो। दूसरे मन्त्र में काले सर्प, भूरे रंग के सर्प, तिरछी धारियोंवाले सर्प आदि को नमन किया गया है। तीसरे मन्त्र में सर्प को नष्ट करने का निर्देश है।

मधुः सर्पविषोपचार (122)

तिरश्चिराजेरसितात्पृदाकोः परि संभृतम्।

तत्कङ्.कपर्वणो विषमियं वीरूदनीनशत्।।1।।

इयं वीरूमन्मधुजाता मधुश्चुन्मधुला मधूः।

सा विह्रुतस्य भेषज्यथो मशकजम्भनी ।।2।।

यतो दष्टं यतो धीतं ततस्ते निर्व्हयामसि।

अर्भस्य तृप्रदंशिनो मशक्स्यारसं विषम्।।3।।

अयं यो वक्रो विपरूर्व्य ङ्.गो मुखानि वक्रा वृजिना कृणोषि।

तानि त्वं ब्रह्मणस्पत इषीकामिव सं नमः।।4।।

अरसस्य शर्कोटस्य नीचीन स्योपसर्पत।

विषं ह्य 1 स्यादिष्यथो एनमजीजभम्।।5।।

न ते बाव्होर्बलमस्ति न शीर्षे नोत मध्यतः।

अथ किं पापयामुया पुच्छे बिभर्ष्यर्भकम्।।6।।

अदन्ति त्वा पिपीलिका वि वृश्चन्ति मयूर्यः।

सर्व भल ब्रवाथ शार्कोटमरसं विषम्।।7।।

य उभाभ्यां प्रहरसि पुच्छेन चास्ये न च।

आस्ये 3 न ते विषं किमु ते पुच्छधावसत्।।8।।

(अथर्ववेद, काण्ड 7, सूक्त 56; ऋषिः अथर्वा; देवता–वृश्चिकादयः वनस्पतिः, ब्रह्मणस्पतिः।)

यह सूक्त विष चिकित्सा के महाद्वार खोलता है। इसमें कीटों से लेकर भयानक अज़दाह एवं सर्पदंश की ओषधियाँ वर्णित हैं। ''मधु'' ओषधि पर्व एवं लकीरोंवाले सर्प के विष को दूर करती है। यह मधु वनस्पति मधुर स्वादवाली है। दरअसल इन सर्पों के दंश से अंग विरूप हो जाते हैं। रोगी के शरीर के संधिस्थल ढ़ीले पड़ जाते हैं। मुख टेढ़ा हो जाता है। यह ओषधि

विष प्रभाव को हटा देती है और विष बाधा शमनक है। इस ओषध की सुगन्ध से विषैले मच्छर भाग जाते हैं। सांप और बिच्छू नीचे रेंगते–चलते दंश करते है। यह दंश खुष्की पैदा करता है। उनको मारना ही एकमात्र रास्ता है। बिच्छू का विष उसके सिर, बाहुओं के स्थान पर पूंछ के अग्र भाग में होता है। मोर, मुर्गी–मुर्गा, चींटी आदि सांप–बिच्छू भी खा जाता है। इनका विष शुष्कता करनेवाला है। ओषधि रस विष को निर्बल करता है। सूक्त के 8 मन्त्रों में सर्प–बिच्छू आदि के विष का निवारण मधु वनस्पति से बताया गया है। मधु वनस्पति अभी रहस्य बनी है। (अथर्ववेद 7.56.8)।।ऊँ।।

निशा में प्रकाश करती दिव्य सोम वनस्पति

सोमवनस्पति का गुह्यस्थल (123)

आ पूषंचित्रबर्हिषमाघृणे धरूणं दिवः।
आजा नष्टं यथा पशुम्।।13।।
पूषा राजानमाघृणिरपगूहळं गुहा हितम्।
अविन्दच्चित्रबर्हिषम्।।14।।
उतो स मह्यमिन्दुभिः षड् युक्ताँ अनुसेषिघत्।
गोभिर्यवं न चर्कृषत्।।15।।
अम्बयोः यन्त्यध्वमिर्जामयो अध्वरीयताम्।
पृंचतीर्मधुना पयः।।16।।
अमूर्या उप सूर्ये याभिर्वा सूर्यः सह।
ता नो हिन्वन्त्वध्वरम्।।17।।
अपो देवीरूप व्हये यत्र गावः पिबन्ति नः।
सिन्धुभ्यः कर्त्वं हवि।।18।।
अपस्त 1 न्तन्मृतमप्सु भेषजमपामुत प्रशस्तये।
देवा भवत वाजिनः।।19।।
अप्सु मे सोमो अब्रवीदन्तर्विश्वानि भेषजा।
अग्निं च विश्वशंभुवमापश्च विश्वभेषजीः।।20।।
आपः पृणीत भेषजं वरूथं तन्वे 3 मम।

ज्योक् च सूर्यं दृशे।।21।।
इदमापः प्र वहत यत किं च दुरितं मयि।
यद् वाहमभिद्रुद्रोह यद् वा शेप उतानृतम्।।22।।
आपो अद्यान्वचारिषं रसेन समगस्महि।
पयस्वानग्न आ गहि तं मा सं सृज वर्चसा।।23।।
(ऋग्वेद–प्रथम मण्डल, सूक्त 23; मेधातिथिः, काण्डः; देवता–वायु, इन्द्र, मित्रावरुणो, मरूत्वान, विश्वेदेवा, पूषा, पूर्वार्धस्य, आपः)

ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के तेइसवां सूक्त दिव्य सोम के बारे में गोपनीयतम रहस्य को उद्घाटित किया है। सूक्त के मन्त्र में ''दिव्य सोम वनस्पति का उद्गम और उसकी पहचान सार्वजनिक'' की गई है। यद्यपि दूसरे आर्ष ग्रन्थों में दिव्य सोम वनस्पति पैदा होने के स्थल एवं उसकी विशेषताओं से चिन्हित करने को गुप्त ही रखा गया है। सूक्त में स्पष्ट किया गया हैः ''सोम की सुगन्ध सर्वोत्तम होती है। इसकी झाड़ी या पौधा स्थिर रहता है। सोम द्युलोक में पैदा होता है।'' वेदविद्याविद् हिमालय पर्वत शृंखलापामीर से लद्दाख, लद्दाख से किन्नरकैलाश–मणिमहेष, मणिमहेश से यमुनोत्री–गंगोत्री–केदारनाथ–बदरीनाथ नन्दादेवी द्रोण मुजवन्त नग से वृद्ध कैलास –आदिकैलास और आदिकैलास से महादेव महारुद्र शिव निवास कैलास को भूलोक का द्युलोक स्वीकारते हैं। सनातन मान्यता में यह द्युलोक 10–15 हजार फीट की गगनचुम्बी ऊँचाई से शुरू होता है। सन् 1910 के गजिटियर ऑफ गढ़वाल हिमालय के अनुसार बदरीनाथ मन्दिर 10,284 फीट, श्री केदारनाथ 11753 फीट, चिरबितया–ला–डूंगरी–ला 18,650 फीट, श्रीनन्दा देवी 25,660 फीट, त्रिशूल 25,600 फीट, नन्दका कोट 22,530 फीट, त्रिशूल हिमनद 16,500 से 20,000 फीट, गोमुख 13,570 फीट, गंगोत्री 10,319 फीट, बन्दरपुँछ–यमुनोत्री (जमुनोत्री) 20,731 फीट और तिब्बत के पर्वत 20,000 से 23,000 फीट की ऊँचाई के वर्तुल में हैं। परम पावन कैलास के ''मानससरोवर तालाब के किनारे महारुद्र की साधना में देवगण, यक्ष, गन्धर्व, भट्टारक, भृंगी, नन्दी, अर्धदेव किन्नर, अप्सरा, सिद्ध, अर्हत, ऋषि–ऋषिका, साधक, नवनाथों के प्रमुख नाथ के अलावा श्रीमद्आदिशंकराचार्य, ऋषि, मुनि, साधक आदि लीन हैं।'' यह मानससरोवर तालाब अदृश्य है और वर्तमान में भौतिक मानससरोवर दिखाई देता है।'' बन्दरपुँछ के समीप जमधर हिमनद, कालानाग आदि और सरोवर, सप्तर्षि कुण्ड, तपोवन एवं स्वर्गारोहण है। यमुनोत्री के पीछे के पर्वतों में महायोगी गुहाओं–गुफाओं में तपस्यारत हैं।

बन्दरपुँछ से माना या माणा और माना से आदिकैलास एवं आदिकैलास से कैलास के पर्वतों में दिव्य सोम वनस्पति विरले ही ढूंढी जा सकती है। किन्नर कैलास, मणिमहेष, श्री नन्दा देवी, द्रोण पर्वत, मूजवन्त से गोमुख के वनों में दिव्य चमत्कारिक सोम वनस्पति ढूंढ़ना सरल नहीं है। मन्त्र में स्पष्ट कहा है कि यह (वन में) खोये हुए पशु को ढूंढने के समान है। इसके लिए निरन्तर खोज करनी होती है।

चौदहवें मन्त्र में कहा हैः ''यह सोम बहुत ही गुप्त रहता है। इसके विशेषज्ञ ही इसे पहचान सकते हैं। इसलिए यह गुहा में रहता है। यह बहुत ही तेजस्वी है। इसके पत्ते और पुष्प अन्धेरे में चमकते हैं।'' सोम की एक मात्र पहचान रात्रि के अन्धकार में दिव्य प्रकाश करना है। हिमनदों के समीपी वनों के गहरे खड्ड और गुहाओं में वनस्पतियों के झुण्डों में सोम का निवास कहा गया है। बन्दरपुँछ से माना के उबड खाबड़ पर्वतीय अचिन्हित रास्तों पर पर्वतारोहण में बहुत ही अद्भुत अभूतपूर्व अप्रत्याशित दृश्य सामने आते हैं। पर्वतों में घनघोर स्याह कालीरात में राह भूलते ही हिंसक वन्य जीवों का भय और दूसरी ओर हाड़ को चीरती सर्द हवाओं का आतंक यानी इधर कुआ, उधर खायी की विकटतम स्थिति होती है। हिमालयी की लोकलुभावन वनस्पतियाँ, फूल और फल चारों ओर बिखरे हैं। पवर्तारोहियों ने देखा कि वहाँ वन्य पशु उसी आकर्षण के मकड़जाल में फंसा, उसने फल खाया और दम तोड़ा। अन्त में घनघोर हिमालयी वन की गुफा में टिमटिमाता दीपक दिखाई दिया। अन्दर पद्मासन में साधनारत साधु महाराज ने आवाज लगाईः ''अन्दर चले आओ।'' गुफा में साधुजी के आगे बहुत कठिनाई से बैठने की जगह भी नहीं रही। यह भी अद्भुत दृश्य में साधुजी हंसे, उंगुली से चट्टान को छुआ, गुफा दोनों तरफ फैल गई। साधुजी के संकेत से कांसा (भोजन की थाली) सजकर आया। दूसरे दिन सुबह हिमालय का चप्पा—चप्पा छानता दल वन के बीच सोता मिला। उस रात्रि की गुफा, साधुजी आदि का कहीं नामों—निशान नहीं मिला। रात को पूर्णिमा के चन्द्रमा की तरह चमकते पौधों का कोई ओर छोर नहीं मिला। श्री केदारनाथ के हिमनदों, चारों तरफ हिम का श्वेत दुशाला ओढ़े हिमालयी शिखरों की गोद में केदारताल है। केदारताल के किनारों पर सतरंगे स्फटिक अर्थात कांचमणि बिखरे दिखाई देते हैं। कांचमणि स्फटिक मन्त्र मुग्ध करते हैं : ''अपगतमले हि मनसिं स्फटिकमणाविव रजनिकरगभस्तयः सुखं प्रविशन्त्युपदेशगुणाः।'' कैलास को स्फटिकः आदि कहा गया है। केदारताल पर शून्य से नीचे तापमान में कांचमिणयाँ कोई कैसे उठाते? रात्रि में कभी प्रकाशवान झांड़ियाँ दिखाई देती

हैं। श्री नंदा देवी, मुजवन्त एवं द्रोण पर्वत के वनों में भी रात्रि में चमकती वनस्पति आश्चर्यलोक में ले जाती हैं। माना में वसुधारा से आगे स्वर्गारोहण की काले धब्बों वाली अदृष्टिगोचार लगती झील एवं फूलों का चित्रलिखित करता दृश्य है। एक समय यहाँ रात में जगमगाती झांडियाँ रही। इतिहास रामायण में शेषावतार श्री लक्ष्मण के शक्ति लगी। वे गहन मूर्च्छा में थे। लंकेश्वर रावण के राजवैद्य श्री लक्ष्मण के उपचार के लिए आये। राजवैद्य ने रातभर में देवभूमि हिमालय से संजीवनी लाने को कहा। इसकी पहचान रात्रि में शीतल प्रकाश करना बताया जाता है। यह विवरण ऋग्वेद में सोम की पहचान के अनुरूप ही है।

शेष नौ मन्त्रों में सोम के सम्बन्ध पर प्रकाश डाला गया है। सोम तेज एवं सामर्थ्य प्रदान करने वाला है। यह बारह महिनों हरा भरा रहता है। यही मलभूत कारण है कि सोम वनस्पति वर्षभर उपलब्ध रहती है। सोलहवें मन्त्र में कहा है कि जल सभी मनुष्यों के लिए हितकारी है। प्राणियों का हितकारी जल सूर्य के सम्मुख रहे। सूर्य की सात रंग की सप्त किरणें जल पर अठखेलियाँ करती रहें। सूर्य मरीचियों वाला जल सभी प्रकार के दोषों को दूर करता है। ऋग्वेद के मन्त्रों में सूर्य मरीचियों (किरणों) से युक्त जल ओषधि का काम करने का उल्लेख है। यही तथ्य इस मन्त्र में दोहराया गया है। गायों द्वारा नदियों पानी पीने की प्रशंसा करते हुए उसे (नदियाँ) स्तुति के योग्य कहा है। उन नदियों के लिए हमें हवि अर्पण करनी चाहिए।

जल में अपमृत्यु से दूर रखने का गुण है। अतः जल अमृत है। जल में ओषधियों के गुण धर्म है। इसलिए जल प्रशंसा के योग्य है। ओषधियों का राजा सोम है। उसका कहना हैः जल में समस्त ओषधियाँ है। जल में विश्व को सुख देनेवाली अग्नि है। जल शरीर को ओषधि गुण देवे और दीर्घायु बनावे। मेरी दृष्टि दीर्घायु तक अच्छी रहे। ये दोनों मन्त्रों में ओषधियों के राजा सोम और जल के अन्तर्सम्बन्ध बताया गया है।

जल चिकित्सा से रोगबीज नष्ट होते हैं, मन के दुष्ट भाव दूर होते है, गालियाँ–अतिरंजित– अपशब्द–असत्य बोलने की दुष्प्रवृत्ति आदि दूर होती है। शरीर निर्दोष होकर मन और वाणी शुद्ध होते हैं। शरीर को जल में प्रवेश कराने से तेज की प्राप्ति होती है। दूसरे शब्दों में शरीर की अग्नि उष्णता और जल की अग्नि का संयोग होता है। जल की तेजस्विता, सुप्रज्ञा एवं दीर्घायु का कारक है। सभी देवगण–ऋषिगण तेजस्विता, वर्चस्वप्रदाता, सुप्रज्ञावान एवं लम्बी आयु प्रदान करें।

यह सूक्त दिव्य सोम वनस्पति की उत्पत्ति के स्थानों का गोपनीय रहस्य उजागर करने से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह भी वैज्ञानिक रूप से सत्य है कि जल में अग्नि तत्त्व विद्यमान है। जल का एक तत्त्व (हाईड्रोजन) सूर्य में जलता है। (ऋ.1.23.13–23)

सोमोषधि तत्त्व (124)

आपो यं वः प्रथमं देवयन्त इन्द्रपानमूर्भिमकृण्वतेळः।
तं वो वय शुचिमरिप्रमद्य घृतप्रुषं मधुमन्तं वनेम।।1।।
तमूर्मिमापो मधुमत्तमं वो ऽपां नपाद्वत्वाशुहेमा।
यस्मिन्नन्द्रो वसुभिर्मादयाते तमश्याम देवयन्तो वो अद्य।।2।।
शतपवित्राः स्वधया मदन्तीर्देवीर्देवानामपि यन्ति पाथः।
ता इन्द्रस्य न मिनन्ति व्रतानि सिन्धुभ्यो हव्यं घृतवंजुहोत।।3।।
याः सूर्यो रश्मिभिराततान याभ्य इन्द्रो अरदद् गातुमूर्मिम्।
ते सिन्धवो वरिवो धातना नो यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः।।4।।
(ऋग्वेद–सातवाँ मण्डल, सूक्त 47; ऋषिः वसिष्ठो मैत्रावरूणिः; देवताः आपः)

ऋग्वेद का सातवाँ मण्डल दिव्य सोम के ओषधिय तत्त्व पर प्रकाश डालता है। साथ ही ओषधियों के राजा सोम एवं जल देवत्व के सम्बन्धों की व्याख्या करता है। सूक्त का विषय दिव्य आपः और व्यख्याता वरुण देवता, मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठ एवं मित्र हैं। प्रथम ऋचा के अनुसार राजा सोम को सेवन के योग्य जल ही बनाता है। सोम में जल नहीं मिलाया जावे तो पीने लायक नहीं रहता है। जल देवत्व को प्राप्त करवाने वाला है। दूसरे मन्त्र में कहा है कि मीठा जल सोमरस में मिलाना चाहिए। अग्नि सोमरस को सुरक्षित रखे। सोमरस के पान से इन्द्र वसुओं के साथ आनन्दित हो। हम भी "सोमरस के पान से देवत्व प्राप्त करें (सोमरस पान से दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होती है। सोमरस पान से मेधा–बुद्धि–बल–शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि होती है। सम्भवतः विशुद्ध दिव्य सोम वनस्पति अत्यधिक कसैली होती हो। इसलिए सोम रस में शहद एवं जल मिलाया जाता है। शहद में ओषधिय तत्त्व हैं।)।"

तीसरे मन्त्र में कहा है कि ये दिव्य जल अनेक तरह पवित्रता करनेवाले एवं अन्न के साथ आनन्द देनेवाले हैं। ये जलप्रवाह इन्द्र के कार्यों में सहायक हैं। मेघों के जल में विद्युत चुम्बकीय तत्त्व का अंश होता है। मेघों का जल पृथ्वी पर आकर प्राणीमात्र, वनस्पति एवं अन्न को पुष्ट करता है। सूर्य की किरणें जल को शक्ति देती है (सूर्य किरणों में विद्युत चुम्बकीय प्रवाह, अवरक्तता, पराबैंगनी शक्ति, विकिरण, ताप और सप्त वर्ण शक्ति वाली होती हैं। सूर्य किरणों की अदृश्य ऊर्जा तेजस्विता जल ग्रहण करता है। सूर्य

के किरणों के गुणधर्म जल में समाते हैं। वनस्पति में खाद्यौज–विटामिन सूर्यप्रकाश से ही मिलते हैं। मन्त्र द्रष्टा ऋषि ने जल को दिव्य सम्बोधन के माध्यम से अप् की दिव्य शक्तियों की ओर संकेत किया है।) (ऋग्वेद 7.47. 1–4)।

सोम शक्ति (125)

आपो अस्मान् मातरः शुन्धयन्तु घृतेन नो घृतप्वः पुनन्तु।
विश्वं हि रिप्रं प्रवहन्ति देवीरूदिदाभ्यः शुचिरा पूत एमि।।10।।
द्रप्सश्चस्कन्द प्रथमाँ अनु द्यूनिमं च योनिमनु यश्च पूर्वः।
समानं योनिमनु संचरन्तं द्रप्सं जुर्होभ्यनु सप्त होत्राः।।11।।
यस्य द्रप्सः स्कन्दति यस्ते अंशुर्बाहुच्यतो धिषणाया उपस्थात्।।।
अध्वर्योर्वा परि वा यः पवित्रात् तं ते जुहोमि मनसा वषट्कृतम्।।12।।
यस्ते द्रप्सः स्कन्दति यस्ते अंशुर्बाहुच्युतो धिषणाया उपस्थात्।
अयं देवो बृहस्पतिः सं तं सिंचतु राधसे।।13।।
पयस्वतीरोषधयः पयस्वन्मामकं वचः।
अपां पयस्वदित् पयस्तेन मा सह शुन्धत।।14।।
(ऋग्वेद : मण्डल 10, सूक्त 17; ऋषिः देवश्रवा–यामायनः; देवता– आपः सोमो वा)

इस सूक्त के 10 से 14 मन्त्रों का विषय आपः एवं 11–13 मन्त्रों का विषय सोम है। हमें मातृस्वरूप जल पवित्र करे। घृतरूप जल हमें घृतजल से पवित्र करे। जलदेवी सभी पापों (वेद में रोग भी पाप कहे गए हैं।) को अपने प्रचण्ड प्रवाह में बहा ले जाये। हम जल में से स्वच्छ एवं पवित्र होते हैं।

''सोमरस सनातन ज्ञानवानों और उनके अग्रज ब्रह्मज्ञानियों के उद्देश्य से क्षरित हुआ। हमारे तेजरूप पूर्वज के पास भी सोमरस रहा। हम सात हवनकर्ता (सप्तर्षि) समान लोकों में विचरनेवाले उस सोमरस का हवन करते हैं।'' हे सोम! आपका अंशुरस अध्वर्यु के हाथ से प्रस्तर फलक–पवित्र से क्षरित होता है, उस दिव्य रस को मनःपूर्वक वषट्कार रूप में आपको अर्पण करता हूँ। स्रुचा के यहाँ से आपके भाग का रस क्षरित हुआ है, उसका बृहस्पति देव पान कर ऐश्वर्यवृद्धि करे।

हे जल! ''ओषधियाँ पुष्टिरस से परिपूर्ण हैं। जलों का सारभूत अंश भी सारयुक्त है। आप उससे निरोग करो''
(ऋ.10.17.10–14)।

सोम की दिव्य शक्तियाँ (126)

स्वादोरभक्षि वयसः सुमेधाः स्वाध्यो वरिवोवित्तरस्य।

विश्वे यं देवा उत मर्त्यासो मधु ब्रुवन्तो अभि संचरन्ति।।1।।
अन्तश्च प्रागा अदितिर्भवास्यवयाता हरसो दैव्यस्य।
इन्द्रविन्द्रस्य सख्यं जुषाणः श्रौष्टीव धुरमन राय ऋध्याः।।2।।
अपाम सोमममृता अभूमागन्म ज्योतिरविदाम देवान।
किं नूनमस्वान् कृणवदरातिः किमु धूर्तिरमृत मर्त्यस्य।।3।।
शं नो भव हृद् आ पीत इन्दो पितेव सोम सूनवे सुशेवः।
सखेव सख्य उरूशंस घीरः प्र ण आयुर्जीवसे सोम तारीः।।4।।
इमे मा पीता यशस उरूष्यवो रथं न गावः समनाह पर्वसु।
ते मा रक्षन्तु विस्रसश्चरित्रदुत मा स्रामाद्यवयन्त्विन्दवः।।5।।
अग्नि न मा मथितं सं दिदीपः प्र चक्षय कृणुहि वस्यसो नः।
अथा हि ते मद आ सोम मन्ये रेवाँइव प्र चरा पुष्टिमच्छ।।6।।
इषिरेण ते मनसा सुतस्य भक्षीमहि पिव्यस्येव रायः।
सोम राजन् प्र ण आयूंषि तारीरहानीव सूर्यो वासरणि।।7।।
ऋदूदरेण सख्या सचेय यो मा न रिष्येद्धर्यश्च पीतः।
अयं यः सोमो न्यधाय्यस्मे तसमा इन्द्रं प्रतिरमेम्यायुः।।10।।
अपा त्या अस्थुरनिरा अमीवा निरत्रसन् तमिषीचीरभैषुः।
आ सोमो अस्माँ अरूहद्विहाया अगन्म यत्र प्रतिरन्त आयुः।।11।।
त्वं नः सोम विश्वतो वयोधास्त्वं स्वर्विदा विशा नृचक्षाः।
त्वं न इन्द ऊतिभिः सजोषाः पाहि पश्चातादुत वा पुरस्तात्।।15।।
(ऋग्वेद, आठवां मण्डल, सूक्त 48; ऋषिः–प्रगाथो घोरः काण्वः; दवता–सोमः)

यह सूक्त सोम की देव माता अदिति के साथ एकता स्थापित करता है। सोम सेवन मेधा शक्ति का अद्‌भुत स्वरूप, सभी व्याधियों के भागने, दिव्य तेज की प्राप्ति, शरीर को अजेय शक्ति प्राप्त होने, दुर्भिक्ष पर विजय आदि गुण धर्म प्रदान करता है। सूक्त के मन्त्रों में कहा है कि सभी देव और मर्त्यलोग ''सोमाराधना मधु'' कहकर यशगान करते हैं। मेधावान होने से स्वादिष्ट, सुविचारों के प्रवर्तक, सर्वाधिक सुखप्रद एवं शक्तिवर्धक सोमरस का पान करते हैं। अदिति और आदित्य, देवों के अपराध क्षमा करने के लिए प्रसिद्ध हैं। सोमरस के अंगों में प्रविष्ट होकर अदिति स्वरूप से देवों का क्रोध शान्त करने का कार्य सम्पन्न करता है। अतः सोम और अदिति में एकता है। यह देवराज इन्द्र के साथ अनुकूलता मित्रता स्थापित कर उत्कर्ष को प्राप्त कराता है।

सोम सेवन से विलक्षण बुद्धि प्राप्त होती है और सोम देवता से एकरूप होकर देवों के ज्योतिर्मय निवास स्थान में पहुँचते हैं। सोमरस से

मृत्यु रहित और देवों का देवत्व, तेज प्राप्त होता है। ऐसे में शत्रुओं के कपट, द्वेष आदि क्या करेंगे ? सोमपान से हृदय को आनन्द मिलता है। सोम से आयु में वृद्धि होती है। सोम शरीर के सन्धिस्थल के अवयवों की वज्र की भांति रक्षा करता है। परिणामतः फिसलने, गिरने आदि से मामूली अथवा नहीं के बराबर कष्ट होता है।

दशम् मन्त्र में कहा है कि हे हर्यश्व ! प्राशन किये जाने पर, जो मेरे लिए हानिकारक नहीं होगा, उस कोमल हृद्य सोमरूपी सखा से मेरा मिलन होने दो। शरीर में सोम के प्रवेश के साथ ही आयु दीर्घ हो जाती है। ग्यारहवें मन्त्र में कहा है कि सोम से हृद्य का अज्ञान हट गया, हृद्य में (ब्रह्म) ज्ञान स्थित हुआ। ब्रह्मज्ञान से दुर्भिक्ष और व्याधियाँ चली गई। सम्पूर्ण शरीर में सोम की दिव्य ओषधि फैल गई। ''सोम सर्वोषधि होने से आयु में वृद्धि कर सकने में समर्थ हो जाते हैं।'' सूक्त के अन्तिम तेरहवें मन्त्र में स्पष्ट किया हैः ''सोम सभी प्रकार सामर्थ्य देनेवाला, वीर, दिव्य दृष्टिप्रदाता और सूर्यप्रकाश अन्तःकरण की चेतना प्रदान करनेवाला है।'' (ऋग्वेद 8.48. 1—5,10,11,13)

सोम की अनन्त दिव्य शक्तियों को प्रतीक रूप में ऋग्वेद के नवम् मण्डल के साठवें सूक्त में अभिव्यक्त किया गया है।

सोमः अनन्त शक्तियाँ (127)

प्र गायत्रेण गायत पवमानं विचर्षणिम्। इन्दुं सहस्रचक्षसम्।।1।।
तं त्वा सहस्रचक्षसमथो सहस्रभर्णसम्। अति वारमपाविषुः।।2।।
अति वारान् पवमानो असिष्यदत् कलशाँ अभि धावति।
इन्द्रस्य हार्द्याविशन्।।3।।
इन्द्रस्य सोम राधसे शं पवस्य विचर्षणे। प्रजावद्रेत आ भर।।4।।
(ऋग्वेद, नवम् मण्डल, सूक्त 60; ऋषिः अवत्सारः, काश्यपः; देवता—पवमानः, सोमः)

गायत्री छन्द विरचित सहस्र (अनन्त) नेत्रवाले, क्रियाशील पवगान सोम का गायन करना चाहिए। ऋत्विजों ने सोम को ऊर्णा की छलनी से छानकर शुद्ध किया। सोम अनन्त प्रकार की (दिव्य) शक्तियों का उपहार प्रदान करता है। ऊर्णा छलनी से विशुद्ध सोम (इन्द्र के) हर्दि तक पहुँचा। कवि ने अभिव्यंजना में इसे सोमरस के नीचे खिसकना कहा। यह देवता का हर्दि ही सोमाराधनाकर्ता का कवच सिद्ध हो। सोम देवता से सुख से शुद्ध होने एवं प्रजानिमार्ण की शक्ति से सम्पन्न ''रेत'' प्राप्त कराने की प्रार्थना की

गई है। सूक्त में ''सोम की अनन्त शक्तियाँ, सहस्रों क्रियायें, सहस्रों नेत्र और प्रजोत्पादक रेत शक्ति अनुसंधान का विषय हैं (ऋग्वेद 9.60.1–4)।''

अथर्ववेद के चतुर्थ काण्ड के चौथे सूक्त में ''सोमवल्ली को सत्वरस कहा है (सर्वोषधि, सर्वरोगव्याधि निवारक कहा है। सोम समस्त प्रकार की शक्तियों को वृद्धिकारक है।)''

सोम सर्वोषधिः सत्वरस (128)

यां त्वा गन्धर्वो अखनद्वरूणाय मृत भ्रजे।
तां त्वा वयं रवनामस्योषधिं शेषहर्षणीम्।।1।।
उदुषा उदु सूर्य जदिदं मामकं वचः।
उदेजतु प्रजापतिर्वृषा शुष्भेण वाजिना।।2।।
यथा स्म ते विरोहतोऽभितप्तमिवानति।
ततस्ते शुष्मवत्तरमियं कृणोत्वोषधिः।।3।।
उच्छुष्मौषधीनां सार ऋषभणाम्।
सं पुसा मिन्द्र वृष्ण्यमस्मिन्धेहि तनूवशिन्।।4।।
अपां रसः प्रथमजोऽथो वनस्पतीनाम्।
उत सोमस्य भ्रातास्युतार्शमसि वृष्ण्यम्।।5।।
(अथर्ववेद, काण्ड 4, सूक्त 4; ऋषिः–अथर्वाः; देवता–सूर्य; प्रजापतिः; इन्द्रः, आपः, सोमः)

गन्धर्व ने शक्तिहीन वरुण के लिए ओषधि का खनन किया। इसीप्रकार शक्तिहीन मानव को पुनः शक्ति के लिए ओषधि देवें। आकाश में सर्वप्रथम उषा दिव्याभा प्रकाशित होता है, उसके बाद सूर्य चमकता है। ओषधि से रोग प्रकाशवान (पुनःआरोग्यवान) होता है। ''ऋषभक ओषधि बलवर्धक सार बल बढावे।'' इस ओषधि का सार ही लेना चाहिए। ''सर्वोषधियों का सत्वरस सोमवल्ली है। सोम से समस्त प्रकार की शक्तियों में अभूतपूर्व वृद्धि होती है (अथर्ववेद, 4.4.1–5)''। यह ऋषभक रहस्य है। सोम की स्तुति ऋग्वेद के समूचे नवम् मण्डल के 120 सूक्तों में है। सोम आधिभौतिक रूप में दिव्य औषधि है। इसके रस का पान देवताओं द्वारा किया जाता है। सोम दिव्य शक्ति सम्पन्न है। ''यह सोम रस भूरे रंग का और प्रभाव में प्रहर्षक माना गया है।'' आर्षग्रन्थों में दिव्य सोमवल्ली का उद्गम मूजवन्त हिमालयी पर्वत श्रेणी माना जाता है।।ऊँ।।

मेघजल की शक्तिः गुणधर्म

ऋग्वेद में वृष्टिजल के गुणधर्म का अद्भुत सूक्त पांचवें मण्डल का 83 वां सूक्त है। इसमें 10 ऋचायें हैं। मन्त्रद्रष्टा भौमोऽत्रि ऋषि ने मेघजल में विद्युत, गर्जना, मरीचि आदि की दिव्यशक्तियों को बहुत ही सुन्दर रूपक में प्रस्तुत किया है। रूपक में वर्षाजल को ''रेत'' की संज्ञा दी है। इस रेत से वृक्ष–वनस्पतियों में फूल एवं फल आदि पैदा होते हैं। मेघजल से ही खाद्यान्न उत्पन्न होते हैं। ओषधियों के गर्भ में वृष्टिजल है।

ओषधियों का गर्भ : वर्षा जल (129)

अच्छा वद तवसं गीर्भिराभिः स्तुहिपर्जन्यं नमसा विवास।
कनिक्रदद् वृषभो जीरदानू रेतो दधात्योषधीषु गर्भम्।।1।।
वि वृक्षान् हन्त्युत हन्ति रक्षसो विश्वं बिभाय भुवन महावधात्।
उतनागा ईषते वृष्ण्यावतो यत् पर्जन्यः स्तनयन् हन्ति दुष्कृतः।।2।।
रथीव कशयाश्वाँ अभिक्षिपन्नाविर्दूतान् कृणुते वर्ष्या 3 अहः।
दूरात् सिंहस्य स्तनथा उदीरते यत् पर्जन्यः कृणुते वर्ष्यः 1 नभः।।3।।
प्र वाता वान्ति पतयन्ति विद्युत उदोषधीर्जिहते पिन्वते स्वः।
इरा विश्वस्मै भुवनाय जायते यत् पर्जन्यः पृथिवीं रेतसावति।।4।।
यस्य व्रते पृथिवी नंनमीति यस्य व्रते शफवंजर्भुरीति।
यस्य व्रत ओषधीर्विश्वरूपाः स नः पर्जन्य महि शर्म यच्छ।।5।।
दिवो नो वृष्टि मरूतो ररीध्वं प्र पिन्वत वृष्णो अश्वस्य धाराः।
अर्वाडे.तेन स्तनयित्नुनेह्यपो निषिंचन्नसुरः पिता नः ।।6।।
अभि क्रन्द स्तनय गर्भमा धा उदन्वता परि दीया रथेन।
दृतिं सु कर्ष विषितं न्यंच समा भवन्तूद्वतो निपादाः।।7।।
महान्तं कोशमुदचा नि पिंच स्यन्दन्तां कुल्या विषिताः पुरस्तात्।
घृतेन द्यावा पृथिवी व्युन्धि सुप्रमाणं भवत्वघ्न्याभ्यः।।8।।
यत् पर्जन्य कनिक्रदत् स्तनयन् हंसि दुष्कृतः।
प्रतीदं विश्वं मोदते यत् किं च पृथिव्यामधि।।9।।
अवर्षीर्वर्षमुदु पू गृभायाऽकर्धन्वान्यत्येतवा उ।
अजीजन ओषधीर्भोजनाया कमतु प्रजाभ्योऽविदों मनीषां ।।10।।
(ऋग्वेद–पांचवा मंडल, 83 वां सूक्त; ऋषिः–भौमोऽत्रिः; देवता–पर्जन्यः,)

यह पर्जन्य सूक्त बहुत ही सुन्दर है और चार भागों में बांटा जा सकता है। प्रारम्भ में प्रस्ताविका, उसके उपरान्त तूफानी वर्षा, सर्वत्र ओषधि–अनाज–धान्य एवं जल की पर्याप्त समृद्धि और अन्त में वृष्टि पर संतोष करके पर्जन्य देव से अतिवृष्टि रोकने की प्रार्थना है। इन स्तुति वचनों से उस सामर्थ्यशाली देव का आवाह्न करो। इस पर्जन्य की प्रणामपूर्वक स्तुति करो। पराक्रमी पर्जन्य बार–बार गर्जना करनेवाला, उपहारों को शीघ्र देनेवाला और ''ओषधियों में अपने रेत को उनके गर्भ में स्थापना करता है (पृथ्वी के जरिये ओषधियों में वृष्टिरूपी रेत की उनके गर्भ में स्थापना कर रहा है। इसी गर्भ से फूलों एवं फलों का निर्माण होता है।)।''

पर्जन्य की वर्षा से राक्षसों (शरीर को कमजोर वाले जन्तु) का विनाश हो रहा है और बड़े–बड़े वृक्ष धराशायी हो जाते हैं। इस महान शस्त्र धारण करनेवाले से समूचा संसार भयभीत है। जिस समय गर्जना करता हुआ पर्जन्य दुष्टों को दण्ड देता है, उस समय सज्जन निर्दोष भी अत्यन्त–शक्तिशाली पर्जन्य से भयभीत होकर भाग उठता है। पर्जन्य का विद्युत का कोड़ा एवं वर्षा करते मेघ घोड़े हैं। मन्त्रद्रष्टा ने मेघ द्वारा सिंह गर्जना करने और दूर–दूर तक सुनाई देने का सुन्दर रूपक खींचा है। मेघों के आकाश में छाने और तेज हवाओं के बीच धरती पर बिजलियाँ गिरती हैं। ''ओषधियाँ नूतन वर्षा के कारण भूमि पर अंकुरित हो रही हैं। इसका अर्थ यह है कि पर्जन्य ने अपने रेत–वृष्टिजल को पृथ्वी के गर्भ में रखा। फलस्वरूप उसके द्वारा वनस्पतियाँ एवं खाद्यान्न प्राणियों को प्राप्त हुए।'' पर्जन्य के नियमों के पालन से पृथ्वी अनेक बार नम्र होती है। जिसके नियम पालन से चौपाये भ्रमण करते हैं। ''जिसके नियम पालन में ओषधियाँ नानाविध रूप धारण करती हैं।'' हे पर्जन्य! हमें विशाल संरक्षण दो।

वृष्टि और महारुद्र की संतान मरूद्गणों का गहरा सम्बन्ध है। इसलिए मरूद्गणों से प्रार्थना की गई है कि द्युलोक की वृष्टि हमें प्राप्त करा दो। इन पराक्रमी मेघों के रेत की वृष्टिधाराओं से वृद्धिगत करो। पराक्रमी पर्जन्य से प्रार्थना की गई है कि वे गर्जते मेघ और जलवृष्टि करते हुए हमारे पास आयें। ''हे पर्जन्य! आक्रन्दनसहित महागर्जना करो और ओषधियों में गर्भ का आधान करो।'' जल से भरे रथ में बैठकर ऊपर आकाश में सर्वत्र उड़ जाओ। इस अधोमुखी चर्ममयी पाखाल का मुँह खुला है। इस पाखाल को ऊपर की ओर खींच लो; उन्नत एवं निम्न प्रदेश जल से भर जाने के कारण एक ही सतह पर आ जायँ।

इस विशाल घड़े को ऊपर खींच लो, और नीचे पानी को गिरा दो। इन मुक्त हुई जल धाराओं को आगे बहने दो। स्वर्ग एवं पृथ्वी दोनों को भी घृत से अत्यन्त आर्द्र करो, जिससे पशुधन को पीने का पानी विपुल मात्रा में मिले। अन्तिम दो मन्त्रों में कहा है कि पर्जन्य ने जलहीन प्रदेशों में सूखे हुए पानी स्रोतों को पुनः भरकर जीवन प्रदान किया। यदि पानी नहीं हो तो इन प्रदेशों में प्रवास करना असंभव सिद्ध होगा। निर्जल अरण्यों को उनके पार पहुंचने योग्य बनाया। मानवीय जीवन के लिए ओषधियों का निर्माण किया है। सृष्टि के समस्त प्राणी आपकी स्तुति करते हैं। यह स्पष्ट है कि मेघों (द्युलोक) के जल से ओषधियाँ पैदा होना कहा गया है। (ऋग्वेद 5.83.1–10)

अथर्ववेद के 19 वें काण्ड का दूसरा सूक्त हिम पर्वतों के जल, मरूक्षेत्र जल, कुए के जल, झरनों के जल और वर्षा के जल के गुणधर्मों के ज्ञान पर बल देता है।

जल प्रकार एवं ओषधि गुण धर्म (130)

शं त आपो हैमवतीः शमु ते सन्तूस्याः।
शं ते सनिष्यदा आपः शमु ते सन्तु वर्ष्याः।।1।।
शं ते आपो धन्वन्याः 3 शं ते सन्त्वनूम्याः।
शं ते खनित्रिमा आपः शं याः कुम्भेभिराभृताः।।2।।
अनभ्रयः खनमाना विप्रा गम्भीरे अपसः।
भिषग्भ्यो भिषक्तरा आपो अच्छा वदामसि।।3।।
अपामह दिव्या नामपां स्रोतस्यानाम्।
अपामह प्रणेजनेऽश्वा भवथ वाजिन।।4।।
ता अपः शिवा अपोऽयक्ष्मंकरणीरपः।
यथैव तृप्यते मयस्तास्त आदत भेषजीः।।5।।

(अथर्ववेद, काण्ड 19, सूक्त 2; ऋषिः–सिन्धुद्वीपः; देवता–आपः)

हिम से ढके पर्वतों–हिमनदों से आनेवाले जल का सुखप्रद गुर्ण धर्म है। स्रोतों से बहनेवाली जलधारा और उसके प्रवाह के हितकारी गुणधर्म हैं। वर्षा से आये जल प्रवाह को निराली बात है। मरूक्षेत्र को अनन्त गहराईयों से निकलनेवाले मधुर जल विशिष्ट है। कुए के जल की अलग ही बात है। मिट्टी के घड़े के पानी की अपनी विशेषताये हैं। जल के ज्ञाता–जल चिकित्सक इन विभिन्न जलों का अलग–अलग रोगों उपचार में प्रयोग करते हैं। वे सभी जलों के गुणधर्मों को जानते हैं। जल का समुचित उपयोग प्राणियों में शक्ति, ऊर्जा, चैतन्य प्रदान करता है। जल प्रयोग अनेक रोगों का

उपचार करता है। जल चिकित्सा रोगनाशक है। मनुष्य को चाहिए कि इन जलों के विशिष्ट प्रयोग से आरोग्य प्राप्त करे (अथर्ववेद, 19.2.1–5)।

वर्षा के जल में स्नान से रोग निवारण का संकेत अथर्ववेद के छठे काण्ड के 124 वें सूक्त में भी मिलता है। लोक अवधारणा है कि वर्षा में भीगकर नहाने से घमोड़ियाँ नष्ट होती है (प्रथम वर्षा में)। शरीर में तेल मर्दन (मालिश) के बाद वर्षा में स्नान से सर्वांग जल चिकित्सा सम्पन्न होती है।

वर्षा जलः ओषध तत्त्व (131)

दिवो नु मां बृहतो अन्तरिक्षदपां स्तोको अभ्यपप्तद् रसेन।
समिन्द्रियेण पयसाहमग्ने छन्दोभिर्यज्ञैः सुकृतां कृतेन।।1।।
यदि वृक्षादभ्यपप्तत् फलं तद् यद्यन्तरिक्षात् स उ वायुरेव।
यत्रास्पृक्षत् तन्वो 3 यच्च वासस आपो नुदन्तु निर्ऋतिं पराचैः।।2।।
अभ्यंजन सुरभि सा समृद्धिहिरण्यं वर्चस्तदु पूत्रिममेव।
सर्वा पवित्रा वितताध्यस्मत् तन्मा तारीन्निर्ऋतिर्मो अरातिः।।3।।
(अथर्ववेद, काण्ड 6, सूक्त 124; ऋषिः अथर्वा; देवता–दिव्या आप; मन्त्रोक्त)

आकाश से दिव्य जल की वृष्टि होती है। इस वृष्टि–जल से अन्न, रस, दूध, वनस्पति, वनोषधि आदि उत्पन्न होता है। इन्ही से यज्ञ होता है और यज्ञ से सुकृत होता है। इस सुकृत की इच्छा प्रत्येक को मन में धारण करनी चाहिये। आकाश की वायु से वृष्टि जल की बूंदें हमारे पास आती हैं। "वर्षा के जल से शरीर और वस्त्र दोनों का मल दूर होता है। हमार जीवन की विपत्तियाँ वर्षा जल से भाग जाती है।" वृष्टि जल से धान्य की उत्पत्ति विपत्तियों की निवारक है। शरीर पर तेल मर्दन एवं वर्षा जल से अभ्यंगस्नान पुष्ट बनाता है। शरीर सुडौल बनता है। सुगन्धित द्रव्य–सुवर्ण धारण करना आदि तेजस्वी होने का प्रतीक हैं। यह तेजस्विता–समृद्धि पवित्रता लाती है और विपत्तियाँ हटाती है (अथर्ववेद, 6.124.1–3)।

ऋग्वेद के सातवें मण्डल में वर्षाजल और ओषधियों के गहन रिश्तों की मीमांशा मिलती है।

अन्तरिक्ष जल : ओषध (132)

तिस्रो वाचः प्र वद ज्योतिरग्रा या एतद् दुह्रे मधुदोघमूधः।
स वत्सं कृण्वन् गर्भमोषधीनां सद्यो जातो वृषभो रोरवीति।।1।।
यो वर्धन ओषधीनां यो अपां यो विश्वस्य जगतो देव ईशे।
स त्रिधातु शरणं शर्म यंसत् त्रिवर्तु ज्योतिः स्वभिष्टय 1 स्मे।।2।।
स्तरीरू त्वद् भवति सूत उ त्वद् यथावशं तन्वं चक्र एषः।
पितुः पयः गृभ्णाति माता तेन पिता वर्धते तेन पुत्रः।।3।।

यस्मिन् विश्वानि भुवनानि तस्थुस्तिस्रो द्यावस्त्रेधा सस्रुरापः।
त्रयः कोशास उपसेचनासो मध्वः श्चोतन्त्यभितो विरप्शम्।।4।।
इदं वचः पर्जन्याय स्वराजे हृदो अस्त्वन्तरं तंजुजोषत्।
मयोभुवो वृष्टयः सन्त्वस्मे सुपिप्पला ओषधीर्देवगोपा।।5।।
स रतोधा वृषभः शश्वतीनां तस्मिन्नात्मा जगत्स्तस्थुषश्च।
तन्म ऋतं पातु शतशारदाय यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः।।6।।
(ऋग्वेद, मण्डल 7, सूक्त 101; ऋषिः–मेत्रावरूणिर्वसिष्ठः वृष्टिकामः, कुमार, आग्नेयो; देवता–पर्जन्यः)

अन्तरिक्ष में मेघगर्जना से पहले ज्योति (विद्युत) चमकती है। मेघ मधुर दिव्य रस जल के भण्डार है। मेघों का दूध वृष्टि है। मेघ में ज्योति–विद्युत रूपी अग्नि उत्पन्न होती है। मानों वही उसकी सन्तान है। यही ओषधियों में गर्भ स्थापित करता है। ''अथवा वृष्टिजल ओषधि वनस्पतियों में प्रविष्ट होता है'', तब उनमें फल–फूल उत्पन्न होता है। ''पर्जन्य से ओषधियाँ बढ़ती हैं'', भूमि पर जल होता है। वर्षा जल से तीन सुख–खाने के लिए अन्न, पीने के लिए जल और आरोग्य के लिए ओषधियाँ मिलते हैं। इससे तीन ऋतुओं में सुख होता है। कुल मिलाकर पर्जन्य मानवों का हितकारी है। सूक्त में मेघों का भेद वर्णित है। पहला गर्जन करनेवाला एवं दूसरा वर्षा करनेवाला। मेघों के आकाश में विभिन्न लुभावने रूप दिखाई देते हैं। अन्तरिक्ष में द्युलोक में मेघ बरसते हैं और वह जल पृथ्वीलोक पर आता है।

यज्ञ से वायु, जल एवं देवों को शक्ति मिलती है। मेघ के जल से प्राणीमात्र–वनस्पति का जीवन नत्थी है। मेघ पर पृथ्वी पर सृष्टि का जीवन निर्भर है। मेघों का जल सभी स्रोतों का पोषक है। मेघों का जल सबसे मधुर होता है। वृष्टियाँ सृष्टि के विकास का आधार हैं। वृष्टि जल से ओषधियाँ उत्तम फलफूलवाली होती है। ''वृष्टिजल के तत्त्वों से वनस्पतियों में ओषध गुणधर्मों की उत्पत्ति होती है।'' यानी द्युलोक में व्याप्त दिव्य गुणधर्म का समावेश होता है। वृष्टि जल के गुणधर्म अमृत तुल्य हैं।'' यही कारण है कि पर्यन्य की स्तुति करते हैं। पर्जन्य स्तुति से प्रसन्न होकर ओषधियों को पुष्ट करता है (ऋग्वेद 7.101.1–6) (यही कथन ऋग्वेद के 7.102.1–3 का है।)। अथर्ववेद के चतुर्थ काण्ड का 15 वाँ सूक्त पर्जन्यश्च मरूत देवता का है। इसमें ''वृष्टि'' की ही व्याख्या है। वृष्टि के सूक्त द्युलोक अन्तरिक्ष से पृथ्वी तक मेघजल पहुँचने की कथा के माध्यम से अन्तरिक्ष के जल के तत्त्वों को जानने का संकेत देते हैं। ''अन्तरिक्ष में सूर्य मरीचि से मेघजल की रससिद्धि होती है। रसज्ञ सूर्य किरणें (अवरक्त, पराबैंगनी, तेजोविकरण, विद्युत

चुम्बकीय प्रवाह, सात वर्णों की रस विद्या, विद्युत, उष्मा, विकिरण, आदि) मेघों के रस (जल) का कायाकल्प करती है। सूर्य मरीचि वृष्टि को दिव्य तेज एवं शक्ति प्रदान करती है।''(ऋग्वेद 7.101.1–6)

वृष्टि के विज्ञान की अथर्ववेद के छठे काण्ड के 22 वें सूक्त में सूत्रात्मक व्याख्या है।

वर्षाजल विज्ञान (133)

कृष्णं नियानं हरयः सुपर्णा अपोवसाना दिवमुत पतन्ति।
त आववृत्रन्सदनादृतस्यादिद घृतेन पृथिवीं व्यू दुः।।1।।
पयस्वतीः कृणुथाप ओषधीः शिवा यदेजथा मरूतो रूक्मवक्षसः।
ऊर्जं च तत्र सुमतं च पिन्वत यत्रा नरो मरूतः सिंचथा मधु।।2।।
उदप्रतो मरूतस्तां इयर्त वृष्टिर्या विश्वा निवतस्पृणाति।
एजाति ग्लहा कन्ये व तुन्नैरूं तुन्दाना पत्येव जाया।।3।।
(अथर्ववेद, काण्ड 6, सूक्त 22; ऋषिः शन्तातिः; देवता–आदित्य रश्मिः, मरूतः)

इस सूक्त का विषय आदित्य रश्मि एवं मरूत हैं। सूक्त का भावार्थ वेद की वैज्ञानिकता की सर्वोच्चता को प्रमाणित कर स्थापित करता है। मन्त्रद्रष्टा ऋषि शन्ताति आकाश में मेघ बादल निर्माण प्रक्रिया को सहज सरल ढंग से सामने रखते हैं। सूर्यदेवता की प्रचण्ड किरणों का ताप पृथ्वी की सतह के जल (समुद्र, हिमनद, नदी, सरोवर, झरने, बावड़ी, तालाब, पोखर, कुए, गड्ढ़े आदि) का हरण करता है। इसी कारण उन्हे हरिः, हरय कहा गया। सूर्यप्रकाश की अद्भुत गति सु–पर्णा कहलायी। ये किरण जल को अपने साथ लेती हैं, मानो भाप–वाष्प का परिधान पहन रही हो। वे द्युलोक में पृथ्वी के सतह के जल का अंश ही ले जाती है। सूर्य किरणों का जलांश मेघों का स्वरूप धारण करता है। जलांश में ओषधियों का रस वायु देवता डालते हैं। प्रकारान्तर में मेघों में स्थित जलांश वर्षा के रूप में प्रकट होता है। यह मेघों का जल पृथ्वी से वाष्प रूप में सूर्यकिरणें हरण करती हैं। अतः यह बहुत शुद्ध और पवित्र होता है। वर्षा का जल शहद की तरह मधुर कहा गया है। इस वृष्टि से हितकारी रसवाली ओषधियाँ बनती हैं। वर्षा के पवित्र जल से रोगोपचार भी किया जाता है। यहाँ स्मरण रहे कि आधुनिक विज्ञान ने पिछली शताब्दी में पृथ्वी जल के भाप बनने एवं उससे मेघ बनकर वर्षा की व्याख्या की। जबकि 39 लाख वर्ष पूर्व वेद काल में यह रहस्य वेदज्ञ मन्त्र द्रष्टा ऋषियों को मालूम रहा।
(अथर्ववेद 6.22.1–3)।।ऊँ।।

ऋग्वेद : सूर्य मरीचि शक्ति रहस्य

सूर्य मरीचियों की शक्ति का रहस्योद्‌घाटन ऋग्वेद के तीसरे मण्डल के पचपनवें एवं सत्तावनवें सूक्त की ऋचायें करती हैं।

सूर्य मरीचि शक्ति (134)

उषसः पूर्वा अध यद् व्यूषुर्महद् वि जज्ञे अक्षरं पदे गोः।
व्रता देवानुमुप न प्रभूषन् महद् देवानामसुरत्वमेकम्।।1।।
(ऋग्वेद 3.55.1)
या जामयो वृष्ण इच्छन्ति शक्तिं ममस्यन्तीर्जानते गर्भमस्मिन्।
अच्छा पुत्रं धेनवो वावशाना महश्चरन्ति बिभ्रतं वपूंषि।।3।।
(ऋग्वेद 3.57.3)

प्रथम मन्त्र में सूर्य की अविनाशी परम ज्योति के लिए ''अक्षर'' शब्द का प्रयोग किया गया है। अक्षर अनश्वर और एकाक्षरं परम ब्रह्म है। अक्षर परमानन्द, स्थिर, दृढ़, शिव, विष्णु–सूर्य आदि भी है। मन्त्रद्रष्टा ऋषि प्रजापतिर्वैश्वामित्र एवं प्रजापतिर्वाच्यो हैं। मन्त्र के देवता विश्वेदेवाः हैं। मन्त्र में कहा हैः सर्वप्रथम आकाश में उषाओं ने आकर सिन्दूरी आभा से मन्त्रमुग्ध किया। उनके प्रस्थान के बाद परमज्योतिर्मय सूर्यदेवता आकाशीय जलों में प्रकट हुए। अर्थात अन्धकार हटने एवं प्रकाश होने से अज्ञान के स्थान पर (ब्रह्म) ज्ञान का उदय हुआ। अक्षर को ज्ञान का, विद्या (ब्रह्मविद्या) आदि का प्रतीक समझना चाहिए। सूर्यदेवता के प्रकाशित होते ही देवों का प्राण सशक्त हुआ। ''यहाँ प्राण, प्रज्ञावान, सामर्थ्यवान से असुर अर्थ लिया गया है।'' इसके (देव प्राण) सशक्तिकरण के लिए यज्ञादि दिव्यकर्म किये जाते हैं (ऋग्वेद 3. 55.1)।

सूर्यदेवता की मरीचियों में अलौकिक सार्वकालिक शक्ति अनन्त है। भूलोक का जल सूर्य के ताप से वाष्प बनकर अन्तरिक्ष के सूर्यमण्डल में पहुँचता है। सूर्य रश्मियाँ महाकर्षण शक्ति सम्पन्न हैं। इसका भान जल (वाष्प) को सूर्य मण्डल में पहुँचने पर होता है। सूर्य मरीचियाँ इस जल में दिव्य शक्तिपात करती हैं। मरीची में विद्युत चुम्बकीय प्रवाह, अवरक्तता, पराकासनी तेजोविकिरण, ताप, तरंग दैर्ध्य, पराकर्षण आदि है। यह तेजस्वी जल पृथ्वी पर गिरते ही नवसृजन करता है। पृथ्वी पर अनेक रूपों के वृक्ष वनस्पति

ओषधियाँ उत्पन्न होती है। सभी में सूर्य की शक्ति अदृश्य रूप से होती है (ऋग्वेद 3.57.3)।

सूर्य : महागाथा

यह सूर्य देवता से सौ वर्ष तक ज्ञान प्राप्त करने, वृद्धि, पुष्टि, अच्छी तरह जीवन, ऐश्वर्य (भौतिक, अध्यात्मिक) आदि का अनूठा सूक्त है।

सूर्य से ऐश्वर्य–आरोग्य (135)

पश्येम शरदः शतम् ।।1।। जीवेम शरदः शतम् ।।2।।
बुध्येम शरदः शतम् ।।3।। राहेम शरदः शतम् ।।4।।
पूषेम शरदः शतम् ।।5।। भवेम शरदः शतम् ।।6।।
भूयेम शरदः शतम् ।।7।। भूयेसीः शरदः शतम् ।।8।।
(अथर्ववेद, काण्ड 19, सूक्त 67; ऋषिः–ब्रह्मा; देवता–सूर्यः)

वैदिक धर्म का सनातन विचार है कि जैसा सोचोगे, वैसा ही होगा। अतः सकारात्मक विधायकी चिन्तन हो। हमारे विश्व के सर्वोत्कृष्ट अध्यात्म में हमारी आत्मा परमात्मा परमेष्ठी का अंश है। आत्मा अजर अमर है। उसे कैसा रोग, कैसी कौनसी व्याधि ? आत्मा से कहो कि व्याधियाँ छूमन्तर हों, वे भाग छूटेंगी। इसी अदृश्य उद्देश्य से मन्त्रद्रष्टा ऋषि ने आठ मन्त्र प्रस्तुत किए हैं (19.67.1–8)।

सूर्य रक्षक (136)

अवनम् शब्द का अर्थ रक्षा, प्रतिरक्षा, प्रसन्नतादायक, तृप्तिकर, कामना, इच्छा, हर्ष, संतोष आदि है। अग्निमय सूर्यदेवता के अवनम सूक्त का भावार्थ इन्ही अर्थों में लिया जाना चाहिए।

अवनम

हरिः सुपर्णो दिवामारूहोऽर्चिषा।
ये त्वा दिपसन्ति दिवमुत्पतन्तम्।।1।।
अव तां जहि हरसा जातवेदो
ऽबिभ्यदग्रोऽर्चिषा दिवमा रोह सूर्य। (अथर्ववेद 19.65.1)
आयोजाला असुरा मायिनोऽयस्मयैः
पाशैरंकिनो ये चरन्ति।

तांस्ते रन्धयामि हरसा जातवेदाः

सहस्रऋृष्टिः सपत्नान्प्रमृणन्याहि वज्रः।।(अथर्ववेद 19.66.1)

पैसठवें सूक्त के मन्त्र में सूर्य की उत्तम किरणों को दुःख (कष्ट–व्याधि–रोग) हरनेवाला कहा हैं। सूर्य देवता इन किरणों के साथ द्युलोक में आरूढ़ होता है। इस प्रक्रिया में हानि पहुँचानेवालों को प्रचण्ड किरण दंड की ज्वाला से भस्म कर। सूर्य निर्भयता पूर्वक अन्तरिक्ष में भ्रमण करता है। अर्थात सूर्य के रास्ते में (उपासकों के भी) अवरोध उत्पन्न करनेवालों को ज्वाला से जलाता है (अथर्ववेद, 19.65.1)।

सूर्यास्त्र से सभी अस्त्र शस्त्रों को परास्त किया जाना सम्भव है। रामायण में लंकेश्वर दशानन रावण की नाभि में अमृत कुड़ का वर्णन है। महामुनि अगस्त्य ने श्री राम को आदित्यहृद्यम् में सूर्य रश्मियों को मंथित कर महापुंजदंड श्री रावण की नाभि पर छोड़ने का निर्देश देते हैं। सूर्य महारश्मिपुंज से लंकेश्वर दशानन रावण का संहार हुआ। सूर्यविद्या में सूर्य देवता की अनन्त दिव्य शक्ति को देखते हुए ज्ञान केवल चयनितों को ही दिया जाता है। दिव्य सिद्ध आश्रम सूर्य विद्या दीक्षित की भू भौगोलिक स्थिति पर तीसरी दृष्टि रखता है। सूक्त में सूर्य से सहस्रों नोकवाला वज्र बनकर शत्रुओं के विनाश की प्रार्थना की गई है (अथर्ववेद, 19.66.1)।

आठवें आदित्य सूर्य जन्म वर्णन!

ऋग्वेद के मण्डल 10 के बहत्तरवें सूक्त में अदिति के आठवें पुत्र आदित्य (सूर्य) के जन्म का बहुत ही सुन्दर वर्णन है। मन्त्र द्रष्टा कवि का उद्देश्य आदित्यों के जन्मों का मन्त्रमुग्ध करनेवाला रहस्योद्‌घाटन रहा। वेद के सूक्तानुसार देवी अदिति के आठ पुत्रों में से सातों का पूर्ण विकास हुआ। अतएव वे सातों पुत्र जनमते ही माता के साथ देवलोक चले गए। अदिति के पुत्र होने से वे आदित्य कहलाये। अदिति के गर्भ (अण्ड) में आठवें पुत्र का विकास नहीं हो सका। इसीसे वह देवलोक नहीं जा पाया। परिणामस्वरूप माता अदिति आठवें गर्भ को लेकर भूलोक पर आयी। उसने उसे उदय एवं अस्त की अनुभूति प्राप्त करने के लिए यहीं छोड़ दिया। मन्त्र द्रष्टा कवि ने अदिति पुत्र आदित्यों को (सुपर्ण) पक्षी की उपमा दी है। सात पक्षी पूर्ण होकर अण्डों से जीवित प्रकट हुए। किन्तु आठवें अण्डे का पूर्ण विकास नहीं हुआ। उसमें सूर्य रहा। जिससे सूर्य का जन्म संज्ञाहीन अवस्था–अपक्व दशा में हुआ। इस कारण कवि ने उसे ''मार्तण्ड'' की संज्ञा दी।

इस सन्दर्भ में कवि ने सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन किया है। देवों की पहली पीढ़ि के याने सृष्टि की उत्पत्ति के समय ''असत् यानी अव्याकृत

प्रकृति से सत् याने व्याकृत, नामरूपात्मिका प्रकृति का आविर्भाव हुआ।'' कवि ने असत्–सत् के लिए क्रमशः ''उत्तानपद् अर्थात प्रसवोन्मुख एवं भू अर्थात प्रकट होनेवाली चरितार्थ संज्ञाएँ प्रयुक्त की है।'' भू से आगे चलकर आशाएँ (दिशाएँ); लक्षणा की सहायता से पूरा विश्व पैदा हुआ। यही आदित्यों की उत्पत्ति की कहानी का प्रमुख वर्ण्यविषय रहा। उसकी पूर्ति के लिए उनकी माता की, अदिति की उत्पत्ति एवं उसके जन्म के पूर्व के सृष्टिक्रम का उल्लेख मात्र गौण रूप में आवश्यक था; इसलिए उस सम्बन्ध में सुसंगत वृत्तान्त उपस्थित करने का प्रयत्न नहीं किया गया। इसी कारण से ''आशाओं (दिशाओं)'' की उत्पत्ति में दक्ष की, अदिति से पिता की उत्पत्ति का अन्तर्भाव करके चौथी ऋचा में ध्वनित किया गया है। अदिति की एवं उनके द्वारा आदित्यों की उत्पत्ति का प्रयोजन स्पष्ट किया है। यह स्मरण रहे कि आशाओं की उत्पत्ति में दक्ष की भूमिका रही। मण्डल के पाँचवे सूक्त की सातवीं ऋचा में कहा गया हैः ''सर्वप्रथम अग्नि ही दक्ष के जन्म के समय और आदित्यों के जन्म के समय उपस्थित रहा।'' ऋचा में ''दक्षस्य जन्मन्नदिनेरूगस्थे'' एवं ''आदित्यानां जन्मन्'' का अर्थ गहरा है। सूक्त में अदिति को दक्ष की दुहिता कहा गया है। ऋग्वेद में दक्ष को अदिति का पुत्र नहीं माना गया है। यास्क् का कथन हैः ''दक्ष एवं अदिति के परस्पर जनकत्व का वर्णन पुरुष एवं विराज की तरह है'' (ऋक्सूक्त वैजयन्ती में डॉ. एच.डी. वेलनकर एवं प्रो. जी.वी. जोशी ने इसे असमाचीन कहा है।)।

मार्तण्डः आदित्य सूर्य जन्म वर्णन (137)

देवानां नु वयं जाना प्र वोचाम विपन्यया।
उक्थेसु शस्यमानेषु यः पश्यादुत्तरे युगे।।1।।
ब्रह्मणस्पतिरेता सं कर्मारइवाधमत्।
देवानां पूर्व्ये युगेऽसतः सदजायत्।।2।।
देवानां युगे प्रथमेऽसत्ः सदजायत्।
तदाशा अन्वजायन्त तदुत्तानपदस्परिं।।3।।
भूर्जज्ञ उत्तानपदो भुव आशा अजायन्त।
अदितेर्दक्षो अजायत दक्षाद्वदितिः परि।।4।।
अदितिर्ह्यजनिष्ट दक्ष या दुहिता तव।
तां देवा अन्वजायन्त भद्रा अमृतबन्धवः।।5।।
यद्देवा अदः सलिले सुसंरब्धा अतिष्ठत।
अत्रा वो नृत्यतामिव तीव्रो रेणुरपायत।।6।।
यद्देवा यतयो यथा भुवनान्यपिन्वत्।

अत्रा समुद्र आ गूळहमा सूर्यमजभर्तन।।7।।
अष्ठौ पुत्रासो अदितिर्ये जातास्तन्व 1 स्परि।
देवाँ उप प्रैत् सप्तभिः परा मार्ताण्डमास्यत्।।8।।
सप्तभिः पुत्रैरदितिरूप प्रैत् पूर्व्यं युगम्।
प्रजायै मृत्यवे त्वत् पुनर्मार्ताण्डमा भरत्।।9।।
(ऋग्वेद मण्डल 10, सूक्त 72; ऋषिः—बृहस्पतिर्लौक्यः बृहस्पतिरांगिरसो वा अदितिर्दाक्षायणी; देवता—विश्वेदेवाः)

स्तुति की अभिलाषा (उद्देश्य) से देवों की पूर्व पीढ़ियों का वर्णन करते हैं। ब्रह्मणस्पति की (परमेष्ठी) की इच्छा के अनुसार ''असत् से सत् आदि क्रम से सृष्टि की उत्पत्ति हुई।'' सृष्टि की रचना में चेतन की प्रेरणा रही (यह भी मान्यता है कि अचेतन में रचना हुई।) (देवों के कुल का श्रीगणेश हुआ।)। देवों की प्रथम पीढ़ि के काल में असत् (अव्यक्त सृष्टि) से (व्याकृत) सत् का निर्माण हुआ। उस व्याकृत सृष्टि में दिशाएँ उत्पन्न हुई। मरूद्गणों ने प्रसवोन्मुख प्रसविताओं की तरह जंघायें फैलायी।

''ब्रह्मणस्पति की प्रेरणा से जिस समय असत् उत्तानपद (प्रसवोन्मुख) हुआ उस समय सत् (व्याकृत—नामरूपात्मिका) प्रकृति भू की उत्पत्ति हुई।'' उत्तरार्ध में कवि सीधे अदिति के पिता की उत्पत्ति का उल्लेख करता है। कवि 'आशाः' में दक्ष तक रचित सृष्टि का अन्तर्भाव कह रहा है। चौथी ऋचा में पहेली है। दिशाओं से अदिति रचना के लिए दक्ष प्रजापति उत्पन्न हुआ और दक्ष से अदिति ने जन्म लिया।

छठी ऋचा का भावार्थ है कि सृष्टि उत्पत्ति से पूर्व महाकाश में महासलिल जलराशि विद्यमान रही। यह सलिल प्रस्तुत स्थान में जल रहा होगा जो अदिति के गर्भाशय में स्थित गर्भ को घेरे था। जन्म लेते समय देवीरूपी गर्भ की चेष्टाओं का आरम्भ होते ही उदीयमान तेज की किरणें ऊपर फैल गई। ऋचा का अन्तर्निहित अर्थ शाब्दिक अर्थ से इतर हैः गर्भजल में निमग्न रहनेवाला पूर्णतया विकसित नहीं के कारण बाहर निकलने में असमर्थ रहा (वह अदिति पुत्र सूर्य है।)।

आठवीं ऋचा में कहा है कि अदिति के आठ पुत्र उत्पन्न हुए। माता अदिति सात पुत्रों को लेकर देवों के पास गई। परन्तु अविकसित अण्ड में जन्मे मार्तण्ड को यहीं छोड़ दिया। सूर्य हेतु गर्भ विशेषण मार्तण्डम् है। अदिति ने इसे कमी के कारण देवलोक ले जाने के स्थान पर अन्तरिक्ष (महार्णव) में रख दिया। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार अदिति माता मार्तण्ड को लेकर लोक (भूलोक) पर आई। यह वर्णन हमारे सौर मण्डल के अलावा

अनेक सूर्यों के होने की घोषणा करता है। उनतालीस लाख वर्ष पहले ऋग्वेद में अनेक सूर्य परमव्योम में होने का रहस्योद्घाटन किया। हमारी निहारिका सूर्यमण्डल का सूर्य हम देख सकते हैं। शेष नग्न आंखों से देखना असम्भव है। आधुनिक विज्ञान भी अनेक सूर्यों के अस्तित्त्व को स्वीकारता है। माता–देवी अदिति "स्वयं सूर्य को जनन एवं मरण (उदय और अस्त) का भागी बनाने के लिए छोड़ गई। अन्य सात (आदित्य) देव अमरबन्धु बने और आठवाँ मर्त्य सहोदर हो उठा।" यह भी मानना है कि हमारे ब्रह्माण्ड में सृष्टि और जीवन के लिए मार्तण्डम सूर्य प्रदान किया। (ऋ.10.72.1–9)। मार्तण्ड का एक अर्थ मृत अण्ड भी है।।ऊँ।।

पृथिवी पर संजीवनी मिट्टी महोषधि !

प्रथम वेद–ऋग्वेद प्रथम मण्डल में ही द्यावापृथिवी को विश्व को सुखदेनेवाली, ऋत की स्वामिनी और अन्तरिक्ष में कवि स्वरूप सूर्य को आधार देनेवाली घोषित किया है। वेद में पृथिवी को सभी ओषधियों (यहाँ तक मृत को पुनः जीवित करनेवाली संजीवनी) का अनन्त भण्डार कहा गया है। वैदिक सनातन धर्म में समूचे विश्व एवं मानवीय देह की उत्पत्ति पाँच महाभूत तत्त्व–पृथ्वी, जल, तेज–अग्नि, वायु एवं आकाश से हुई। इन पंच महाभूतों में पृथ्वी अर्थात मिट्टी, मृत्तिका, सिक्ता, मृदा, क्षेत्रजा, गारा, माटी, बालू, अर्थक्ले, हाइड्रेसिस सिलिकेट ऑफ एल्यूमिनियम तत्त्व का प्रधान अंग होता है।

वेद काल उनतालीस लाख वर्ष से पार्थिव तत्त्व पृथ्वी–मिट्टी से चिकित्सा का क्रम निरन्तर जारी है। भैषज्यविद् मिट्टी से घाव, दाह, रूधिर विकार, प्रदर, कफ, पित्त, क्षत, मूत्रकृच्छ्र, सूजन, रक्तपित्त, कुष्ठ, वात, फोड़ा–फुन्शी, चेचक, सिरदर्द, पेट खराबी, बिच्छू काटने, दाद खाज खुजली, अंग गलने, चर्मरोग, सर्पदंश, नेत्ररोग, ज्वर, स्नायु दौर्वल्य, मोतीझरा, लालबुखार, मियादीबुखार, कफज्वर, दंतशूल, अण्डवृद्धि, मरोडी दस्त, गर्भपात, प्रमेह, गठिया, श्वासरोग, दमा, तीव्र नसदर्द साईटिका, जुकाम आदि में उपचार करते रहे हैं और कर रहे हैं। मिट्टी की सोंधी सोंधी महक ह्रद्यरोग और नक्सीर में भी हितकारी है। मिट्टी के छोटे गोले, पुल्टिस अथवा पुलटिस, रोटी, लेप और मिट्टी की फांकी के अपने ओषधिय गुण धर्म हैं। यह भी परम्परा रही कि घायल शरीर को गर्दन से नीचे मिट्टी के गड्ढे में दबाकर

उपचार किया जाता। मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाने के पीछे प्राकृतिक तत्त्व (खनिज भी) से एक निश्चित मात्रा में शरीर में जा रहे थे। इसके अलावा पृथ्वी अनेक प्रकार से प्राणीमात्र—वनस्पति का पालन पोषण माता की तरह बहुत ही ममता, प्रेम के साथ करती है। वेद में पृथ्वी को स्नेहमयी माता कहा है।

पृथ्वी तत्त्व (138)

उप सर्प मातरं भूमिमेतामुरूव्यचमं पृथिवीं सुशेवाम्।
ऊर्णम्रदा युवतिर्दक्षिणावत एषा त्वा पातु निर्ऋतेरूपस्थात्।।10।।
उच्छ्वंचस्व पृथिवि मा नि बाधथाः सूपायनास्मै भव सूपवंचना।
मात्रा पुत्रं यथा सिचा ऽभ्येनं भूम ऊर्णुहि।।11।।
उच्छ्वंचमाना पृथिवी सु तिष्ठतु सहस्रं मित उप हि श्रयन्ताम्।
ते गृहासो घुतश्चुतो भक्तु विश्वाहास्मै शरणाः सन्त्वत्र।।12।।
(ऋग्वेद दशम मण्डल सूक्त 18; ऋषिः—संकुसुको यामायनः; देवता—मृत्युः, धाता, त्वष्टा, पितृमेध 1—14)

पृथ्वी एक उदारशील माता है। पृथ्वी प्रत्येक प्राणी को जन्म देती है, उसका ममता से पालन करती है और अन्त में उसे अपने कोमल अंक में समेट लेती है (ग्रीक पुराकथाओं में ग्या—पृथ्वी को तारकित ऊरानॅस्—आकाश की पत्नी प्रदर्शित किया है।)। पृथिवी! इस उच्च स्थान पर ले जा; इसे पीड़ा नहीं देना। इसका अच्छी रीति से स्वागत करनेवाली और सुख से समीप रहनेवाली होओ। हे भूमि! जैसे माता पुत्र को अंचल से ढ़कती है, वैसे ही इसे सभी ओर से आच्छादित कर। पृथिवी आच्छादित हो कर भली भांति अवस्थित हो; और सहस्रों धूलियाँ इसके ऊपर आश्रय लें। वे घृतपूर्ण गृह के समान हों एवं इसके लिए यहाँ वे सुखदायक आश्रय हों (ऋग्वेद 10.18. 10—12)।

पृथ्वी तेज ओज प्रदाता (139)

ते हि द्यावापृथिवी विश्वशंभुव ऋतावरी रजसो धारयत्कवी।
सुजन्मनी धिषणे अन्तरीयते देवो देवी धर्मणा सूर्यः शुचिः।।1।।
उरूव्यचसा महिनी असश्चता पिता माता भुवनानि रक्षतः।
सुधृष्टमे वपुष्ये 3 न रोदसी पिता यत्सीमभि रूपैरवासयत्।।2।।
सवह्निः पुत्रः पित्रोः पवित्रमान् पुनाति धीरो भुवनानि मायया।
धेनुं च पृश्निं वृषभं सुरेतसं विश्वाहा शुक्रं पयो अस्य दुक्षत।।3।।
अयं देवानामपसामपस्तमो यो जजान रोदसी विश्वशंभुवा।
वि यो ममे रजसी सुक्रतूययाजरेभिः स्कम्भनेभिः समानृचे।।4।।

ते नो गृणाने महिनी महि श्रवः द्यावापृथिवी धासथो बृहत्।
येनाभि कृष्टीस्ततनाम् विश्वहा पनाय्यमोजो अस्मे समिन्वतम्।।5।।
(ऋग्वेद "प्रथममण्डल", सूक्त 160; ऋषिः दीर्घतमा औचथ्यः; देवता—पृथिवीद्यावा)

ये द्यावापृथिवी समस्त विश्व को सुख प्रदानकर्ता, ऋत की स्वामिनी एवं अन्तरिक्ष में सूर्य को आधार देनेवाली है। इन दो मंगल जन्म देनीवाली आश्रयभूत देवियों के मध्य में तेजस्वी सूर्य देव नियम से संचार करते हैं (कहीं स्त्रीपुरुषात्मक एक ही तत्त्व माना गया है।)। विशाल निवास स्थान देनेवाली, महापराक्रमी, सर्वदा अक्षय माता पिताओं की यह जोड़ी सभी भुवनों की रक्षा करती है। पृथ्वी माता सुदर्शन सुगठित युवति की तरह रोदसी प्रगल्भ है। इसके सृजक ने इसे पृथ्वी को मनमोहक रूप में सजाया है (दूसरे पाद में पिता द्युदेव और चौथे पाद में त्वष्टा है।)

इन माता पितरों का प्रतिभाशाली एवं पावन करने की सामग्री से युक्त यह होनहार पुत्र अपनी अद्भुत सामर्थ्य से सभी प्राणियों को पावन करता है। यह धेनु और विपुल वीर्यवान ऋषभ इन दोनों से सर्वदा शुभ्र दूध (वृष्टि जल) प्राप्त कर लेता है। ऋचा का अभिप्राय तृतीय लोक के सूर्य रूप अग्नि से है। चौथी ऋचा में विश्व के एक ही कर्ता के रूप में त्वष्टा के द्वारा देवाधिदेव का अर्थात मूल तत्त्व का उल्लेख है। इससे पूर्व कभी जीर्ण नहीं होनेवाले स्तम्भ का अभिप्राय सूर्यरूप अग्नि से है। हे महान द्यावापृथिवी देवो! इस प्रकार संस्तुत होकर आप हमें अनन्त कीर्ति और विस्तीर्ण प्रभुत्व प्रदान करो। हमें स्तवन के लिए ओज और शत्रुहीन निष्प्रतिद्वन्दि होने की शक्ति प्रदान करो। पृथिवी देव सभी प्रकार का तेज, ओज, शक्ति, अक्षय ऊर्जा आदि प्रदाता है। (ऋग्वेद 1.160.1—5)

पृथिवीः ज्ञान प्रसार (140)

द्यावा नः पृथिवी इमं सिध्रमद्य दिविस्पृशम्।
यज्ञं देवेषु यच्छताम् ।।ऋग्वेद 2.41.20।।
साम द्विर्बहा महि तिग्मभृष्टिः सहस्ररेता वृषभस्तुविष्मान्।
पदं न गोरपगूळहं विविद्वानग्निर्मह्यं प्रेदु वोचन्मनीषम् ।।
ऋग्वेद 4.5.3।।
यस्य व्रते पृथिवी नंन भीति। यस्य व्रते शफवज्जर्भुरीति।
यस्य व्रत ओषधीर्विश्वरूपाः स नः पर्जन्य महि शर्म यच्छ ।।
ऋग्वेद 5.83.5।।

कल्याणकारी पृथिवी और द्यु! पूजनीय देव सोमपान के लिए पधारें (ऋग्वेद 2.41.20)। पृथिवी और द्यु इन दोनों लोकों में अपनी ज्वालाओं को फैलानेवाला, महातेजवान, असंख्य बलों से सम्पन्न अग्नि ज्ञानियों के ज्ञान को सर्वत्र फैलाये। यह ज्ञान वाणी के पदों के समान छिपा रहता है। यहाँ (ब्रह्म) ज्ञानियों के महान ज्ञान को समस्त पृथिवी पर फैलाने का निर्देश है (ऋग्वेद 4.5.3)। पृथिवी पर वन–ओषधि, वनस्पति और खाद्यान मेघ की कृपा से वृद्धि पाते हैं। पृथिवी उपजाऊ बनकर हरित श्रृंगार करती है (ऋग्वेद 5.83.5)।

पृथिवी रक्षाकर्ता (141)

द्यावाभूमि अदिति त्रासीथां नो ये वां जज्ञुः सुजनिमान ऋष्वे।
मा हेळे भूम वरुणस्य वायोर्मा मित्रस्य प्रियतमस्य नृणाम्।
(ऋग्वेद 7.62.4)

हे भूलोक एवं द्युलोक! दोनों हमारी रक्षा करो। हम उत्तम योनि (कुल) में जन्में हैं। इसलिए हम पर कभी वरुण, वायु आदि क्रोध नहीं करे। सभी की हम पर अनुकम्पा रहे। हमें कभी क्रोध नहीं करना पड़े। इस ऋचा में पृथिवी देव से रक्षा और वरुण, वायु, प्राणी मात्र से सहयोग की प्रार्थना की गई है (ऋग्वेद 7.62.4)।

अग्निः पृथिवी द्युलोक विस्तारक

आ हि द्यावापृथिवी अग्न उभे
सदा पुत्रो न मातरा ततन्था। (ऋग्वेद 10.1.7)

हे अग्ने! आप पृथिवी और द्युलोक को विस्तृत करते हैं। पुत्र जैसे अपने माता पिता की सेवा सहायता करता है वैसे ही अग्नि हर प्रकार की सहायता करता है। इससे मानव सुखी रहते हैं (इससे पूर्व की ऋचा में पृथिवी की नाभि यज्ञस्थान कहा हैः पृथिव्याः नाभा।) (ऋग्वेद 10.1.7)।

पृथिवी : दिव्य गुण धर्म (142)

सूर्यं चक्षुर्गच्छतु वातमात्मा द्यां च गच्छ पृथिवीं च धर्मणा।
(ऋग्वेद 10.16.3)
द्यौश्च नः पृथिवी च प्रचेतस ऋतावरी रक्षतामंहसो रिषः।
मा दुर्विदत्रा निर्ऋतिर्न ईशत तद्देवानामवो अद्या वृणीमहे।।
(ऋग्वेद 10.36.2)
अस्ताव्यग्निर्नरां सुशेवो वैश्वानर ऋषिभिः सोमगोपाः।
अद्वेषे द्यावापृथिवी हुवेम देवा धत्त रयिमस्मे सुवीरम्।।
(ऋग्वेद 10.45.12)
नावा न क्षोदः प्रदिशः पृथिव्याः स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा।

स्वां प्रजां बृहदुक्थो महित्वा ऽऽपरेष्वदधादा परेषु।।
(ऋग्वेद 10.56.7)
ते हि द्यावापृथिवी मातरा मही देवी देवांजन्मना यज्ञिये इतः।।
(ऋग्वेद 10.64.14)
अदितिर्द्यावापृथिवी ऋत महदिन्द्राविष्णू मरूतः स्वर्बृहत।
देवाँ आदित्याँ अवसे हवामहे वसून रुद्रान् त्सवितारं सुदंससम्।
(ऋग्वेद 10.66.4)

हे मृत मनुष्य! आपका नेत्र सूर्य के पास जाय और प्राण वायु में; और आप अपने पुण्य फल से पृथिवी अथवा सूर्य पर जायें (ऋग्वेद 10.16.3)। पृथिवी और द्यावा सत्य के अधिष्ठाता एवं महाज्ञानी हैं। वे हमारी हिंसक पाप से रक्षा करें। हमारे ऊपर मृत्युदेवता प्रहार नहीं करे। इससे महाशक्तिमान पृथिवी एवं द्यौ रक्षा कर सकते हैं (ऋ.10.36.2)। हम द्यावापृथिवी की स्तुति कर आमन्त्रित करते हैं। दोनों द्वेषरहित हैं। हमें उत्तम वीर पुत्रों से युक्त प्रदान करें। ऋषियों द्वारा सोम रक्षक अग्नि की स्तुति करते हैं (ऋग्वेद 10. 45.12)। विश्व में कल्याणप्रद उपायों से पृथिवी की सर्वदिशाओं का एवं समस्त विपत्तियों से उद्धार होता है। बुहदुक्थ ऋषि ने महान सामर्थ्य से अपनी प्रजा में अग्नि सूर्य का ज्ञान दिया (ऋग्वेद 10.56.7)। सृष्टि के रचनाकार–यज्ञाहं महान एवं पूज्य हैं। उन्होंने द्यावापृथिवी के जन्म के साथ ही इन्द्र आदि देवों को साथ किया। द्यावापृथिवी दोनों पोषक तत्त्वों से प्राणीमात्र का भली भांति लालन पोषण करते हैं। देवों की कृपा से ही विपुल जल राशि वर्षा से आती है (ऋग्वेद 10.64.14)। ऋग्वेद के दशम् मण्डल के 66 वें सूक्त के नवम् मन्त्र में कहा है कि द्यावापृथिवी में देवों ने अपने दिव्य कर्मो से उदक, अनेक ओषधियाँ, यज्ञाहं पलाश आदि वृक्षों से भरे वनों को उत्पन्न कियाः ''द्यावापृथिवी जनयन्नभि व्रता ऽऽप ओषधीर्वनिनानि यक्षिया।'' द्यावापृथिवी, अदिति, सत्यस्वरूप अग्नि, इन्द्र, मरुत, आदित्य आदि सभी देव एवं वसु, रुद्र और दिव्य कर्मा सविता को हम हमारी रक्षा के लिए आवाह्न करते हैं (10.66.4 ऋग्वेद)।

द्यावा पृथिवी उत्पत्ति (143)

कतरा पूर्वा कतरापरायोः कथा जाते कवयः को वि वेद।
विश्वं त्मना बिभृतो यद्ध नाम वि वर्तेते अहनी चक्रियेव।।1।।
भूरि द्वे अचरन्ती चरन्तं पद्वन्तं गर्भम पदी दधाते।
नित्यं न सूनुं पित्रोरूपस्थे द्यावा रक्षतं पृथिवी नो अभ्वात्।।2।।
अनेहो दात्रमदितेरनर्वं हुवे स्वर्वदवधं नमस्वत्।

तद् रोदसी जनयतं जरित्रे द्यावा रक्षतं पृथिवी नो अभ्वात्।।3।।
अतप्यमाने अवसावन्ती अनु ष्याम रोदसी देवपुत्रे।
उभे देवानामुभयेभिरह्नां द्यावा रक्षतं पृथिवी नो अभ्वात्।।4।।
संगच्छमाने युवती समन्ते स्वसारा जामा पित्रोरूपस्थे।
अभिजिघ्रन्ती भुवनभ्य नाभिं द्यावां रक्षतं पृथिवी नो अभ्वात्।।5।।
उर्वि सद्मनी बृहती ऋतेन हवे देवानामसा जनित्री।
दधाते ये अमृतं सुप्रतीके द्यावा रक्षतं पृथिवी नो अभ्वात्।।6।।
उर्वि पृथ्वी बहुले दूरेअन्ते उप ब्रुवे नमसा यज्ञे अस्मिन्।
दधाते ये सुभगे सुप्रतूर्ती द्यावा रक्षतं पृथिवीनो अभ्वात्।।7।।
देवान वा यच्चकृमा कच्चिदागः सरवायं वा सदमिज्जास्पति वा।
इयं धीभूर्या अवयानमेषं द्यावा रक्षतं पृथिवी नो अभ्वात्।।8।।
उभा शंसा नर्या मामविष्टामुभे मामूती अवसा सचेताम्।
भूरि चिदर्यः सुदास्तरायेषा मदन्त इषयेम देवाः।।9।।
ऋतं दिवे तदवोचं पृथिव्या अभिश्रावाय प्रथमं सुमेधाः।
पातामवद्याद् दुरितादभीके पिता माता च रक्षतामवोभिः।।10।।
इदं द्यावापृथिवी सत्यमस्तु पितर्मातर्यदिहोपब्रुवे वाम्।
भूतं देवानामवमे अवोभिर्विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम्।।11।।
(ऋग्वेद; प्रथम मण्डल, सूक्त 185; ऋषि–अगस्तयो मैत्रावरूणिः; देवता–द्यावापृथिवी)

ऋग्वेद के प्रथम मण्डल में द्युलोक और पृथ्वीलोक की उत्पत्ति के कारण पर प्रकाश डाला गया है। सूक्तकार ने इसे अध्यात्मिक रहस्य की संज्ञा दी है। यह प्रश्न है कि द्युलोक–पृथिवी लोक में से कौन पहले आया और कहाँ से आया भी रहस्यमय गुप्तब्रह्मविद्या है। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये दोनों लोक समस्त विश्व को धारण करते हैं। इन्हीं के कारण दिन और रात उत्पन्न होते हैं और चक्र के समान घूमते हैं। दूसरा मन्त्र पहेलीनुमा है। ये पैरों से रहित होने के कारण चलने में असमर्थ है। फिर भी पैरों से युक्त होने के कारण चलने फिरने में समर्थ प्राणियों को धारण करती है। ये दोनों प्राणियों की रक्षा के संरक्षक (माता–पिता) हैं।

हम अखण्डनीय पृथ्वी से तेजस्विता, पुण्यकर्म एवं नम्रता प्रदान करनेवाला सद्‌गुण धन मांगते हैं। धन उत्तम मार्ग से कमाया जाए, छल कपट से अर्जित धन पाप का होता है। उत्तम रीति से कमाया गया धन प्रदाता होता है। धन पाकर मनुष्य अहंकारी, दंभी, घमण्डी और उद्धत नही हो, अपितु नम्र हो। ये ''द्यावापृथिवी देवों को उत्पन्न करनेवाली है।'' इसलिए

इन्हें कोई कष्ट नहीं दे सकता। ''द्युलोक और पृथ्वी के मध्य ब्रह्माण्ड के सभी देव हैं। इसी कारण इन्हे देवों की माता कहा है।'' ये इन दोनों के अनुकूल आचरण करता है, उसकी ये हर तरह से रक्षा करते हैं। द्यावापृथ्वी हमेशा एक साथ रहते हैं। ये एक दूसरे की सहायता करते हैं। समूचे संसार का पोषण करते हैं। द्यावापृथ्वी का रूप सर्वोत्कृष्ट है। ये जल को धारण करते हैं (पृथ्वी पर वर्षा होती है।)। मैं यज्ञ में मन्त्रमुग्ध रूपवाले द्यावापृथ्वी को आमन्त्रित करता हूँ (पृथ्वी पर ही यज्ञ सम्पन्न होता है।)। द्यावापृथ्वी हमारे द्वारा प्रमादवश, प्रगल्भवश, अहंकार–दंभवश ज्ञानियों–स्वजनों–परिजनों के प्रति पाप किया हो तो उस पाप के लिए क्षमा करे। पाप बुद्धि नष्ट करे। द्यावापृथ्वी अनेक तरह से संरक्षण करे। उनके पास संरक्षण की अनन्त शक्ति हैं। वे हमें हर तरह से सुरक्षित रखे। उनकी कृपा से हम श्रेष्ठ बनकर खाद्यान्न से आनन्दित हों। हम दान देने की प्रवृत्ति पर चलें और दान के लिए धनधान्य हो।

पृथ्वीलोक–द्युलोक को सर्वश्रेष्ठ ऋचा सुनाते हैं। दोनों निन्दनीय पापों से हमारी रक्षा करें। द्यावापृथिवी को सशक्त करने के लिए यज्ञ करते हैं। उसका श्रेष्ठफल मिले। द्यावापृथिवी के आशीर्वाद से सुरक्षित रहें और तेज, शक्ति, ऊर्जा, बल, खाद्यान्न आदि प्राप्त हो (ऋग्वेद 1.185.1–11) ।

ऋग्वेद के प्रथम मण्डल का 164 वां सूक्त भी सृष्टि–पृथ्वी के रहस्यों के बारे में जिज्ञासाओं की प्रस्तुति है।

सृष्टि पृथिवी रहस्य (144)

पृच्छामि त्वा परमन्तं पृथिव्याः पृच्छामि यत्र भुवनस्य नाभिः।
पृच्छामि त्वा वृष्णो अश्वस्य रेतः पृच्छामि वाचः परमं व्योम ।।34।।
इयं वेदिः परो अन्तः पृथिव्या अयं यज्ञो भुवनस्य नाभिः।
अयं सोमो वृष्णो अश्वस्य रेतो ब्रह्माय वाचः परमं व्योम।।35।।
सप्तार्धगर्भ भुवनस्य रेतो विष्णोस्तिष्ठन्ति प्रदिशा विधर्माणि।
ते धीतिभिर्मनसा ते विपश्चितः परि भुवः परि भवन्ति विश्वतः।।36।।
(ऋग्वेद प्रथम मण्डल, सूक्त 164; ऋषिः–दीर्घतमा औचथ्यः; देवता–विश्वे देवाः; मन्त्र 34–36)

इस पृथ्वी का अन्तिम भाग कौन सा है ? सम्पूर्ण जगत् का केन्द्र कौन सा है ? महाशक्तिमान अश्व (सूर्य, बह्म) का वीर्य–रेत कौन सा है ? वाणी का परम उत्पत्ति स्थान कौन सा है (नाद ही ब्रह्म है।)? ये चार यक्षप्रश्न हैं। पैंतीसवीं ऋचा में इनका उत्तर है। ''पृथ्वी माता का प्रतीक है। यह वेदी प्रसव स्थान ही मातृत्व की पराकाष्ठा है। मातृत्व से बढ़कर और

कोई तत्त्व नहीं है। माता सर्वोच्च होती है। इसलिए मातृत्व अन्तिम पराकाष्ठा है। विश्व का स्त्री पुरुष का संयोग रूपी यज्ञ केन्द्र है। यदि स्त्री पुरुष संयोग रूपी यज्ञ नहीं हो तो संसार का उच्छेद हो जायेगा। सोम अर्थात सन्तान ही बलवान् और शक्तिशाली विराट् पुरुष का तेज (रेत)है। जब तक सृष्टि नहीं, तब तक तेज की सार्थकता नहीं होती है। क्योंकि तेज से प्रतिकृति–सृष्टि को जन्म दिया जा सकता है। आत्मा वाणी (नाद) की उत्पत्ति का स्थान है (आत्मा परमात्मा परमेष्ठी का अंश है।)। आत्मा इन्द्रियों से संयुक्त होकर वाणी उत्पन्न करता है (वैदिक देवों का कोई लिंग नहीं है। वे अर्धनारीश्वर एवं निराकार हैं।)''।

''परमेष्ठी के दो भाग हैं, एक परार्ध एवं दूसरा अवरार्ध। परार्ध प्रजापति है। अवरार्ध प्रकृति है। इस अवरार्ध प्रकृति के सात पुत्र (मन, प्राण, पंच महाभूत कुल सात) हैं। इससे समस्त विश्व की रचना होती है। ये सभी तत्त्व व्यापक प्रजापति की आज्ञा से संचालित होते हैं। ये समस्त विश्व को घेरे हैं। सृष्टि के सभी पदार्थो में पंचभूत, मन और प्राण हैं (ऋग्वेद 1.164.34, 35, 36)।'' इस सूक्त को ऋचामें ''परमव्योम का उल्लेख है।'' परमव्योम ही सृष्टि की रचना स्थली है। परमव्योम में दिव्य प्रकाश सविता में नाद से रचनाक्रम का सूत्रपात हुआ। सूर्यों की उत्पत्ति हुई। हमारे सौरमण्डल की रचना सूर्यदेव में नाद से हुई। इससे पृथ्वी उत्पन्न हुई। यह ब्रह्माण्ड रचना बहुत गूढ़ज्ञान है। इसमें परमेष्ठी केन्द्र में हैं (यहाँ यह स्मरण रहे कि दिव्यशक्तिवान –देवता, ईश्वर एवं परमेष्ठी–परमेश्वर– परब्रह्म तीन सौपान हैं। इनमें सर्वेश्वर परमेष्ठी हैं। परमेष्ठी अर्धनारीश्वर हैं।)। इस सूक्त में द्यावापृथिवी की उत्पत्ति का गोपनीयतम ब्रह्मज्ञान अध्यात्मिक शैली में है।

''यह सबसे दुःख और पीड़ा पहुँचानेवाला है कि वैदिक देवताओं के उद्‌भव और विकास के कुछ अध्येताओं ने यहाँ तक लिखा है कि ऋग्वेद तक में पृथ्वी का मानवीकरण अत्यधिक अपूर्ण है।'' यह अच्छा रहता कि ये स्वनामधन्य व्याख्याकार ऋग्वेद के प्रथम मण्डल से अन्तिम मण्डल तक द्यावापृथ्वी की ऋचाओं के तात्पर्य का गहन अध्ययन करते। क्षमा करें! वेद एक अथवा तीन ही माने गए हैं। अथर्ववेद उन तीनों में सम्मलित नहीं है। यह शास्त्रार्थ प्रमाण एवं साक्ष्यों के आधार पर निर्धारण किया जा सकता (अलग से) है कि अथर्ववेद को एक वेद या त्रीय में क्यों सम्मिलित नहीं किया गया ? विषयान्तर के कारण इस चर्चा को यहीं समाप्त कर रहे हैं।

अथर्ववेद के द्वादश काण्ड का प्रथम सूक्त ''पृथिवी'' से सम्बन्धित है। अथर्वा ऋषि के सूक्त का विषय ''भूमि'' है। इसके प्रथम मन्त्र में पृथिवी से

सद्गुणों को धारण करना कहा गया है। ये सात सद्गुण–सत्यव्रत, सरलता, दक्षता, ज्ञान (ब्रह्म), यज्ञ (आत्मसमर्पण), तप (साधना, ध्यान, उपासना, द्वंद्वसहनशीलता) एवं उग्रता हैं। पृथ्वी उद्योगशीलता, कार्य प्रारम्भ से सम्पन्न होने का उत्साह, धर्य, साहस, इन्द्रिय निग्रह, परोपकारिता, परात्परतराय, शान्त स्वभाव, तेजस्विता, यथार्थ ज्ञान, धर्मनिष्ठा आदि की प्रेरणा देती है। पृथ्वी विना अपेक्षा उपकार करती है (सम्भवतः यही कारण रहा कि पृथ्वी की मिट्टी परमार्थ के लिए संजीवनी सर्वोषधि बनी) (अथर्ववेद 12.1.1)।

पृथिवी (145)

सत्यं बृहदृतमुग्रं दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः पृथिवीं धारयन्ति।
सा नो भूतस्य भव्यस्य पत्न्युंरू लोकं पृथिवी नः कृणोतु।।1।।
(अथर्ववेद 12.1.1)

माता पृथिवी अथवा पृथ्वी की सुगन्ध उत्तम है। यही सुगन्ध ओषधि एवं वनस्पति में प्रकट होती है। बारहवें काण्ड के 23 वें मन्त्र में रहस्योद्घाटन किया हैः "सूर्य अपनी किरणों से पृथिवी की सुगन्ध का उद्दीपन करते हैं।" इसका तात्पर्य यह हैः "सूर्य की किरणों का प्रचण्डपुंज पृथ्वी की सुगन्ध–ओषधिय शक्ति को प्रज्जवलित करता है। पृथिवी की ओषधशक्ति का परोक्ष एवं अदृश्य सम्बन्ध जगत् की आत्मा सूर्यदेवता से है।" मन्त्र में आगे कहा है कि हे पृथिवी! हमें उस उत्तम सुगन्धि से भूषित करो और हमारे बीच समभाव एवं मैत्री भाव रहे (अथर्ववेद 2.1.23)। इसके बाद पृथिवी के सरंक्षण (पृथिवी की परिस्थिकी यथावत रखने) के लिए नमन किया गया है। हमारी माता पृथिवी की सतह और अन्दर शिला, पत्थर और मिट्टी धूल है। अन्दर गर्भ में बहुमूल्य स्वर्ण, रजत, रत्न आदि और अनेक अमूल्य पदार्थ हैं। हम इसे नमस्कार करते हैं। "हमारी माता के संरक्षण के साथ ही ज्ञान, शौर्य आदि गुण हैं। इसलिए हमको इस प्रकार आचरण करना चाहिये कि सदैव पृथिवी की रक्षा होती रहे ताकि हममें सर्वदा सद्गुण बने रहें (अथर्ववेद 12.1.26)।" यही पृथिवी के पारिस्थिकी विज्ञान, पर्यावास, भूविज्ञान आदि की आधारशिला है। हमें पृथिवी को नमन के लिए नंगे पैर चलना चाहिए।

पृथिवी नमन मन्त्रः नंगे पांव (146)

यस्ते गन्धः पृथिवि संबभूव वं बिभ्रत्योषधयो यमापः।
यं गन्धर्वा अप्सरश्च भेजिरे तेन मा सुरभिं कृणु मा नो द्विक्षत कश्चन।
(अथर्ववेद 12.1.23)
शिला भूमिरश्मा पांसुः सा भूमिः संधृता घृता।

तस्यै हिरण्यवक्षसें पृथिव्या अकरं नमः।।अथर्ववेद 12.1.26।।

नक्षत्र कल्याणप्रद्

नक्षत्रों के पृथिवी और प्राणीमात्र–वनस्पतियों पर प्रभाव के बारे में अथर्ववेद के 19 वें काण्ड का सातवाँ सूक्त प्रकाश डालता है। अथर्ववेद में मन से चन्द्रमा, नेत्र से सूर्य, मुख से इन्द्र एवं अग्नि, नाभी से अन्तरिक्ष, सिर से द्युलोक, पांवों से भूमि, कान से दिशाएँ आदि का सम्बन्ध बताया गया है। द्युलोक में प्रकाशित होनेवाले अट्ठाइस नक्षत्रों से प्रार्थना के रूप में सूक्त है।

नक्षत्र प्रार्थना (147)

चित्राणि साकं दिवि रोचनानि सरीसृपाणि भुवने जवानि।
तुर्मिशं सुमतिमिच्छमानो अहानि गीर्भिः सपर्यामि नाकम्।।1।।
सुहवमग्ने कृत्तिका रोहिणी चास्तु भद्रं मृगशिरः शमार्द्रा।
पुनर्वसू सूनृता चारू पुष्यो भानुराश्लेषा अयनं मघा मे।।2।।
पुण्यं पूर्वा फल्गुन्यौ चात्र हस्तश्चित्रा शिवा स्वाति सुखो मे अस्तु।
राधे विशाखे सुहवानुराधा ज्येष्ठा सुनक्षमरिष्ट मूलम्।।3।।
अन्नं पूर्वा रासतां मे अषाढा ऊर्जं देव्युत्तरा आ वहन्तु।
अभिजिन्मे रासतां पुण्यमेव श्रवणः श्रविष्ठाः कुर्वतां सुपुष्टिम्।।4।।
आ मे महच्छत भिषग्वरीय आ मे द्वया प्रोष्ठपदा सुशर्म।
आ रेवती चाश्वयुजौ भगं म आ मे रयिं भरण्य आ वहन्तु।।5।।
(अथर्ववेद काण्ड 19, सूत्र 7; ऋषिः–गार्ग्यः; देवता–नक्षत्राणि)

द्युलोक में प्रकाशित होनेवाले कभी नष्ट नहीं होनेवाले चित्रविचित्र, सदागतिशील, भुवन में वेगवान, अनिष्टनाशक और दिव्य शक्तिमान नक्षत्रगण की स्तुति की गई है। नक्षत्र सुखपूर्ण स्वर्गलोक में अवस्थित हैं। इसका पृथ्वी और पृथ्वी के जीवन (ओषध भी) पर अत्यन्त प्रभाव होता है।

हे अग्ने! कृत्तिका एवं रोहिणी नक्षत्र सुख से प्रार्थना करने योग्य हों। मृगशिरा नक्षत्र कल्याण करनेवाला हो (वेद में वैदिक देवों के शास्ता रुद्र देवता ने प्रजापति द्वारा दुहिता पर कामकुचेष्टा से सिरविच्छेद किया। वही मृगशिरा नक्षत्र है।), आर्द्रा नक्षत्र (उग्र नक्षत्र) शान्ति देनेवाला हो। पुनर्वसु उत्तम वाक्शक्ति प्रदान करे। पुष्य नक्षत्र उत्तमता दे। अश्लेषा नक्षत्र प्रकाश देवे, मघा नक्षत्र प्रगतिदायक हो। पूर्वा फाल्गुनी के दो नक्षत्र पुण्यकारक हो एवं हस्त और चित्रा नक्षत्र कल्याणकारी हों। स्वाती नक्षत्र सुखप्रद हो। राधे एवं विशाखा नक्षत्र उत्तम प्रार्थना के योग्य हो। मूल, ज्येष्ठा एवं अनुराधा नक्षत्र विनाशक नहीं हो (मूल में जन्म पर मूल शान्ति की जाती है।)।

पूर्वा अषाढा नक्षत्र अन्न प्रदान करे। उत्तरा अषाढा बल शक्ति देवे। अभिजित नक्षत्र पुण्य देवे (प्रतिदिन सवा ग्यारह से पौने एक बजे मध्यान्ह अभिजित नक्षत्र रहता है। अभिजित नक्षत्र में सभी शुभ रहता है। अतः इस अभिजित नक्षत्र में बिना मूहर्त कार्य करने की परम्परा है।)। श्रवण एवं धनिष्ठा नक्षत्र धन दाता हों। भरणी, रेवती नक्षत्र (भौतिक) ऐश्वर्य प्रदान करे। वेद के 28 नक्षत्रों के नाम सूर्य शास्त्र (वर्तमान ज्योतिष से भिन्न हैं और उनके पवित्र वृक्ष एवं देवता भी भिन्न हैं। सिद्धजीवनतन्त्रम् में यह लिखा है कि रोगी को रोगानुसार सम्बन्धित नक्षत्र में ही ओषधि देना चमत्कार करता है। सूर्य सिद्धान्त (ज्योतिष) ओषधि देने के नक्षत्रों का विवरण है (अथर्ववेद 19.7. 1–5)। अट्ठाइस नक्षत्र अपने गुण धर्मों के अनुरूप ओषधियों के अनन्त भण्डार पृथिवी को प्रभावित करते हैं। नवग्रह भी भूभौगोलिक, आधिदैविक, आधिभौतिक एवं अध्यात्मिक प्रभाव करते हैं।

तीन लोकों की व्याख्या

ऋग्वेद में तीन त्रिलोकी (पृथ्वी मण्डल–भूः, सूर्य–मण्डल–स्वः और अन्तरिक्ष भुवः अर्थात भूः, स्वः, भुवः एक त्रिलोकी) का वर्णन है। उनमें तीन पृथिवियाँ, तीन द्युलोक हैं।

त्रिलोकी वर्णन (148)

तिस्रो मातृस्त्रीन् पितृन् विभ्रदेक उर्ध्वस्तस्थौ नेममबग्लापयन्ति।
मन्त्रयन्ते दिवो अमुष्य पृष्ठे विश्वविदं वाचमविश्वमिन्वाम्।।।
(ऋग्वेद 1.164.10)
तिस्रो भूमि धारयान् त्रीरूतद्य न् त्रीणिव्रता विद्‌थे अन्तरेषाम्।
ऋतेनादित्या महि वो महित्वं तदर्यमन् वरुण मित्र चारू।।।
(ऋग्वेद 2.27.8)

ऋग्वेद में यह भी घोषणा की गई है कि सूर्य किरणों के द्वारा भिन्न प्रकार के रसों का उद्‌भव होता है। "सूर्य का तत्त्व (सूर्य किरणें) पृथ्वी में समस्त प्रकार के रसों की उत्पत्ति करता है।" श्रुतियों में पृथिवी को अग्निगर्भा (पृथिवी के गर्भ में अग्नि नामक प्राण है। यह अग्नि अक्षर पुरुष की कला रूप अग्नि है।) कहा गया है। यह पृथिवी चन्द्रमा के सोमरूप अन्न का भक्षण करती है। छान्दोग्योपनिषद में तीन त्रिलोकियों के रहस्य का अनावृत किया गया। छान्दोग्योपनिषद् में सत् से तेज, अप् और अन्न की सृष्टि बतलाई गई हैं। तीनों के तीन भेद हैं। "सात व्याहृति के सात लोक–भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यम् हैं। उनमें भूः पृथ्वी है। वेद में पृथ्वी को कृष्णा भी कहा है। पृथ्वी की काली किरणों का समूह अन्धकार है। वैदिक

सिद्धान्त में पृथ्वी, चन्द्रमा और सूर्य तीनों मण्डल निरूक्त कृष्ण हैं (श्रीकृष्णयामलमहातन्त्रम् में सूर्य कृष्ण हैं और गोपियाँ किरणें कही गई हैं।)। प्रकाश और अन्धकार अनुस्यूत हैं। अग्निगर्भा पृथिवी में सूर्य तत्त्व नवरसों (ओषध) का जनक है।''

पृथिवीः ओषधि तत्त्व एवं मिट्टी से उपचार (149)

गर्भो अस्योषधीनां गर्भो वनस्पतीनाम्।
गर्भो विश्वस्य भूतस्याग्ने गर्भो अपामसि।।
(यजुर्वेद, 12.37)
गर्भो यो अपां गर्भो वनानां गर्भस्च स्थातां गर्भश्चरथाम्।
अद्रौ चिदस्मा अन्तर्दुरोणे विशां न विश्वां अमृतः स्वाधीः।।
(ऋग्वेद, 1.70.2)

हे अग्ने! आप ओषधियों के गर्भ में हो। आप ही वनस्पतियों के गर्भ में हो, आप ही सभी भूतों के गर्भ में हो और जल के भी गर्भ में हो। यह स्मरण रहे कि पृथिवी अग्निगर्भा होने से ओषधियों का अनन्त खजाना है (यजुर्वेद 12.37)। ऋग्वेद की ऋचा में इसे अधिक विस्तार से कहा है। सूर्य किरण पृथिवी के रस को ऊपर की ओर सरकाती है। परिणाम–स्वरूप मिट्टी संजीवनी ओषध के रूप में प्रकट होती है (पृथिवी का अग्नि ओषध तत्त्व वृक्ष–लता–पौधों आदि में प्रवेश करता है।)। ऋग्वेद अग्निगर्भा प्रकृति पृथिवी एवं शेष पंच महाभूतों के समीप रहने का सूत्र देता है। इन पंच मूलतत्त्वों के नियत परिमाण में रहने से स्वस्थ एवं निरोग रहते हैं। वैदिक सिद्धान्त में पृथिवी तत्त्व मिट्टी से सर्वरोग उपचार सम्भव है। वैदिक विद्वान अग्निगर्भा पृथिवी की मिट्टी के ओषध तत्त्व के प्रकाण्ड विद्वान रहे। भैषज्यवेद में मिट्टी से चिकित्सा का वर्णन पहेलीनुमा है।

बीसवीं शती में महापण्डित राहुल सांकृत्यायन ने भगवान गोतम बुद्ध के त्रिपटक की सिंहली पाण्डुलिपियों के लिपियान्तर के लिए भदन्त आनन्द कौसल्यायन को श्रीलंका भेजा। भदन्त आनन्द कौसल्यायन का जातककथा संग्रह हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग ने प्रकाशित किया। भदन्त आनन्द कौसल्यायन सन् 1926 में स्वामी सत्यदेव के साथ कोलकाता गये। उस समय उनकी पिंडली पर गहरा घाव था, उसमें से पीब (मवाद) बहती थी और भयानक वेदना होती थी। इसकारण वे लंगड़ा कर चल रहे थे। कोलकाता प्रवास स्थल में सद्गृहस्थ ने भदन्त कौसल्यायन से लंगड़ाने का कारण पूछा। उन्होंने कारण जानकर भदन्त का घाव देखा और ''अद्भुत

दवा'' लगाने का सुझाव दिया। अद्‌भुत दवा को लेकर उनके मन में कुतूहल (उत्सुकता, जिज्ञासा) रहा। वे अद्‌भुत दवा लेने के लिए जीने से लोहे की टंकी पर चढ़े। टंकी में ढेर सारी मिट्टी भरी थी। सद्‌गृहस्थ ने कहा कि मिट्टी को इच्छानुसार घाव पर पोत लो। भदन्त आनन्द कौसल्यायन ने कुतूहलवश, मिट्टी घाव पर पोत ली। मिट्टी ने अपना असर दिखाना शुरू किया। घाव की मवाद मिट्टी ने निकालना शुरू किया। वे मिट्टी के सूखते ही मिट्टी का दूसरा घोल घाव पर लगाते। मात्र तीन चार दिन में घाव छूमन्तर हुआ।

सन् 1933 में बौद्ध भिक्षु भदन्त आनन्द कौसल्यायन जर्मनी गये। वहाँ वे प्रसिद्ध दार्शनिक डॉक्टर ठाल्के के घर ठहरे। डॉक्टर ठाल्के के चौदह वर्ष के लड़के के हाथों की सभी उंगुलियाँ पक रही थी। एक दिन बौद्ध भिक्षु ने उसकी उंगुलियाँ देखी और उन्हें कोलकाता की अद्‌भुत दवा का स्मरण आया। उन्होंने घर में मिट्टी से भरा डिब्बा खोज निकाला। उसमें से कुछ मिट्टी निकालकर पानी डालकर घोल बनाकर किशोर की उंगुलियों पर लगा दिया। प्रथम दिन ही मिट्टी ने अपनी दिव्यता का चमत्कार दिखाया। कुछ दिनों में किशोर की उंगुलियाँ रोगमुक्त हुई। इसीतरह बौद्ध भिक्षु कौसल्यायन ने अपने मित्र के उल्टी, दस्त आदि का उपचार के लिए पेडू पर गीली मिट्टी की आधी ईंच मोटी रोटी रखी और यह क्रम दो बार चला। इस बीच गरम पानी में नींबू निचोड़ कर पिलाया। सुबह तक रोग नदारद हुआ। महात्मा मोहनदास करमचन्द गांधी बापू आश्रम में मिट्टी से इलाज में विश्वास रखते थे। उनका विश्वास रहा कि मिट्टी शरीर की समूची खराबियों को बाहर खींच लेती है। इसके गुण अद्‌भुत हैं। इसमें ईश्वरीय चमत्कार छिपा बैठा है।

महारुद्र शिव के निवास पावन कैलास पर्वत में साष्टांग परिक्रमा (उल्टी) देनेवाले धर्मालु तिब्बतवासी मानस सरोवर की पंचरंगी रेत को सर्वोषधि मानकर फांकी लेते हैं। जर्मन चिकित्सक डॉक्टर लुइकने ने कोष्ठबद्धता से पीड़ित महिला को ओषधि के रूप में एक चुटकी भर समुद्री बालू दिन में दो तीन बार दवा के रूप में दी। कुछ दिन में महिला स्वस्थ हुई। इसी क्रम में विज्ञान प्रौद्योगिकी के शिखर पर अमेरिका में एक व्यक्ति अंधा हो गया। आयुर्विज्ञान ने एक आंख की ज्योति खोनेवाले को लाइलाज घोषित किया। अन्त में उसे मिट्टी की पट्टी लगाकर अजमाने की सलाह दी गई। उसने मिट्टी का लेप आँखों पर किया। वैसे भी नेत्र ज्योति के लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं था। यह अभूतपूर्व रहा कि कुछ सप्ताहों में धीरे–धीरे आँखों की रोशनी लौट आयी।

भदन्त कौसल्यायन ने लिखा है कि एक रात एक तरूण के मूत्र नहीं उतर रहा था, जिससे वह बहुत परेशान था। वे अपने अखाड़े से कुछ मिट्टी कमण्डलु (भिक्षापात्र) में लाये और गूंदकर रोटी बनाकर उसके पेडू पर रख दी। कुछ समय में उसका मूत्र उतर गया और रातभर में आराम आया।

उधर यूरोप के जर्मनी के रॉंकेला, केझरटा गांव में युवति को सर्पदंश हुआ। अस्पताल के चिकित्सकों ने घोषित किया कि इसका जीवित रहना सम्भव नहीं है। गांव के बुजुर्गों ने धरती में गड्ढा खोदकर उसमें युवति को नग्न कर गरदन तक मिट्टी में दबाने का प्रयोग करने का परामर्श दिया। गड्ढे में युवति का शरीर मुँह खुला रखकर दबा दिया। पूरे चौबीस घण्टे उसे मिट्टी में दबाये रखा, और जब बाहर निकाला तो दैविक चमत्कार के रूप में पूरीतरह स्वस्थ थी।

भारतीय आदिवासी कबीले शरीर में भयानक चोट लगने, वन्य जीव से मुटभेड़ में लहुलुहान होने पर घायल को गड्ढा खोदकर उसमें घायल को निर्वस्त्र खड़ा करते हैं। घायल का सिर छोड़कर शेष बदन को मिट्टी में दबा देते है। एक दिन में घाव भरना शुरू हो जाता है। इसके ठीक विपरीत आधुनिक आयुर्विज्ञान महिनों में भी घायल को ठीक नहीं कर पाते हैं। घावों पर टांके लगाना और गहरे जख्म भरना अस्पताल में दुस्साध्य होता है। वर्तमान चिकित्सा विज्ञान आश्चर्य में है कि मिट्टी के गड्ढे में बहुत घायल कैसे स्वस्थ हुआ ?

गीली मिट्टी का प्रयोग कारवकल, अग्नि दग्ध वृण, श्वेत कुष्ठ, गलित कुष्ठ, विद्रधि, फोड़े–फुन्सी, खाज–खुजली आदि चर्म रोग को ठीक करता है। ये रोग शरीर (की मिट्टी) सड़ने से ही पैदा होते हैं। उस सड़ी मिट्टी से शरीर के रक्त के अन्दर विषाक्त तत्त्व संचित हो जाते हैं। फलस्वरूप शरीर में अनेक प्रकार के चर्म रोग हो जाते हैं। मिट्टी के लेप में भीतर भाग में संचित दोषों को खींचकर बाहर निकालने की अद्‌भुत ओषधिय शक्ति है। मिट्टी में जिस प्रकार दुर्गन्धनाशक, कृमिनाशक एवं विषनाशक गुण रहते हैं, उसीप्रकार अनेक प्रकार की व्याधियों को उत्पन्न करनेवाले विजातीय द्रव्यों के संचय से पैदा हुई गर्मी को खींच लेने का ग्राही गुण भी रहता है।

मिट्टी की गादी के लिए जमीन चार पांच फीट गहरा खोदते हैं। उसमें से मिट्टी निकालते हैं। उसे छानकर साफ करते हैं (कंकड़ आदि बाहर निकालते हैं।)। मिट्टी में थोड़ा जल मिलाकर गादी (रोटी) बनाई जाती है। यह मिट्टी की गादी सिर, हाथ, पैर, गला, पेट, पेडू आदि (दर्दग्रस्त भाग) पर रखते हैं। उसके ऊपर एक सन अथवा सूती झीना छनछना कपड़ा रखा

जाता है। ताकि मिट्टी की गादी वेदना पर रखी रहे। यह अच्छा रहे कि मिट्टी की पट्टी या गादी को रात में रखा जाये। यह गादी न्यूनतम दो घण्टे रखी जाती है। यदि वेदना–दर्द तीव्र हो तो मिट्टी की गादी बार–बार बदलनी चाहिए। दर्द धीमा पड़ने पर गादी का प्रयोग कम करते जाना चाहिये। वैसे मिट्टी की गादी की ही तरह मिट्टी की पतली परतवाली पुलटिस होती है। मिट्टी को गीलाकर सूती (झीना, छनछना) में लगाते हैं। यह मिट्टी की पुलटिस गहरे घावों को आसानी से अच्छा करने का दिव्य गुण धर्म रखती है। यह संदेह नहीं करना चाहिए कि मिट्टी विषाक्त हो सकती है और उससे हानि होगी। यह ध्रुव सत्य है कि जमीन से खोदकर निकाली मिट्टी विशुद्ध होती है। घाव से मिट्टी की पुलटिस हटाते ही जहरीली मवाद अपने आप खींचकर बाहर निकलती है। मिट्टी घाव के चारों तरफ के दूषित पदार्थ से मुक्त रखती है। कुछ गोबर मिली मिट्टी के दुष्प्रभाव का संदेह रखते हैं। यह स्मरण रहे कि प्राचीन काल से आज तक लोक में घाव पर सीधे गोबर रखने का चलन है। गोबर से घाव बिना विषाक्त हुए ठीक होते रहे हैं। अतः मिट्टी की पुलटिस एवं गादी की रचनावाली मिट्टी में कोई गोबर हो तो चिन्ता नहीं करें।

वैदिक काल से वर्तमान काल में वन्यजीव एवं पशु आदि घायल होने पर मिट्टी में ही लोटते हैं। उनके गहरे घावों पर मिट्टी की मलहम लगती है। यह पशुबुद्धि आन्तरिक चेतना से प्रेरित होकर पृथिवी माता की मिट्टी की शरण में जाते हैं और मिट्टी में घुलाने, चूसने की शक्ति उनके घावों को भरती है। मिट्टी विजातीय द्रव्य को घुलाकर चूस (सोख) लेती है।

मेरूदण्ड–रीढ़ की हड्डी के रोग में मिट्टी की छोटी गादीयाँ बनाकर प्रभावित क्षेत्र पर रखी जाती हैं। अर्थात समूचे मेरूदण्ड पर छोटी छोटी मिट्टी की रोटी रखकर सूती वस्त्र को गीलाकर ढंक दें। ये गादी मेरूदण्ड पर दो घण्टे रखी रहे। इसमें न्यूनतम एक माह में प्रभाव दिखाई देना शुरू होता है। अतः धर्य के साथ मिट्टी में पानी मिलाकर छोटी चपातीनुमा गादी रचना करें और प्रतिदिन नई मिट्टी काम में लेने का विधान है। सर्दियों में सूती वस्त्र के स्थान पर ऊनी वस्त्र अधिक लाभप्रद रहता है। मिट्टी की गादी रचना में चिकनी मिट्टी को सर्वोत्तम स्वीकारा गया है।

विभिन्न ज्वरों में पेडू पर मिट्टी की पुलटिस अथवा गादी अधिक उपयोगी है। मिट्टी का प्रयोग मोतीझरा, मियादीज्वर, लालबुखार, कफज्वर आदि में लाभ पहुँचाता है। मिट्टी शरीर के अन्दर गरमी को खींचती है। रोगी के सीने में पीड़ा हो तो मिट्टी की पट्टी सीने पर ही रखना सर्वोत्तम है।

भैषज्यविद मानते हैं कि समूचे शरीर को सूर्यकिरण स्नान से पूर्व सर्वांग पर मिट्टी अथवा मुलतानी मिट्टी पोतना गुणकारी रहता है। बीसवीं शती के अन्त तक सर्वांग पर मुलतानी मिट्टी लगाकर सूर्यस्नान करने का चलन आम रहा। सौन्दर्य विशेषज्ञ मुलतानी मिट्टी का मुखौटा चेहरे को निखारने में प्रयोग करते है। संत सन्यासी मिट्टी लपेटकर (पोतकर) घण्टों–घण्टों सूर्य साधना करते हैं। सन्यासी केवल मात्र गोबर के कण्डे जलाकर भस्म निर्माण करते हैं। भस्म भी सभी प्रकार के घावों को भरनेवाली मानी जाती है।

''वेद के पृथिवी सूक्त का अदृश्य (छिपा हुआ) निर्देश है कि पृथिवी की दिव्य शक्तियों (ओषधिय शक्ति) को नमन के लिए (प्राप्त करने) नंगे पैर चलें। मिट्टी युक्त स्वच्छ जमीन (बालू, रेत भी) पर प्रातः और सांझ चलने से पृथिवी की जीवनी ऊर्जा प्राप्त होती है। पृथिवी माता की दिव्य शक्ति प्रबल कीटाणुनाशक और विश्व की सर्वोषधि है।''

मिट्टी का बिस्तर पलंग–शैय्या पर आठ से बारह इंच तक काली मिट्टी–समुद्री बालू–रेत बिछाकर बनाते हैं। मिट्टी के बिस्तर नहीं होने पर सीधे मिट्टी पर सो सकते हैं।'' मिट्टी की शैय्या पर सीधे लेटकर सोने से शरीर की गुरूत्वाकर्षण लगभग शून्य हो जाता है। इससे शरीर में नवऊर्जा–नवशक्ति का संचार निश्चित रूप से होता है। इस पद्धति से स्नायुविक दुर्बलता, मनोवसाद, तनाव, अहंकार, त्वरा आदि दूर हो जाते हैं।'' मिट्टी शैय्या पर शयन प्रारम्भ में असहज लग सकता है।'' केशवृद्धि के लिए दही के साथ मुलतानी मिट्टी से बाल धोना आम है। ''दन्तशूल'' में मिट्टी की पट्टी उसके समीपी गाल पर रखें। गाल पर दो तीन बार प्रयोग से दन्तशूल हमेशा के लिए भाग जाता है।

''खसरा एवं खुजली'' में मुलतानी मिट्टी में घोड़े का खुर, हीरादखन, सूखे आंवले का चूर्ण, काली मिर्च को मिलाकर खरल में पीस लें। इसको सात दिन गोमूत्र में रखकर खरल में पुट दें (भाव)। इसका लेप बहुत चमत्कारी रहता है।

''अतिसार'' मे सफेद चाक मिट्टी, शक्कर, इलायची, लौंग, केशर, जायफल और तज लेकर चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को दिन में तीन समय तीन से पांच रत्ती लें। उससे अतिसार बन्द होता है।

''गर्भपात रोकने के लिए'' कुम्हार के चाक की मिट्टी, सोना गेरू, चन्दन एवं माजूफल का चूर्ण जल से लेने का विधान रहा।

''प्रदर और प्रमेह'' के उपचार में चार सौ–पांच सौ वर्ष की पुरानी ईंट लेकर कोयले में जलाकर गोमूत्र डालकर बुझाना चाहिए। सौ बार यह

क्रम करने से उसका चूरा हो जाता है। इसका कपड़ छन करें। यह चूर्ण तीन से छह रत्ती पाषाणभेद एवं शक्कर में मिलाकर लें और उस पर आधा सेर दूध का सेवन करना चाहिये। इसमें खटाई, हींग, मिर्च और गरम वस्तुओं से परहेज करें।

''अंडवृद्धि या वायु निवारण'' में खडिया मिट्टी, गधे की लीद को पीसकर अरण्डी के पत्तों के रस में खदबदा कर लें और सुहाता गर्म लेप अंडकोष पर कर लंगोट धारण करना चाहिये।

''सिर की मिट्टी पट्टी'' रचना में 20 सेंटीमीटर से 25 सें.मी. लम्बी और 10 से 15 से.मी. चौड़ी पट्टी पर एक सवा सें.मी. गीली मिट्टी की परत लगायें। पट्टी सूती वस्त्र की हो। ''आँख की मिट्टी पट्टी'' 25 सें.मी. लम्बी, 10 सें.मी. चौडी और सवा सें.मी. मोटी हो। इसे आँखों पर रखे।

''रीढ़ की हड्डी मिट्टी पट्टी'' में सूती वस्त्र की 45 से 50 सें.मी. लम्बी एवं 8 सें.मी. चौड़ी पट्टी लें। उस पर डेढ सें.मी. से दो सें.मी. मोटी गीली मिट्टी जमानी चाहिये। मेरूदण्ड व्याधिग्रस्त को मुँह के बल लिटाकर रीढ़ की हड्डी की मिट्टी पट्टी रखें। यह पट्टी ग्रीवा–कशेरूका से कटिकशेरूका तक अवश्य फैले। यानी पट्टी गरदन से समूचे मेरूदण्ड पर रहे।

''पेट की मिट्टी की पट्टी'' तीस सें.मी. लम्बी, 20 से 15 सें.मी. चौड़ी और सवा सें.मी. मोटी बनाकर मध्य उदर से नाभि से नीचे तक रखनी चाहिये। ''रीढ़ की हड्डी, सिर और पेट तीनों पर एक साथ मिट्टी की पट्टी'' रखने से शिरःशूल, उच्च रक्तचाप, तीव्रज्वर, मूर्च्छा, मस्तिष्क ज्वर, स्नायु दौर्बल्य, मूत्र रोग आदि में लाभ मिलता है।

''गरम मिट्टी की पट्टी'' गले की सूजन, गले के शूल, स्वरयन्त्र की सूजन आदि में कारगर है।

''पेट के रोग, आमाशय, यकृत, प्लीहा, जननांग, गुदाद्वार, अग्न्याशय'' आदि रोगों में मिट्टी की पट्टी से लाभ मिलता है।

''मिट्टी की गादी–पट्टी निर्माण की प्रक्रिया :'' मिट्टी को छानकर दो दिन सूर्यप्रकाश में सुखानी चाहिये। उसे खरल में पीसकर न्यूनतम बारह घंटे पानी में भिगो दें। बारह घंटे के बाद कुम्हार की तरह भीगी हुई मिट्टी को लगातार गूँदना चाहिए। इस प्रक्रिया में यह मिट्टी मक्खन की तरह मुलायम होनी चाहिये। मिट्टी में चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, भुरभरी मिट्टी, बालू, रेत आदि

प्रयोग में लेना आवश्यक है। ''सर्वांग मिट्टी लेप'' के बाद सूर्यस्नान से रक्तसंचार तीव्र होता है। गीली मिट्टी सूखने पर त्वचा में खिंचाव पैदा करती है। यह त्वचा का व्यायाम नवशक्ति नव ऊर्जा प्रदान करता है।

जेठ, बैशाख की भयंकर 'लू' से बचने के लिए सिर पर गीली मिट्टी की पट्टी महारक्षक है। महात्मा गांधी भयानक आग उगलनेवाली गर्मी में इसका प्रयोग करते थे।

''हैजा होने पर'' एक तोला काली मिट्टी को पानी में उबालकर अतर बना लिया जाता है और एक तोला पानी में घोलकर दो–दो घण्टे के अन्तर से पिलाने से हैजे के दस्त, उल्टी तत्काल बद हो जाते हैं (जंगलनी जड़ी–बूटी)।

सुप्रसिद्ध विद्वान बेनी डिक्ट लिस्ट ने ''जीवनसखा'' में मिट्टी के उपचार पर लेख लिखा। उनके अनुसार ''घाव और हर प्रकार के चर्म रोग में गीली मिट्टी वास्तविक प्राकृतिक मलहम है।'' मिट्टी के बने शरीर की पूर्ति मिट्टी से ही हो सकती है।

''गले के रोग–कंठशूल'' में गले के चारों तरफ गीली मिट्टी की पट्टी बांधना हितकर रहता है। ''मूत्र रोग एवं तिल्ली'' की बीमारी में पेट पर गीली मिट्टी की पट्टी चढ़ाते हैं। ''बिच्छू दंश'' में भी मिट्टी की पट्टी कारगर रहती है। यह सावधानी बरतें कि मिट्टी गरम या सूखी नहीं हो।

''पागल कुत्ते के काटने'' पर भी मिट्टी की पट्टी चढ़ाते हैं। अग्निगर्भा पृथिवी की मिट्टी विषाक्तता को खींचकर बाहर निकालती है।

''कीचड़ की गीली मिट्टी (कीचड़)'' रूधिर विकार, रक्त पित्त, दाह, सूजन आदि खींच कर निकाल फैंकती है। कीचड़ शीतल, रूखा, विषनाशक, दर्द (वेदना) नाशक, दाह को शान्त करनेवाला, वृणशोधक एवं वृणरोपक है।

''सिक्ता–बालू रेत'' मधुर, शीतल, तापनाशक, लेखन और अग्नि से जले हुए घाव, वृण, उरक्षत, श्रम एवं कुष्ठ का नाश करती है। इसका सेक वातनाशक है। ''काली मिट्टी'' घाव, दाह, रक्त विकार, प्रदर, कफ, पित्त, दात एवं मूत्र कच्छ्र को दूर करती है। इसके लेप से सूजन कम होती है।

''कुष्ठ एवं उँगुलियां–सड़ना (एक्जिमा)'' से ग्रस्त को मिट्टी को गीलाकर लेप करना चाहिए। सूखने पर नई मिट्टी का घोल प्रयोग में ले। उंगलियाँ सड़ना बन्द हो जाता है। ''श्वेत कुष्ठ'' छह माह में भाग जाता है।

''परिणामशूल, सूर्यावर्त, वातगुल्म, गर्भाशय अवरोध'' आदि में गीली मिट्टी की पट्टी एवं गाद के निरन्तर प्रयोग लाभकर सिद्ध होते हैं। डॉ. बसन्तबल्लभ भट्ट के अनुसार देवभूमि कुमाऊँ–पोढ़ी गढ़वाल में गांवों में पेट

दर्द, अजीर्ण आदि में ''चूल्हे की मामूली गर्म राख'' नाभि के चारों ओर मलते हैं। इस राख मर्दन से आँतों में जमा मल, अपानवायु आदि निःसारण हो जाता है। उत्तराखण्ड में कुशलक्षेम के साथ ''धिनालि कतुक् छ'' पूछने की परम्परा रही (दूध देनेवाली गाय कितनी हैं।)। देवभूमि में मालतीवसन्त, अभ्रक, रससिन्दूर, वंशलोचन, अतीस, कटकी, गन्धायण, शिलाजीत, मौ (शहद), सिंसुण, दालचीनी, तिमूर, अडूसा–वासा, गाय का घी, हल्दी, अजवायन, गुड और मिट्टी को रोगोपचार में प्रयोग का चलन रहा है।

पंचभूत चिकित्सा में मिट्टी पृथिवी तत्त्व की नाभकीय भूमिका है। महर्षि चरक की संहिता में लिखा हैः ''सर्वं द्रव्यं पंचभौतिकम्''। ''महाभूतानि एवं वायुरग्निरापः क्षितिस्तथा।'' चरक संहिता में ''घ्राण'' ''पार्थिव'', ''रसना'' जलीय, ''त्वक'' वायव्य एवं ''श्रोत्र'' आकाशीय ग्राहक शब्द हैं। चरक संहिता के अनुसार ''पृथ्वी तमः प्रधान, आकाश एवं तेज सत्त्व प्रधान और जल एवं वायु रजः प्रधान है। पृथिवी के योग से कफ, वायु के योग से वायु और तेज के योग से पित्त सिद्धि सम्भव है।''

विकारः प्रकृतिश्चैव द्वयं सर्वं समासतः।
तद्धेतुवशगं हेतोरभावान्नानुवर्तते।।च.स.नि.8.41।।

''मिट्टी का इत्र'' सूंघना हृद्य रोग में लाभप्रद रहता है। यदि मिट्टी का इत्र उपलब्ध नहीं हो तो मिट्टी के ढेलों पर जल छिड़कर सूंघ सकते हैं। मिट्टी की महक शरीर में लाभप्रद समझी गई है। हृद्य रोगी को मिट्टी पर सैर करनी चाहिए। लेकिन नंगे पैर ही चलें। यदि मिट्टीवाली जमीन नहीं हो तो हरी घास पर नंगे पैर चलें। मिट्टी पर नंगे पैर चलने से हृद्य रोग के अलावा रक्त की कमी, रक्तचाप, मधुमेह आदि में भी लाभ होता है। ''उद्यानों में सीमेन्ट अथवा ईंट की पगडण्डी पर चलना लाभप्रद नहीं है। इन पगडण्डियों पर अग्निगर्भा पृथिवी माता से सम्पर्क नहीं होता है। इस स्थिति में पंच महाभूतों में प्रमुख तत्त्व पृथिवी की दिव्योषधिशक्ति का रसपान नहीं कर पाते हैं।'' ''नक्सीर–नाक से रक्त आने पर'' मिट्टीके ढेले पर जल छिड़क कर सूघाने से तत्काल लाभ मिलता है।

''पंच महाभूतों में भस्म'' का अहम् स्थान है। लोक में जख्म होने पर असली रेशम का वस्त्र जलाकर भस्म भरने का प्रचलन रहा है। भस्म से शरीर पर तेज गर्मी और शून्य से नीचे को तापमान का कोई असर नहीं होता। इस रहस्य के कारण साधु, सन्यासी, संत शरीर पर भस्म मलते हैं। यह पूर्व में स्पष्ट कर चुके हैं कि गाय के गोबर के कण्डे ऊपलों को

मन्त्रपाठ के बीच जलाते हैं। उनके जलने के बाद बची राख को कपड़े से छानते हैं। यह भस्म भी महाओषध है।

''नग्न भूमि पर सूर्य प्रणाम'' आरोग्य वृद्धिकारक है। सूर्य की उपासना में जल अर्पण मिट्टीवाली भूमि पर नंगे पैर करना चाहिये। उससे एक पंथ तीन काज सधते हैं–मिट्टी वाली भूमि, जल और सूर्य तीनों की आरोग्य वर्धक शक्ति ऊर्जा मिलती है। यदि संयोगवश सूर्य का आवश्यकता से अधिक तेज शरीर में आ भी जाये तो वह पृथिवी में समा जाता है। इसकी पहली अनिवार्यता नंगे पांव होना और दूसरी अनिवार्यता मिट्टीवाली जमीन हो। सीमेन्ट की फर्श इस प्रक्रिया में बाधक है। सीमेन्ट से माता पृथिवी से सीधा सम्पर्क नहीं होता है।

वैदिक काल से बीसवीं शती तक भारत में उपासक नदी–सरोवर–तालाब आदि के जल में (नाभि तक) खड़े होकर नंगे बदन, नंगे पांव सूर्योपासना उषाकाल में करते रहे। उससे साधक सूर्य की अवरक्त किरणों में अनन्त प्रचण्ड ऊर्जा शक्ति प्राप्त होती है। उपासक अवरक्त किरणों का मधुर रसपान करता है। उसका सर्वांग सूर्यस्नान पर ऊर्जा शक्ति ग्रहण करता। कटि तक जल स्वयं में ही महाओषधि है। नीचे गीली मिट्टी की रसविद्या है। शेष वायु एवं आकाश तत्त्व सहज प्राप्त होता है। इसप्रकार शरीर के पंच महाभूतों का सन्तुलन समन्वय स्वतः बना रहता रहा। उसमें व्याधियों–रोगों के लिए कोई स्थान नहीं रहता है। आधुनिक विकास के दैत्याकार चक्र में इसे दकियानूसी–रूढ़िवादी–पौगापंथी–प्रपंच कहकर नेपथ्य में धकेला गया। परमेष्ठी ! आप उन्हें क्षमा करें, अज्ञान अविद्या के वशीभूत होकर ही ये सुनियोजित महाषड्यन्त्र चला होगा।

''पृथिवी प्रणाम'' की लाखों वर्ष पुरानी परम्परा रही है। भूमि पर पाँव रखने स्पर्श से पहले श्लोक से नमन (स्तुति) करते रहे। श्लोक में समुद्र जल से उत्पन्न पृथ्वी धरती माता को सर्वत्र व्याप्त ईश्वर की पत्नी के रूप में सम्बोधित किया गया है और पादस्पर्श के लिये उनसे क्षमा प्रार्थना की गई है।

भूमि पृथिवी प्रणाम मन्त्र (150)

समुद्रवसने देवि पर्वतस्तनमण्डिते।
विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे।।

पौराणिक मन्त्रः

ऊँ पृथिवी त्वया धृतालोका देवि त्वं विष्णुना धृता।
त्वं च धारय मां देवि पवित्रं कुरूचासनम्।।

(कहीं पृथ्वी शब्द है।)

वैदिक मन्त्र

स्योना पृथिविनो भवानृक्षरा निषेशनी
यच्छा नः शर्म सप्रथाः।।

सारसंक्षेप में ऋग्वेद से अथर्ववेद तक आकाश के पितृत्व और पृथिवी के माता के रूप की पुष्टि मिलती है। वेद में मातृरूपा पृथिवी की भौतिक, आधिभौतिक, आधिदैविक और अध्यात्मिक शक्ति का विवेचन मिलता है। अग्निगर्भा पृथिवी के पार्थिव तत्त्व की गहन जानकारी वेद में उपलब्ध है। वेद–सृष्टिविज्ञान में पृथिवी तत्त्व को सर्वोषधि घोषित किया है। वेदकाल से ऋषियुग एवं ऋषियुग से से चतुर्युगों में अन्तिम कलयुग तक ''माता भूमिः पुत्रों अहं पृथिव्याः। सा नो भूमिर्विसजतां मात्रा पुत्राय में पथः।'' की भावना के अनुरूप मिट्टी से चिकित्सा की समृद्धि परम्परा चल रही है। भरोपीय काल में पृथिवी की पूजा वेदों के सर्वशक्तिमान वरुण देवता आदि की भांति विशेष महत्व रखती रही। गुप्तब्रह्मविद्यासभा के पंख 15,500 वर्ष पूर्व मिस्त्र में छाये। इस प्रकार माता पृथिवी के पार्थिव तत्त्व मिट्टी से कालापेक्षी और अल्पकालिक रोगों का उपचार समूचे एशिया, अफ्रीका, एशिया, यूरोप और गवल (वर्तमान अमेरिकी महाद्वीप तक फैला)। पृथिवी को लेटिन में हूमॅस, अवेस्तन (प्राचीनतम पारस की भाषा) में ज़्मा, फारसी में ज़मीं (यह प्रकारान्तर में ज़मीन् कहलाया।), प्राचीन स्लेव भाषा में जेम्ल्ज़ा, लिथुअनियन भाषा में ज़ेमे आदि कहा गया। माता पृथ्वी की मिट्टीसे चिकित्सा का नाम अंग्रेजी में प्राकृतिक चिकित्सा की श्रेणी (नेचरोपैथी) में आया। मिट्टी से उपचार की प्राकृतिक चिकित्सा के ही अंग जलोपचार एवं सूर्योपचार हैं।।ऊँ।।

दर्भोपचार दर्भमणिः–कुशा

सर्पराज का महाशक्तिवान दिव्य दर्भ (151)

इमं बध्नामि मे मणि दीर्घायुत्वाय तेजसे।
दर्भं सपत्नदम्भनः द्विषतस्तपनं हृदः।।1।।
द्विषतस्तापयन्हृदः शत्रूणां तापयन्मनः।
दुर्हार्दः सर्वांस्त्वं दर्भ धर्म इवाभिसंतापयन।।2।।

धर्म इवाभितपन्दर्भ द्विष्तो नितपन्मणे।
हृदः सपत्नानां भिन्द्धीन्द्र इव विरूजं बलम्।।3।।
भिन्द्धि दर्भ सपत्नानां हृद्यं द्विषतां मणे।
उद्यन्वचमिव भूम्याः शिर एषां वि पातय।।4।।
भिन्द्धि दर्भ सपत्नान्मे भिन्द्धि मे पृतनायतः।
भिन्द्धि मे सर्वान्दुर्हार्दो भिन्द्धि मे द्विषतो मणे।।5।।
छिन्द्धि दर्भ सपत्नान्मे छिन्द्धि मे पृतनायत।
छिन्द्धि में सर्वान्दुर्हार्दान् छिन्द्धि में द्विषतो मणे।।6।।
वृश्च दर्भ सपत्नान्मे वृश्च मे पृतनायतः।
वृश्च मे सर्वान्दुर्हार्दो वृश्च मे द्विषतो मणे।।7।।
कृन्त दर्भ सपत्नान्मे कृन्त मे पृतनायतः।
कृन्त मे सर्वान्दुर्हार्दो कृन्त मे द्विषतो मणे।।8।।
पिंश दर्भ सपत्नान्मे पिंश मे पृतनायतः।
पिंश मे सर्वान्दुर्हार्दः कृन्त मे द्विषतो मणे।।9।।
विध्य दर्भ सपत्नान्मे विध्य मे पृतनायतः।
विध्य मे सर्वान्दुहार्दो विध्य मे द्विषतो मणे।।10।।

(अथर्ववेद काण्ड 19, सूक्त 28; ऋषिः–ब्रह्मा (सपत्नक्षयकायः); देवत्ता–दर्भमणिः, मंत्रोक्ताश्च)

शक्तिमान दर्भः चिकित्सा (152)

निक्ष दर्भ सपत्नान्मे निक्ष मे पृतनायतः।
निक्ष मे सर्वान्दुर्हार्दो निक्ष में द्विषतो मणे।।1।।
तृन्द्धि दर्भ सपत्नान्मे तृन्द्धि मे पृतनायतः।
तृन्द्धि मे सर्वान्दुर्हार्दस्तृन्द्धि मे द्विषतो मणे।।2।।
रून्द्धि दर्भ सपत्नान्मे रून्द्धि पृतनायतः।
रून्द्धि मे सर्वान्दुर्हार्दो रून्द्धि मे द्विषतो मणे।।3।।
मृण दर्भ सपत्नान्मे मृण मे पृतनायतः।
मृण में सर्वान्दुर्हादो मृण मे द्विषतो मणे।।4।।
मन्थ दर्भ सपत्नान्मे मन्थ मे पृतनायतः।
मन्थ में सर्वान्दुर्हार्दो मन्थ मे द्विषतो मणे।।5।।
पिण्ड्ढि दर्भ सपत्नान्मे पिण्ड्ढि मे पृतनायतः।
पिण्ड्ढि में सर्वान्दुर्हादोः पिण्ड्ढि मे द्विषतो मणे।।6।।
ओष दर्भ सपत्नान्मे ओष मे पृतनायतः।
ओष मे सर्वान्दुर्हादो ओष मे द्विषतो मणे।।7।।

दह दर्भ सपत्नान्मे दह मे पृतनायतः।
दह मे सर्वान्दुर्हार्दो दह मे द्विषतो मणे।।8।।
जहि दर्भ सपत्नान्मे जहि मे पृतनायतः।
जहि मे सर्वां दुर्हार्दो जहि मे द्विषतो मणे।।9।।
(अथर्ववेद् काण्ड 19, सूक्त 29; ऋषिः–ब्रह्माः; देवता–दर्भमणिः)

प्रचण्ड दर्भ से आरोग्य (153)

यते दर्भ जरामृत्युः शतं वर्मसु वर्म ते।
तेनेमं वर्मिणं कृत्वा सपत्नां जहि वीर्यैः।।1।।
शतं मे दर्भ वर्माणि सहस्रं वीर्याणि ते।
तमस्मै विश्वे त्वां देवा जरसे भर्तवा अदुः।।2।।
त्वामाहुर्देववर्म त्वां दर्भ ब्रह्मणस्पतिम्।
त्वामिन्द्रस्याहुर्वर्म त्वं राष्ट्राणि रक्षसि।।3।।
सपत्नक्षयणं दर्भ द्विषतस्तपनं हृदः।
मणिं क्षत्रस्य वर्धनं तनूपानं कृणोमि ते।।4।।
यत्समुद्रो अभ्यक्रन्दत्पर्जन्यो विद्युता सह।
ततो हिरण्ययो बिन्दुस्ततो दर्भो अजायत।।5।।
(अथर्ववेद कण्ड 19, सूक्त 30; ऋषिः ब्रह्मा; देवता–दर्भमणिः)

इन तीनों सूक्तों के 24 मन्त्र दर्भ मणि की दिव्य शक्ति, उसके अभेद्य कवच और शत्रुनाशकता का परिचय देते हैं। प्रथम सूक्त में दर्भ मणि को तेजस्विता, शत्रुनाश और द्वेष रखनेवालों के हृदय में संताप के लिए धारण करने का उल्लेख है। दर्भ मणि धारण करने से दुष्ट हृदयवाले, शत्रुता रखनेवाले आदि के हृदय में इन्द्र के वज्र की तरह प्रहार होता है। ''दर्भ अरिहन्ता है। शत्रु गणों के मनोबल, शक्ति एवं बुद्धि को छिन्न भिन्न करता है।'' तीसरे सूक्त में दर्भ की दिव्यता का यशोगान है। हे दर्भ! आपका कवच सैकड़ों से सर्वोत्तम है। उससे इसे कवच धारी बनाकर अपने दिव्य पराक्रम से शत्रुओ को मारना। तीसरे मन्त्र में दर्भमणि को बृहस्पति कहा है। देवगुरू बृहस्पति का ज्ञान ही इन्द्र का कवच है। अतः दर्भमणि देवों का अजेय कवच है और राष्ट्रों का रक्षण करता है। दर्भमणि से ऊर्जा, शक्ति, बल आदि का संवर्धन होता है।

पांचवें मन्त्र में ''दर्भमणि की उत्पत्ति'' का वर्णन है। ''मेघों में महाविद्युत एवं महागर्जना, समुद्र के गर्जन आदि के समय सुर्वण बिन्दु पैदा हुआ। दिव्य सुवर्ण बिन्दु से दर्भ उत्पन्न हुआ।'' इस मन्त्र के अनुसार दर्भ में समुद्र की महागर्जना और मेघों की गर्जना के समय कड़कती विद्युत के

संयोग की दिव्य ऊर्जा संरचना समाहित है। तीनों ही सूक्तों मे दर्भ मणि संरचना की विधि और उसी दैविक शक्ति को चैतन्य करने की पद्धति गोपनीय है। यह अवश्य है कि वैदिक सनातन धर्म में जन्म, मृत्यु, ग्रहण, यज्ञ–अनुष्ठान आदि में दर्भ की नाभकीय भूमिका है। सुदूर कस्बों, देहातों में दर्भ की तलवार से पैनी धार और उसके चुभने पर घाव बनकर सड़ने से सभी सतर्क रहते हैं। दर्भ की मारकता का अनुमान श्रीकृष्ण के प्रसंग से लगा सकते हैं। भैषज्यविद दर्भ को अनेक रोगों में चमत्कारी प्रभाववाली मानते हैं।

दर्भ के अनेक नामों में प्रमुख –''कुशाः, कुश, सूच्यग्र, यज्ञभूषण, डाब, दबोलि, चिर, दाभ, अस्वलायन, कुशदर्भा, डिसामोसटेच्या बिपिनेटा एवं इराग्रोसटिस सिनोसुरॉइडस् हैं।'' दर्भ की जड़ मधुर एवं शीतल होती है। यह वनस्पति कसैली, मूत्रल, स्निग्ध, कामोद्दीपक आदि भी है। ''यह प्यास, श्वास, पीलिया, रक्तविकार, पित्त, दमा, तृषा, मूत्राशय रोग, वमन, गर्भाशयशान्ति, पेचिश, अत्यधिक रजःश्राव आदि में बहुत ही लाभदायक रहता है।'' इसकी जड़ का क्वाथ पिलाने से आमातिसार मिटता है। इसी क्वाथ में रसोत गलाकर पिलाने से रक्त प्रदर से मुक्ति मिलती है। रक्त प्रदर में दर्भ की जड़ और विल्व की जड़ को चावल के माँड में मिलाकर पिलाना भी तत्काल लाभ देता है। लगातार हिचकी आने पर कुशा में घी डालकर जलायें और उसका धुवाँ लें। इससे हिचकी रूक जायेगी। कुशा के दूसरे ओषध प्रयोग भी हैं। यज्ञभूषण कुशा में प्रत्येक वस्तु को पवित्र रखने की शक्ति सर्वमान्य रही है। यही मूलभूत कारण है कि देश में उत्तर से दक्षिण एवं पूरब से पश्चिम घरों में कुशा मिलती है। साधना–ध्यान–उपासना में कुशासन को सबसे पवित्र स्वीकारा गया है। कुशासन पर पद्मासन में उपासना के समय शीघ्र ही एकाग्रता प्राप्त होती है। मन का विचलन नहीं होता है। यज्ञ में कुश का वज्र बनाकर रखा जाता है।।ऊँ।।

दो शतक से अधिक वनोषधिः
ऋग्वेदीय सूक्त

ऋग्वेद के अन्तिम मण्डल का 97 वाँ सूक्त अप्रत्याशित से दो शतक से अधिक वनोषधियों से साक्षात्कार करवाता है। सूक्त में स्पष्ट किया कि ये दिव्य शक्तियों ने आनेवाले युगों–सत्य, त्रेता, द्वापर, कलयुग आदि में होनेवाली व्याध्यिों के लिए प्रस्तुत की (लोकसंग्रह, लोककल्याण, लोकआरोग्य एवं लोकपरमार्थ उद्देश्य रहा।)। मन्त्र द्रष्टा ऋषि ने यह भी उद्घोषणा की कि समस्त सृष्टि में ''ये पिंगलवर्ण ओषधियाँ एक सौ सात (अनन्त) स्थानों में निश्चित रूप से विद्यमान हैं।'' यह ऋग्वेद के अध्येता स्पष्ट कर सकते हैं कि ये ओषधियों के एक सौ सात स्थान कौन–कौन से हैं ?

यह अभूतपूर्व है कि वैदिक काल में दिव्यशक्तियों ने सृष्टि में लाखों–लाखों वर्ष में होनेवाले रोगों को दिव्यचक्षुओं से देखकर उनके उपचार की ओषधियों का ज्ञान दिया। सृष्टिविज्ञान वेद मानवीय शरीर की आधि–व्याधियों–रोगों का सूक्ष्म से सूक्ष्म वर्णन चकित करता है। इन व्याधियों से प्रभावित शरीरांग की जानकारी आयुर्विज्ञान के लिए आठवाँ आश्चर्य है। वेद में अदृश्य विषाक्त जीवाणुओं को जन्तु कहा है। वैदिक संस्कृत से वर्तमान प्रचलित संस्कृत में भारी परिवर्तन हुआ। अतः वैदिक व्याधियों (रोगों) और वर्तमान नाम शोध अन्वेषण का विषय है।

शतकों वनोषधि (154)

या ओषधीः पूर्वा जाता देवेम्यस्त्रियुगं पुरा।
मनै नु बभ्रूणामहं शत धामानि सप्त च।।1।।
शतं वो अम्ब धामानि सहस्रमुत वो रूहः।
अधा शतक्रत्वो यूयमिमं में अगदं कृत।।2।।
ओषधीः प्रति मोदध्वं पुष्पवतीः प्रसूवरीः।
अश्वा इव सजित्वरीवीरूधः पारयिष्णवः।।3।।
ओषधीरिति मातरस्तद्वो देवीरूप ब्रुवे।
सनेयमश्वं गां वास आत्मानं तव पूरूष।।4।।
अश्वत्थे वो निषदनं पर्णे वो वसतिष्कता।
गोभाज इत् किलासाथ यत् सनवथ पूरूषम्।।5।।

यत्रोषधाः समग्मत् राजानः समिताविव।
विप्रः स उच्यते भिषग् रक्षोहामीवचातनः।।6।।
अश्वनवन्ती सोमावतीमूर्जयन्तीमुदोजसम्।
अवित्सि सर्वा ओषधीरस्मा अरिष्टतातये।।7।।
उच्छुष्मा ओषधीनां गावो गोष्ठादिवेरते।
धनं सनिष्यन्तीनामात्मानं तव पूरूष।।8।।
इष्कृतिर्नाम वो माता ऽथो यूयं स्थ निष्कृतीः।
सीराः पतत्रिणीः स्थन यदामयति निष्कृथ।।9।।
अति विश्वाः परिष्ठाः स्तेन इव व्रजमक्रमुः।
ओषधीः प्राचुच्यवुर्यत् किं च तन्वो 3 रपः।।10।।
यदिमा वाजयन्नहमोषधीर्हस्त आदधे।
आत्मा यक्षमस्य नश्यति पुरा जीवगृभो यथा।।11।।
यस्यौषधीः प्रसर्पथांगमंग परूष्परूः।
ततो यक्ष्मं बाधध्व उग्रो मध्यगशीरिव।।12।।
साकं यक्ष्म प्र पत चाषेण किकिदीविना।
साकं वातस्य ध्राज्यां साकं नश्य निहाकया।।13।।
आन्या वो अन्यामवत्वन्यान्यस्या उपावत्त।
ताः सर्वाः संविदाना इदं मे प्रावता वचः।।4।।
याः फलिनीर्या अफला अपुष्पा याश्च पुष्पिणीः।
बृहस्पतिप्रसूतास्ता नो मुंचन्त्वंहसः।।15।।
मुंचन्तु मा शपथ्या 3 दथो वरूण्यादुत।
अथो यमस्य पड्वीशात सर्वस्माद्देवकिल्बिषात्।।16।।
अवपतन्तीरवदन् दिव ओषधयस्परि।
यं जीवमश्नवामहै न स रिप्याति पूरूषः।।17।।
या ओषधीः सोमराज्ञीर्बह्नीः शतविचक्षणाः।
तासां त्वमस्यत्तमारं कामाय शं ह्रदे।।18।।
या ओषधीः सोमराज्ञीर्विष्ठिताः पृथिवामनु।
बृहस्पतिप्रसूता अस्यै सं दत्त वीर्यम् ।।19।।
मा वो रिषत् खनिता यस्मै चाहं खनामि वः।
द्विपच्चतुष्पदशमाकं सर्व मस्त्वनातुरम्।।20।।
याश्चेदमुपशृण्वान्ते याश्च दूरं परागताः।
सर्वाः संगत्य वीरूधो ऽस्यै दत्त वीर्यम्।।21।।
ओषधयः सं वदन्ते सोमेन सह राज्ञा।

यस्मै कृणोति ब्राह्मणस्तं राजन् पारयामसि।।22।।
त्वमुत्तमास्योषधे तव वृक्षा उपस्तयः।
उपस्तिरस्तु सो 3 स्माकं यो अस्माँ अभिदासति।।23।।
(ऋग्वेदः मण्डल 10, सूक्त 97; ऋषिः—आथर्वणो भिषग्; देवता—ओषधयः)

हे मातृरूप ओषधियों ! आपका सैकडों सैकड़ों जन्म स्थान हैं और आपके असंख्य अंकुर—पौधे हैं। आप सभी अनेक कर्म सामर्थ्यों से युक्त हो। आप मुझे आरोग्य प्रदान करो। हे ओषधियों ! आप फूल और उत्तम फलोंवाली होकर व्यधिग्रस्त (रोगी) को प्रसन्न होकर निरोग करो। आप दिव्यशक्ति रोग रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त करनेवाली, रोग की पीड़ा को हरनेवाली एवं रोग के कष्ट से पार लगानेवाली हैं।

हे दिव्य शक्ति सम्पन्न ओषधियों ! आप करूणामयी, वात्सल्यमयी, प्रेममयी माता के समान हितकारी हो। मैं इन दिव्योषधियों के लिए गो, वस्त्र, अश्व आदि के अलावा स्वयं को भी आपके लिए देता हूँ।

ओषधियों का निवास स्थान ''अश्वत्थ वृक्ष'' है। आप ''पलाश वृक्ष'' पर वास करती हो। आप मनुष्यों के संवर्धन के लिये गायों का पोषण करती हो। जैसे संग्राम में राजा एवं सेना एकत्र होते हैं, उसी प्रकार अनेक ओषधियां एकत्र होती हैं। विद्वान भैषज्यविद (चिकित्सक) रोग एवं पीड़ा का नाश करता है। ''अश्वावती, सोमावती, ऊर्जयन्ती एवं उदोजस'' आदि ओषधियाँ निरोग करती हैं। हे ओषधियों! आपकी जननी ''इष्कृति'' है। यह इष्कृति रोगों का संहार करती है। ओषधियों में निरोग करने का गुणधर्म दिव्य तेज से स्वयं आता है। ओषधियाँ शरीर अंगों—अवयवों—नाड़ियों—रक्त—मज्जा—हड्डियों में चोर की तरह छिपे रोग एवं पीड़ा को निकाल बाहर करती हैं। ओषधियों की शक्ति—बल—तेज से रोग का मूल अंश भी नष्ट करती हैं। ओषधियाँ अंग प्रत्यंग और ग्रन्थि ग्रन्थि में व्याप्त होकर शरीर को स्वस्थ करती हैं।

हे यक्ष्म—रोग! आप चाष और किकिदीवि पक्षी के समान अत्यन्त वेग से उड़कर दूर चला जा और वायु के वेग के साथ एवं गोह के समान नष्ट हो। चौदहवाँ मन्त्र नई पहेली है। एक ओषधि की शक्ति दूसरी में, दूसरी ओषधि की संयुक्त शक्ति तीसरी ओषधि के समीप जाय। अर्थात तीसरी ओषधि में तीन ओषधियों की शक्तियों का योग हो। इसी कड़ी में जगत् की समूची ओषधियाँ एकाकार हो। दूसरे शब्दों में यह मन्त्र ओषधियों के योग से रोगोपचार का जनक है और सृष्टि में उपलब्ध सम्पूर्ण वनोषधियों के मिश्रण से सभी रोगों की सर्वोषधि रचना का रहस्योद्घाटन करता है।

बृहस्पति से फलवाली–फलरहित एवं फूलवाली–फूलरहित ओषधियाँ उत्पादित हुई। बृहस्पति से सम्बन्धित वनोषधियों की लम्बी सूची मिलती है। दिव्य ओषधियाँ वरुण के पाश, यम की बेड़ी और देव सम्बन्धित पाप रोगों से मुक्त करती है। वरुण के क्रोध एवं वैदिक देवों की अप्रसन्नता के कारण भी इसमें सम्मिलित हैं। वरुण–जल के कारण अनेक रोगों की उत्पत्ति होती है। इसी कड़ी में वैदिक देव अग्नि, रुद्र, मरूत, वायु, इन्द्र, सूर्य, चन्द्र आदि के क्रोध से पैदा रोगों को शामिल किया जाना चाहिये।

द्युलोक से पृथिवी पर उतरती ओषधियों ने कहा कि हम जिस पर अनुग्रह करती हैं, वह निरोग रहता है (यह ऋचा सूर्य देवता की मरीचियों (किरणों) की निरोग होने की अद्‌भुत शक्ति की ओर संकेत करता है। सूर्य किरणें ही वृष्टिजल, पृथिवी के जल भण्डारों और अग्नि गर्भा पृथिवी में दिव्य ओषधि शक्ति उत्पन्न करती हैं। वृष्टि जल और ओले ओषधिय तत्त्वों से भरपूर होता है। धरती की मिट्टी, रेत, बालू, भूड़ा, सिक्ता आदि भी दिव्य ओषधि है।)।

सृष्टि और देवलोक की ओषधियों का राजा "सोम" है। सोम के असंख्य गुण धर्म हैं। सोम सेवन से ही देवराज इन्द्र को दिव्य ऊर्जा, शक्ति, बल, तेज आदि मिलता है। सोम का रस संजीवनी है। यह सोमवल्ली द्युलोक अर्थात देवभूमि हिमालय–परमपावन कैलास में मिलती है। सोम की दुलर्भ लता–पौधा रात्रि में प्रकाश करती है। इसको पत्थर की खरल में कूट पीसकर रस निकालते हे। यह अत्यन्त कड़वा होने से इसमें शहद एवं जल मिलाकर उपयोग करते हैं। सोम रसपान से कोई रोग दोष नहीं रहता है। वेद ऋग्वेद में सोम विषय के अनेक सूक्त हैं। सोम ओषधि हृद्‌य को सुखी करने में समर्थ है।

पृथिवी पर अन्य ओषधियों में भी राजा सोम का दिव्य अंश है (सोम के अंशवाली वनोषधियों की संख्या सैकड़ों में मानी जाती है।)। यह पुनः उल्लेख करना आवश्यक है कि रामायण मे शेषावतार श्री लक्ष्मण के शक्तिबाण लगने पर उसका उपचार हिमालय की संजीवनी बताया गया। श्री हनुमत को उन जड़ी बूटियों में से एक की पहचान रात में प्रकाशित होना कहा गया। इससे स्पष्ट होता है कि संजीवनी रचना में अनेक जड़ी बूटियाँ और सोमवल्ली का उपयोग किया जाता रहा। इस सोम के गुण धर्मों के अंशवाली ओषधियों का अनुसंधान आवश्यक है। वह सूची आर्षग्रन्थों में अनुसंधान से मिलना निश्चित है। बीसवें मन्त्र में वनस्पतियों–वृक्षों, लताओं, आदि की जड़ को भी जमीन से खोदकर निकालकर प्रयोग का निर्देश है।

वनोषधि चन्द्रोदय (सन् 1938) में कुछ हजार वृक्ष–लता–पौधों के ओषधि प्रयोग का विवरण है। जैसे वृक्षों के राजा अश्वत्थ के पांचों अंग ओषधि तत्त्ववाले हैं। बुध देवता के वृक्ष अपामार्ग की दातुन करने से बुद्धि मेधा में वृद्धि होती है। दशवृक्ष, परिजात दर्दनाशक, सहजन लोहतत्त्व, कैल्सियम प्रदाता, पत्थरचट्टा पथरी नष्ट कर्ता आदि है। वनस्पति की जड़ों की ओषधिय शक्ति बहुत लम्बे समय तक रहती है। इसलिए मन्त्र में कहा है कि जड़ की शक्ति कभी नष्ट नहीं होती है। इसी मन्त्र में पशुधन के लिए ओषध प्रयोग का वर्णन है। अन्तिम तीन ऋचाओं एवं ओषधियों का यशोगान किया गया है। ऋग्वेद के इस तेइस मन्त्रों के गोपन रहस्य को समझने के लिए संकेतों–प्रतीकों–कूटात्मक शब्दों एवं पहेलियों के वास्तविक अर्थ उद्घाटित करना आवश्यक है। स्वाध्याय मण्डल, पारडी के श्री श्रीपाद दामोदर सातवलेकर ने दैवत्त संहिता के आयुर्वेद प्रकरण में इस सूक्त में दो सौ से अधिक ओषधि वनस्पतियाँ होना लिखा है (पृष्ठ 11)।।ऊँ।।

दिव्य दशवृक्ष, दशमूलः वनोषधियाँ

अथर्ववेद के दूसरे काण्ड के नवम् सूक्त में रहस्यमय 10 वृक्षों का वर्णन है। ये 10 वृक्ष ओषधियों से सम्पन्न हैं। इनके मूल महातेजस्वी हैं। ''ये वृक्ष–विल्व, गँभारी, पाटला, श्योनाक, दोनों कटोरी, शालपर्णी, पृश्निपर्णी एवं गोखुरी हैं।'' ये दीर्घकालीन रोग दूर कर दीर्घजीवी बनाते हैं।

दश वृक्षः महोषधि (155)

दशवृक्ष मुंचेमं रक्षसो ग्राह्या अधि यैनं जग्राह पर्वसु।
अथो एनं वनस्पते जीवनां लोकमुन्नय।।1।।
आगादुदगादयं जीवानां व्रातमप्यगात्।
अभूदु पुत्राणां पिता नृणां च भगवत्तम्।।2।।
अधीतीरध्यगादयमधि जीवपुरा अगन्।
शतं ह्यस्य भिषजः सहस्रमुत वीरूधः।।3।।
देवास्ते चीतिमविदन् ब्रह्माण उत वीरूधः।
चीतिं ते विश्वे देवा अविदन भूम्यामधि।।4।।
यश्चकार स निष्करत् स एवं सुभिषक्तमः।
स एव तुभ्यं भेषजानि कृणवद् भिषजा शुचिः।।5।।

(अथर्ववेद, काण्ड 2, सूक्त 9; ऋषिः भृग्वंगाराः; देवता–वनस्पतिः, यक्ष्मनाशनम्)

दशवृक्ष दश वनोषधियों से युक्त हैं। दशवृक्षों से शरीर को अन्दर से नष्ट करनेवाले (रक्षसः), गठिया, अस्थियों के जोड़ों के दर्द आदि नाशक वनस्पतियाँ प्राप्त होती हैं। यह प्राणी पुरुषार्थ एवं संयम से निरोग रह सकता है। इसके अध्ययन से सैकड़ों ओषध का ज्ञान होता है। सूक्त में कहा है किये ओषधि सैकड़ों नहीं सहस्रों में हैं। ब्रह्मज्ञानियों ने (देव से) ओषधियों को प्राप्त किया है। ब्रह्मज्ञान से ही ओषधि की दिव्यविद्या स्वयं स्वतः मिलती है। ब्रह्मज्ञानियों ने यह दिव्य तत्त्वों (सूर्य, चन्द्र, वायु, अग्नि, रुद्र, मरूत, इन्द्र आदि) से पृथिवी पर प्राप्त किया है। जिस परमेष्ठी ने यह सृष्टि की रचना की, उस वैद्यनाथ ने ये (दशवृक्षोषधि आदि) ओषधियाँ (मनुष्यों को) प्रदान की है। यही दशमूलारिष्ट का आधार है। (अथर्ववेद 2.9.1–5)।।ऊँ।।

वंशानुगत संकट

वंशानुगत रोग निवारण (156)

क्षेत्रियात् त्वा निर्ऋत्या जाभिशंसाद् द्रहो मुंचामि वरुणस्य पाशात्।
अनागसं ब्रह्मणा त्वा कृणोमि शिवे ते द्यावापृथिवी उभे स्ताम्।।1।।
शं ते अग्निः सहाद्भिरस्तु शं सोमः सहौषधीभिः।
एवाहं त्वां क्षेत्रियान्निर्ऋत्या जामिशंसाद् द्रुह्वो मुंचामि वरुणस्य पाशात्।
अनागसं ब्रह्मणाः त्वा कृणोमि शिवे ते द्यावापृथिवी उभे स्ताम्।।2।।
शं ते वातो अन्तरिक्षे वयो धाच्छं ते भवन्तु प्रदिशश्चतस्रः।
एवाहं क्षेत्रियान्निर्ऋत्या जामिशंसा द्रुहो मुंचाम वरुणस्य पाशात्।
अनागसं ब्रह्मणा 2 त्वा कृणोमि शिवे ते द्यावापृथिवी उभे स्ताम्।।3।।
(अथर्ववेद, काण्ड 2, सूक्त 10; ऋषिः–भृग्वंगिराः; देवता–द्यावापृथिवी)

यह सूक्त ''वंशानुगत रोग निवारण'' का है। मन्त्र में कहा है कि आपको वंशानुगत रोग, महामारी, अनिष्ट, चिन्ता, दुष्कर्मों के दोषों आदि से मुक्ति मिले। आकाश एवं पृथिवी मंगलमय हो। आपके लिए अग्नि जल के साथ सुखदायी हो। ओषधियों के सहयोग से ऐश्वर्य प्राप्त हो। वेदज्ञान–सृष्टिविद्या के समझने से शरीरगत रोग–दोष, कुलानुगत रोग, महामारी, पापाचरण से पैदा व्याधि आदि से छुटकारा मिलता है। आकाश की

कृपा से अन्न एवं यौवन पुष्ट करे। अर्थात ऋतुक्रम समय पर हो (अनावृष्टि या अतिवृष्टि, अतिग्रीष्मता एवं अतिशीत नहीं हो।) (अथर्ववेद 2.10. 1–3)।।ऊँ।।

''पृश्निपर्णीः'' दिव्य एकल ओषधि

''यह पृश्निपर्णी अद्‌भुत एकल ओषधि'' है। यह ओषध व्यक्ति के सभी रोगों में चमत्कारिक रूप से उपचार करती है (आधुनिक विज्ञान दो–तीन सौ वर्षों की शोध के बाद एकल ओषधि के सिद्धान्त या निष्कर्ष पर पहुंचा है।)। पृश्निपर्णी को चित्रपर्णी, पीठवन, पीतवन, पठौनी आदि के नाम से भी पुकारते हैं। पृश्निपर्णी के दूसरे नाम प्रश्नपर्णी, प्रथकपर्णी, तन्वी, प्रोष्टुकपुच्छिका, त्रिपर्णी, कलसी, दौला, सिंहलागुली, विष्णुपर्णी, दावड़ा, चाकुलिया, अग्नीपर्णिका या अग्रीपर्णिका, जिविलिका, कोलापोन्ना एवं यूरेरिया लेगोपोइडस हैं। यह क्षुप प्रजाति की वनस्पति है। इसके पत्ते ढाई से.मी. से 5 से.मी. लम्बे और पुष्प गोल श्वेत एवं नीली जटायुक्त होते हैं। प्रसिद्ध दशमूल क्वाथ का एक अंग पिठवन है। पृश्निपर्णी त्रिदोषनाशक, वीर्यजनक, गरम, मधुर, सारक और दाह, ज्वर, श्वास, रक्तातिसार, तृषा एवं वमन को दूर करनेवाली होती है। राजनिघण्टु के अनुसार पिठवन कटु, गरम, तिक्त एवं अतिसार, खाँसी, वातरक्त, ज्वर, उन्माद एवं दाह समाप्त करती है। महर्षिसुश्रुत के अनुसार गर्भवति को सातवें माह में पृश्निपर्णी छह माशा देने से गर्भपात का भय नहीं रहता है। इसकी जड़ औंटाकर मिलाकर पीने से जुकाम मिटता है।

छोटी प्रजाति की पृश्निपर्णी को शकरजा, शकरजटा, रानगजा, पीली समेखो, देतरदाने, सितिरप्पा लड़ाई, पिलवन एवं यूरेरियापिक्टा भी कहा जाता है। छोटी पृश्निपर्णी का पंचांग ओषध है। यह सर्प (एचिसके रीनेटा) दंश में अत्यंत उपयोग है। इसके फल बच्चों के मुँह के छाले दूर करते हैं। वनोषधिविदों के अनुसार ''पृश्निपर्णी के पौधे पानी के किनारे नमी में पैदा होते हैं। इसमें वर्षा समापन पर फल एवं फूल आते हैं।'' सूक्त के पांचवे मन्त्र में कहा हैः ''तमांसि यत्र गच्छन्ति तत्क्रण्यादो अजीगमम्।'' यह पृश्निपर्णी अंधकार में रहती हैं। इन स्थानों में रोगबीज रहते हैं। यह स्पष्ट यह सूर्यप्रकाश से दूर पनपती है। यही मूलभूत कारण हैः ''पृश्निपर्णी

सूर्यप्रकाश से वंचित स्थानों में काम करनेवालों में उत्पन्न रक्त की कमी, पांडुरोग, क्षय आदि को भस्म करती है, लेकिन इसका सेवन पहाड पर जाकर करना ही अधिक लाभदायक हैः ''जीवतियोपनान् स्नान् कण्वान् गिरिं अविशय।'' ''जीवितयोपनान्'' का अर्थ पाण्डुरोग, रक्त की कमी, क्षय आदि जीवननाशक रोगों को नष्ट करनेवाली है।

विलक्षण पृश्निपर्णी ओषध सर्वरोगतारक (157):

शं नो देवी पृश्निपर्ण्यशं निर्ऋत्या अकः।
उग्रा हि कण्वजम्भनी तामभक्षि सहस्वतीम्।।1।।
सहमानेयं प्रथमा पृश्निपर्ण्य जायत।
तयाऽहं दुर्णाम्नां शिरो वृश्चामि शकुनेरिव।।2।।
अरायमसृक्पावानं यश्च स्फातिं जिहीर्षति।
गर्भादं कण्वं नाशय पृश्निपर्णि सहस्व च ।।3।।
गिरिमेनाँ आ वेशय कण्वान जीवितयोपनान्।
तांस्त्वं देवि पृश्निपर्ण्यग्निरिवानुदहन्निहि।।4।।
पराच एनान्प्र णुदु कण्वान जीवितयोपनान्।
तमांसि यत्र गच्छन्ति तत्क्रव्यादो अजीगमम्।।5।।

(अथर्ववेद, काण्ड 2, सूक्त 25; ऋषिः–चातनः; देवता–वनस्पतिः)

पृश्निपर्णी प्रचण्ड रोग बीजनाशक ओषधि है। यह मनुष्यों के लिए रोगतारक है। अतः इसका प्रयोग हितकर है। यह एकल ओषधि है अर्थात सभी रोगों को दूर करती है। पृश्निपर्णी रक्त की कमी, रक्तकणों को अल्पता, पुष्टि कमी, गर्भ सूखने आदि में महोषधि है। इसतरह के रोगियों को पर्वत के स्वच्छ वातावरण में ही जाकर पृश्निपर्णी ओषधि का सेवन कराने से शीघ्र लाभ मिलता है। यह पृश्निपर्णी अन्धेरे में पैदा होती और सूर्यप्रकाश के इतर काम करनेवालों–रहनेवालों के रोगबीज निकालकर अधेरे के हवाले करती है (''अथर्ववेद 2.25.1–5'')। यह स्मरण रहे कि आधुनिक इलक्ट्रोनिक संगणक (कम्प्यूटर) प्रौद्योगिकी क्रान्ति में शीतल कक्षों में कृत्रिम प्रकाश में ही कार्य स्थल होता है। इन कार्यस्थलों में रक्त मज्जा को भक्षण करनेवाले रोगबीज उत्पन्न होते हैं। वैदिक कथाओं के अनुसार पृथिवी के नीचे भी सभ्यता संस्कृतियाँ रही। प्राचीन काल से बीसवीं शती तक भूमिगत तहखानों भी कार्यस्थल रहे। वेद काल 39 लाख वर्ष इस समस्या के समाधान के लिए पृश्निपर्णी ओषधि प्रस्तुत की गई।।ऊँ।।

ऋणव्याधि मुक्ति सूक्त

अथर्ववेद के छठे काण्ड में ऋण को आधि और व्याधि दोनों ही स्वीकारा है। ऋण से सूक्ष्मतम मानसिक उपताप, भय, तनाव आदि आधि, व्याधि, रोग उत्पन्न होती हैं। इसके परिणामस्वरूप व्याधियाँ घेरे लेती हैं (रक्तचाप, मधुमेह, मनोवसाद, तनाव, त्वरा, हृद्‌यरोग, पाण्डुरोग, मस्तक शूल आदि भयानक रोग)। इनके परिणाम भी बहुत दुःखद होते हैं। मन्त्र द्रष्टा कवि कौशिक ने इस विकट समस्या के निराकरण के लिए बहुत सुन्दर सूक्त प्रस्तुत किये हैं। इस सन्दर्भ के तीन सूक्तों में मात्र नौ मन्त्र हैं। तीनों सूक्तों के देवता ''रहस्यमयी अध्यात्मिक अग्नि'' है (अर्थात सूक्तों का विषय अग्नि हैं। क्षमा करे! ऋग्वेद के प्रथम सूक्त के प्रथम मन्त्र में अग्नि का उल्लेख है। ऋग्वेद में अग्नि के मन्त्रों की बहुतायत है। यह अग्नि भौतिक अग्नि नहीं है। अध्येताओं ने दिव्य अग्नि को चित तत्त्व कहा है। वेद में अग्नि समृद्धि धनदाता हैं। इसलिये अग्नि देवता से ऋण मुक्ति निश्चित रूप से सम्भव है।)।

ऋण आधि व्याधि निराकरण (158)

अपमित्यमप्रतीत्तं यदस्मि यमस्य येन बलिना चरामि।
इदं तदग्ने अनृणो भवामि त्वं पाशान् विचृतं वेत्थ सर्वान्।।1।।
इहैव सन्तः प्रति दद्म एनज्जीवा जीवेभ्यो नि हराम एनत्।
अपमित्य धान्य 1 यज्जघसाहमिदं तदग्ने अनृणो भवामि।।2।।
अनृणा अस्मिन्ननृणाः परस्मिन् तृतीय लोके अनृणोः स्याम।
ये देवयानाः पिनृयाणाश्च लोकाः सर्वान् पथो अनृणा आ क्षियेम्।।3।।
(अथर्ववेद काण्ड 6, सूक्त 117; ऋषिः कौशिकः; देवता–अग्निः)

ऋण मुक्ति सूक्त (159)

यद्धस्ताभ्यां चकृम किल्बिषाण्यक्षाणां गत्नुमुप लिप्समानाः।
उग्रंपश्ये उग्रजितौ तदद्याप्सरसावनु दत्तामृणं नः।।1।।
उग्रंपश्ये राष्ट्रभृत किल्बिषाणि यदक्षवृत्तमनु दत्तं न एतत्।
ऋणान्नो नर्णमेर्त्समानो यमस्य लोके अधिरज्जुरायत्।।2।।
यस्मां ऋणं यस्य जायामुपैमि यं याचमानो अभ्यैमि देवाः।
ते वाचं वादिषुर्मोत्तरां मद्देवपत्नी अप्सरावधीतम्।।3।।

(अथर्ववेद—काण्ड 6, सूक्त 118; ऋषिः—कौशिकः; देवता—अग्निः)

ऋण उपचार सूक्त (160)

यददीव्यन्नृणमहं कृणोम्यदास्यन्नम उत संगृणामि।
वैश्वानरो नो अधिपा वसिष्ठ उदिन्नयाति सुकृतस्य लोकम्।।1।।
वैश्वानराय प्रति वेदयामि यद्यृणं संगरो देवतासु।
स एतान् पाशान् विचृतं वेद सवीनथ पक्केन सह सं भवेम।।2।।
वैश्वानरः पविता मा पुनातु यत संगरमभिधावम्याशाम्।
अनाजानन् मनसा याचमानो यत् तत्रैनो अप तत् सुवामि।।3।।
(अथर्ववेद—काण्ड 6, सूक्त 119; ऋषिः—कौशिकः; देवता—अग्निः)

ऋग्वेद में अग्नि के तीन शरीरों (स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर एवं कारण शरीर) का उल्लेख है। ऋग्वेद का कथन है कि अग्नि के 21 रहस्यात्मक तत्त्व हैं। शरीर में मूलरूप से रहस्यात्मक तत्त्व सात हैं। इनके सात्त्विक, राजस् एवं तामस् भेद से 21 रहस्यात्मक तत्त्व हुए। ऋग्वेद के एक महत्वपूर्ण मन्त्र में स्पष्ट किया हैः ''अग्निरूप आत्मा हृद्य एवं मन को एकाग्रता से ही जाना जाता है। इस अग्नि को मन, वचन एवं कर्म की शुद्धता से सशक्त किया जाता है। इस अग्निरूपा ज्योति के दर्शन से दिव्य शक्ति प्राप्त होती है। फलस्वरूप द्युलोक एवं पृथिवी के सभी पदार्थों से साक्षात्कार सम्भव है। साधक तत्त्वदर्शी, भविष्यदर्शी एवं सूक्ष्मदर्शी हो जाता है। वह द्युलोक एवं पृथिवी को हस्ताकमलवत् (हाथ में कमल देखने के समान) देखने में समर्थ हो जाता है।'' ऋणमुक्ति प्राप्त होती है।

दिव्य अग्निः सिद्धियाँ एवं ऐश्वर्य (161)

त्रिभिः पवित्रैरपुपोद ह्यर्कं, हृदा मतिं ज्योतिरनु प्रजानन्।
वर्सिष्ठं रत्नमकृत स्वधाभिः, आदिद् द्यावापृथिवी पर्यपश्यत्।।
।।ऋग्वेद 3.26.8।।

ऋग्वेद में कहा है कि अग्नि में अमृत युक्त अनेक विभूतियाँ हैं। इसकी साधना से दिव्य शक्तियाँ— शरीर को सूक्ष्मरूप देना, अदृश्य पदार्थों को देख पाना, प्रतिभा सम्पन्न होना, मेधावी होना, आत्मज्ञानी होना, ऐश्वर्य प्राप्त करना, महासंगीतज्ञ होना आदि सहज (सिद्धियाँ) प्राप्त होती हैं। ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के तेइसवें, छत्तीसवें, एक सौ अट्ठाइसवें सूक्त में अग्नि देवता को ज्ञानदाता, कल्याणकारी, सर्वस्वदाता, महाभिषज एवं कुबेर के खजाने का धनदाता कहा गया है।

ऐश्वर्यदायिनी अग्नि (162)

अयं जायत मनुषो धरीमणि होता यजिष्ठ

उशिजागनु व्रतमग्निः स्वमनु व्रतम्।
विश्वश्रुष्टिः सखीयते रयिरिव श्रवस्यते
अदब्धो होता नि षददिळस्पदे परिवीत इळस्पदे।
(ऋग्वेद 1.128.1)

देवों को बुलानेवाले अतीव यज्ञशील यह अग्नि फलों की कामना करनेवालों के सोमयागादि कर्म और व्रतों को उद्देश्य में रखकर मनुष्य द्वारा अरणियों से उत्पन्न होता है। ''यह अपने साथ मैत्री करनेवालों को सब तरह के उपभोग के पदार्थ देता है।'' अर्थात समस्त भौतिक ऐश्वर्य को देनेवाला है। ''अग्नि धन की इच्छा करनेवालों के लिए धन का महासागर है।'' यह अग्नि देवता अपने उपासकों की समस्त भौतिक एषणा पूर्ण करता है। यहाँ अग्नि देवता से मैत्री आवश्यक है।

भौतिक सुखः अग्नि (163)

अग्नि को शाश्वतकाल से मानवों के हित कल्याण के लिए स्थापित किया गया है : ''ज्योतिः त्वां शश्वते जनाय मनुः निदघे'' (ऋग्वेद 1.36.19)। विश्व को सुख देनेवाली अग्नि हैः ''अग्निं च विश्वशंभुवम्'' (ऋग्वेद 1.23.20)। अग्नि देवता हमेशा दान देनेवाले का कल्याण करते हैंः ''यदंगदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि। तवेत् तत् सत्यमंगिरः।। (ऋग्वेद 1.1.6)। यही कारण है कि अग्नि को वैश्वानर कहा गया। वैश्वानर अग्नि में तीनों लोक आते हैं। ''पृथिवी विश्व और वायु नर है। इस प्रकार अग्नि तत्त्व तीनों लोको में व्याप्त है। सूर्य, वायु एवं अग्नि, ये वैश्वानर अग्नि है।'' शतपथ ब्राह्मण में कहा हैः ''स यः स वैश्वानर। इमे ते लोकाः। इयमेव पृथिवी विश्वम्, अग्निर्नरः, अन्तरिक्षमेव विश्वम्, वायुर्नरः, द्यौरेव विश्वम्, आदित्यो नरः।। 9.3.1–3।।'' वैश्वानर का तात्पर्य सृष्टि में व्याप्त अग्नि–ऊर्जा है। यजुर्वेद में वैश्वानर अग्नि को सम्राट कहा है। यह द्युलोक का शिरोभाग है और सूर्य के रूप में प्रकाशित करता हैं।

कर्मयोगी सम्राट अग्नि

मूर्धानं दिवो अरतिं पृथिव्या
वैश्वारमृत आ जातमग्निम्।
कविं सम्राजमतिथिं जनानाम् .....। (यजुर्वेद 7.24)

ऋग्वेद में वैश्वानर अग्नि को राजा कहा है। अग्नि सूर्य के रूप में द्युलोक स्थित होकर समस्त सृष्टि को सदा देख रहा है। वैश्वानर अग्नि सूर्य रूप में विश्व का संचालक है। वह कर्म योगी है।

विश्व संचालक अग्नि
वैश्वानरस्स सुमतौ स्याम,
राजा हि कं भुवन्तनामभिश्रीः।
इतो जातो विश्वमिदं विचष्टे
वैश्वानरो यतते सूर्येण।।ऋग्वेद 1.98.8।।

चतुर्शक्ति अग्नि (164)

यजुर्वेद में अग्नि की चार शक्तियाँ वर्णित हैं। आचार्य महीधर एवं आचार्य उव्वट के अनुसार ये चार शक्तियाँ–ऋक् शक्ति (प्रार्थना की शक्ति), यजुः शक्ति (कर्मठता याज्ञ शक्ति), साम शक्ति (गायन की शक्ति) एवं अथर्व शक्ति (विज्ञान की शक्ति) हैं। इनका तात्पर्य आधिभौतिक शक्ति, आधिदैविक, अध्यात्मिक शक्ति और मौलिक शक्ति से है।

पाहि नो अग्न एकया, पाह्युत द्वितीयया।
पाहि गीर्भिस्तिसृभिः ऊर्जां पते पाहि चतसृभिर्वसो।। (यजुर्वेद 27.4.3)

नाद ब्रह्म

नाद ब्रह्म अर्थात ध्वनि की–शब्द की अनन्त शक्ति का वर्णन ऋग्वेद में है। महर्षि अंगिरा ने मन्त्र बल से विशालतम एवं सुदृढ़तम पर्वत को नष्ट किया। उसके बाद महान आकाश में मार्ग को बनाया। जिससे मनुष्यों ने ''धन'' प्राप्त किया।

वीलु चिढ दृह्ळा पितरो न उक्थैरद्रिं रूजन्नंगिरसो रवेण।
चक्रुर्दिवो बृहतो गातुमस्मे अहः स्वर्विविदुः केतुमुस्राः।।
(ऋग्वेद 1.71.1)

वैश्वानरः सर्वार्थ सिद्धि–ऋणनाशन

वैश्वानर अग्नि से सभी कार्य सफल होवें। धनवान और धन से संयुक्त होवेः ''वैश्वानर तव तत् सत्यम् अस्तु असमान् मघवानः रायः सचन्ताम्।।ऋग्वेद 1.98.3।।'' ऋग्वेद से अथर्ववेद में वैश्वानर अग्नि का अभिप्राय परमेष्ठी से है। वैश्वानर अग्नि जातवेदा है। ''जातवेदा के लिए भौतिक ऐश्वर्य और ऋणमुक्ति चुटकी बजाने सरीखा है।''

इस विस्तृत परिदृश्य में अथर्ववेद के तीन सूक्तों का अनुशीलन, अनुसंधान आवश्यक है, तभी सूक्त पर क्रियान्वन एवं वांछित परिणाम प्राप्त होगा। सूक्त संख्या 117 में कहा हैः हे अग्ने ! मैं वापस करने योग्य परन्तु वापस नहीं करने के कारण ऋणी रहा हूँ। नियन्ता के वश में जिस ऋण के बल से पहुँचा हूँ अब मैं उस ऋण को चुकाकर ऋणरहित हो जाऊं। अग्नि देवता आप समस्त ऋण के खुले हुए पाशों को जानते हो। यहीं रहते हुए

ऋण को चुका देते हैं। आप इस ऋण को निःशेष करते हैं। इस जीवन में हे अग्नि! आपकी कृपा से (रीति) ऋणरहित होता हूँ। जीवन में ऋण से अनेक समस्या उत्पन्न होती हैं। इस लोक में ऋण दूर करना चाहिये, परलोक के ऋण से मुक्त होना चाहिये, और अन्य ऋणों से भी मुक्त होना चाहिये। देवयाण एवं पितृयाण (देवऋण, पितृऋण) के सब स्थानों से ऋण रहित होना योग्य है (अथर्ववेद 6.117.1–3)। सूक्त के मन्त्र में महर्षि कौशिक ने ऋणरहित होने के लिए वैश्वानर अग्नि की कृपादृष्टि की विधि का रहस्यपूर्ण संकेत किया है।

सूक्त 118 में स्पष्ट किया है कि द्यूतक्रिया के कारण अनेक पाप होते हैं (एषणा के मायाजाल, अतिमहत्वाकांक्षा अतिरंजित पाप इच्छाएँ, धन के प्रति अति मोह, सामर्थ्य–शक्ति के विपरीत आर्थिक कार्य, ऋण को द्यूत क्रीडा में लगाना, डूबनेवाला धन निवेश, कामनाओं के वशीभूत हानिकारक परियोजना में पुंजी लगाना आदि सभी पाप कर्म हैं।)। जिनसे ''ऋण करने के दुष्चक्र में धंसते हैं।'' ऋण का दुष्चक्र भेड़िया घसान है। हे उग्रता से देखनेवाले, पोषणकर्ता अग्ने! अतिरंजित एषणा पाप है। हम यह सब बदल देते हैं। जिससे ऋण लिया है अथवा जिनसे ऋण के लिये याचना के लिए पहुँचा, वे हमें कठोर शब्द (धमकी) नहीं कहें। वेदविद श्री श्रीपाद दामोदर सातवलेकर ने लिखा है कि इसके कुछ मन्त्रों के अंश में असंदिग्ध हैं। अतः इस विषय में विशेष अन्वेषण करना आवश्यक है।

सूक्त 119 में कहा है कि मैं अनेक कारण से ऋण करता हूँ, और उसे समय पर वापस नहीं कर सका हूँ। हे अग्ने देव! आप ऋण के वापस नहीं करने के दोष से बचावें। परमेष्ठी ! मुझे ऊपर उठावें (मेरे यहाँ धन वृद्धि, समृद्धि करें।) और पुण्य लोक में पहुँचायें। मैं जिनसे ऋण लिया है, ऋण लेते हुए प्रतिज्ञाएँ की हैं, सभी से निवेदन करता हूँ कि मैं वैश्वानर अग्नि परमेष्ठी की विद्या का ज्ञाता हूँ। वैश्वानर अग्नि की परमकृपा से मेरी ऋणों से रक्षा हो। वैश्वानर अग्नि की सिद्धियाँ एवं शक्तियाँ मुझे ऋण के पाशों–बन्धनों से रक्षा करे (वैश्वानर अग्नि ऐश्वर्य–धन प्रदाता है। वैश्वानर अग्नि में आधिदैविक, आधिभौतिक, अध्यात्मिक एवं मौलिक शक्ति ऋण रहित करने में सक्षम है। इस शक्ति को वेदविद्या से जाग्रत करने की पद्धति है।)। अग्नि देवता की सिद्धियों के लिए वेदज्ञाता ब्रह्मज्ञानियों के सानिध्य में रहे। यह स्मरण रहे कि हजारों–हजारों वर्षों से ''गुप्तब्रह्मविद्यासंसद'' के महासिद्ध इन गुप्त रहस्यमय विद्याओं के रखवाले (संरक्षक) हैं (श्री टालबोट मुण्डी, आचार्य टी. सुब्बाराव की रचनाएँ देखें। महावेद शिव के कैलास में रहस्यमय

सिद्धगुह्याश्रमों में इन विद्याओं की शिक्षा का क्रम जारी है। स्वामी विशुद्धानन्द परमहंस ने हिमालयी हिमनदों में अदृश्य केन्द्र ज्ञानगंज का वर्णन किया है। उनके अनुसार सूर्यविद्या से कुछ भी असम्भव नहीं है।)। अन्तिम मन्त्र में स्पष्ट कहा है कि (असत्य मृगतृष्णा) आशा के वशीभूत होकर बार–बार ऋण लिया। उसे चुकाना विकट समस्या बना है। हे वैश्वानर अग्नि! हे परमेष्ठी! आप पवित्र करनेवाले हो, मुझे भी ऋणरूपी पाप के पाश बन्धन से मुक्त कर पवित्र करें। मेरे सभी पाप दूर हों।

ऋणरहित होने के तीनों सूक्तों के मन्त्रों में वैश्वानर अग्नि–परमेष्ठी को कर्ज (ऋण) और उसके समय पर भुगतान नहीं कर पाने से उत्पन्न विकट परिस्थिति से एकमात्र तारणहार कहा है। सूक्त के मन्त्रों में अन्तर्निहित गूढ़ संकेत प्रतीक के रहस्य को उद्घाटित करना ही आवश्यक है। तीसरे सूक्त के अन्तिम भाग में इसकी ''रहस्यमय गुप्तकुंजी'' है। यह कुंजी गुप्तब्रह्मविद्यासंसद के महासिद्धों और विलुप्त आर्षग्रन्थों में है। दोनों का सानिध्य और साधना के सामने ऋण मुक्ति पलक झपकने के समान है। यह ध्यान रहे कि वैदिक संस्कृत के शब्दों के भावार्थ समझनेवाले, वैदिक संस्कृत के व्याकरणविद और वैदिक तन्त्र (पद्धति) विद्या के ज्ञाता तीनों का संगम और उनका आशीर्वाद विरले ही होता है। वास्तव में हमें हाथ में कमल उगाने की साधना करनी है।।ऊँ।।

अलक्ष्मी असमृद्धि की आधि–व्याधिः श्री ऐश्वर्य की गुप्तवैदिकविद्या

चतुर्पुरूषार्थों–धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष में जीवन संचालन के लिए अर्थ का निर्बाध प्रवाह मूलभूत अनिवार्यता है। ऋग्वेद में ''धन के लिए लक्ष्मीशब्द का उपयोग नहीं'' किया गया है। ''सम्पूर्ण ऋग्वेद में मात्र एक अवसर पर लक्ष्मी शब्द आया है।'' यह भी धन के लिए नहीं है। वेद में ऐश्वर्य, श्री, समृद्धि, सौभाग्य आदि की प्राप्ति की स्तुति है। यहाँ ''श्री का तात्पर्य–संपदा; सम्पत्ति; प्रभा; कीर्ति; यश; वृद्धि; सिद्धि; त्रिवर्ग–धर्म; अर्थ, काम; साधन, विभूति; वाणी; सुज्ञान; अधिकार; कान्ति; राजोचित सम्पन्नता; सजावट; एकाक्षर वृत्त; समृद्धि; प्राचुर्य; पुष्कलता; महिमा; लालित्यः श्रेष्ठतापूर्ण

बुद्धिः अतिमानवीय शक्ति; मानवजीवन के तीन उद्देश्यों की समष्टि (धर्म, अर्थ एवं काम); सुप्रतिष्ठा; गौरव का चिन्ह; चारूता; सौन्दर्य; सरल वृक्ष (विल्व); अत्यन्त गुणवान; धन; सौभाग्य; प्रसन्नः ऐश्वर्य आदि है। ऐश्वर्य भौतिक, आधिभौतिक, आधिदैविक एवं अध्यात्मिक होता है। ''ऐश्वर्य'' का अर्थ सर्वोपरिता, आधिपत्य, सर्वशक्तिमत्ता, सर्वव्यापकता की दिव्यशक्तियाँ, उपनिवेश, ईश्वरता, धन वैभव, अणिमादि सिद्धियाँ, प्रभुत्व शक्ति आदि भी है।''

वेदकाल अर्थात उनतालीस लाख वर्ष के बाद पुराणकाल में लक्ष्मी शब्द धन के लिए प्रचलन में आया। ''लक्ष्मी'' का अर्थ समृद्धि, सौभाग्य, सम्पन्नता, सौन्दर्य, प्रियता, अनुग्रह, आभा, कान्ति, सफलता, नायक की पत्नी, मोती, हल्दी, वीरांगना, अभ्युदय, प्रभुशक्ति, समुद्र मंथन से प्राप्त चौदह रत्नों में से एक, शोभा, चन्द्रमा की ग्यारहवीं कला और श्री से लिया गया। पौराणिक काल में श्री और ऐश्वर्य का पर्याय लक्ष्मी को प्रतिस्थापित किया गया।

ऋग्वेद में धन एवं ऐश्वर्य प्रदान करनेवाले देवताओं वैदिक देवों के शास्ता रुद्र, दिव्य प्रकाशवान सविता देवता, सूर्य देवता, बृह्मणस्पति, उषा देवता, मित्र देवता, दिव्य अग्नि देव, वरुण देवता, इन्द्र देवता (ऋग्वेदसंहिता के लगभग एक–चौथाई सूक्त इन्द्र विषयक हैं। यद्यपि ऋग्वेद में इन्द्र को देवराज की आख्या नहीं दी गई हैं। उनका स्थान अग्नि के ही तुल्य है। इन्द्र शब्द सामर्थ्य या ऐश्वर्य का द्योतक है। इन्द्र आधिभौतिक रूप से युद्ध के नेता, आधिदैविक रूप से रसप्रदाता, वृष्टिकर्ता, वज्र–विद्युत आदि और अध्यात्मिक रूप से शक्ति के प्रतीक है। अध्यात्मिक सन्दर्भ में इन्द्र आत्मशक्ति प्रतीक, वज्र विवेक, वृत्र अज्ञान, गुहा हृदय और गो ज्ञान का प्रतीक है। यहाँ रस का अर्थ ओषधि है।), सरस्वती देवता, वायु देवता, अश्विनौ देवता, श्येन, भग, मित्र, पूषा, उषा, मरूद्, सरस्वती आदि प्रमुख हैं। वैदिक देवशास्त्र में सर्वव्याप्तता के लिए विष्णु शब्द का उपयोग किया गया। श्री विष्णु, लक्ष्मी एवं कुबेर पुराणकाल के देव हैं, वैदिककाल के नहीं। वेद के मन्त्र द्रष्टा कवि गण ने अर्थ (धन) अवरोध (बाधा) को आधि–व्याधि स्वीकार कर अलक्ष्मीनाश और श्री, ऐश्वर्य (वर्तमान भौतिकता में धन) प्राप्ति के मन्त्रों को प्रस्तुत किया (यह कटुतम सत्य है कि अर्थ समस्या मानसिक एवं शारीरिक रोगों की जन्मदात्री है। अर्थ समस्या के बारे में वैदिक चिन्तन सार्वकालिक, सार्वलौकिक, सार्वदेशिक एवं सार्वजनीन है।)।

अलक्ष्मीनाश सूक्त (165)

अरायि काणे विकटे गिरिं गच्छ सदान्वे।
शिरिम्बिठस्य सत्वभिस्तेभिष्ट्वा चातयामसि।।1।।
चतो इतश्चत्तामुतः सर्वा भ्रूणान्यारूषी।
आराय्यं ब्रह्मणस्पते तीक्ष्णशृंगोदृषन्निहि।।2।।
अदो यद्दारू प्लवते सिन्धोः पारे अपूरूषम्।
तदा रभस्व दुर्हणो तेन गच्छ परस्तरम्।।3।।
यद्ध प्राचीनजगन्तोरो मण्डूरधाणिकीः।
हता इन्द्रस्य शत्रवः सर्वे बुद्बुदयाशवः।।4।।
परीमे गामनेषत पर्यग्निमहृषत।
देवेष्वक्रत श्रवः इ इमाँ आ दधर्षति।।5।।
(ऋग्वेद, मण्डल 10, सूक्त 155; ऋषिः शिरिम्बिठो भारद्वाजः
देवता—अलक्ष्मीधम्, ब्रह्मणस्पतिः)

हे दानविरोधिनी ! हे सदा कुत्सित अशुभ शब्द बोलनेवाली! हे भयानक रूपवाली विरूपा! हे सदैव आक्रोश करनेवाली (अलक्ष्मी)! आप निर्जन देश—वन को जाये। आपको अन्तरिक्ष को भेदनेवाले मेघ के बल नष्ट कर देंगे (पुराण एवं तन्त्र आगम में अलक्ष्मी नाश अनुष्ठान इसी का विस्तार है। आगम में अष्ट लक्ष्मियाँ हैं।)।

इधर से नष्ट की गई वह (अलक्ष्मी) उस लोक से भी नष्ट हो जाय। वह सभी गर्भस्थित अंकुरों जीवों का नाश करनेवाली है। हे महातेजस्वी ! हे महातीक्ष्ण ! हे ब्रह्मस्पति ! उस दान विरोधिनी (परमार्थ विरोधी) एवं ''धननाशकदेवी को यहाँ से दूर करें।'' यह निर्माता पुरुष से रहित जो काष्ठ समुद्र के तीर के पास जल के ऊपर तैरता है, उसी तरह हे दुर्दम्य स्तोता! आप प्राप्त कर एवं उससे दूसरे पार भेज अथवा दूसरे पार करें (इस मन्त्र का रहस्य अध्यात्मिक है।)।

''हिंसामयी और कुत्सित शब्दवाली अलक्ष्मी! जब सत्य ही आगे बढ़नेवाली शत्रुहिंसक प्रयाण करती हैं तब वीर इन्द्र के समस्त शत्रु जल बुलबुले के समान नष्ट हो जाते हैं।'' यह मन्त्र अबूझ पहेली है। समस्त देव गायों को वापस लाये हैं। अग्नि की विभिन्न स्थानों में स्थापना की। देवों से अन्न का उत्पादन किया। इनको कौन पराभूत कर सकता है (ये मन्त्र स्वयं में तिलिस्मी रहस्य छिपाये हैं।) (ऋग्वेद 10.155.1—5)।

आर्षग्रन्थों ''धन को द्रव्यम्'' (द्रविणम्) कहा गया है। द्रव्यम् निरन्तर बहता है, चलायमान है। ऋग्वेद के प्रथम मण्उल के प्रथम सूक्त का पहला

मन्त्र अग्नि (दिव्याग्नि) का हैः ''अग्नीमीळे पुराहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्। होतारं रत्नधातमम्।'' मैं सबका हित करनेवाले, यज्ञ के प्रकाशक, सदा अनुकूल यज्ञ करनेवाले, ज्ञानियों के सहायक, ''धनवान'' (अग्नि) अग्रणी की प्रशंसा करता हूँ (यहाँ धनवान शब्द का अर्थ अलग है।) (ऋग्वेद 10.1.1)। ''अग्निना रयिमश्नवत् पोषमेव दिवेदिये। यशसं वीरवत्तमम्:'' अग्नि ही पुष्टिकारक, बलयुक्त एवं यशस्वी अन्न प्रदान करता है। अग्नि से पोषण होता है, यश प्रदाता है और वीरता से धन देनेवाला है (ऋग्वेद 10.1.3)।''

अप्राप्त धन प्रदाता देव

''परेहि विग्रमस्तुतमिन्दं पृच्छा विपश्चितम। यस्ते सखिभ्य आ वरम्'' (ऋग्वेद 1.4.4)।'' अर्थात जो इन्द्र अपने भक्तों एवं मित्रों को धन देता है; उसी अपराजित इन्द्र से धन प्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए (ऋग्वेद् 1. 4.4)। प्रथम मण्डल के पांचवे सूक्त का तीसरा मन्त्र भी इन्द्र से धन प्राप्ति काः ''यस्य संस्थे न वृण्वते हरी समत्सु शत्रवः। तस्मा इन्द्राय गावत।'' इसका तात्पर्य है कि वह इन्द्रदेव हमें अप्राप्त धन देनेवाला है। वह हम धन के साथ सुबुद्धि देनेवाला हो (ऋग्वेद 1.5.4)। ऋग्वेद के प्रथम मण्डल का 127 सूक्त दिव्याग्नि से संसार के उपभोग विवरण का हैः'' स नो नदिष्ठं ददृशान आ भराग्ने देवेभिः सचनाः सुचेतुना महो रायः सुचेतुना। महि शविष्ठ नस्कृधि संचक्षे भुजे अस्यै। महि स्तोतृभ्यो मघवन् त्सुवीर्यं मथीरूग्रो न शक्सा'' ।। ऋग्वेद 1.27.11।। हे अग्ने! हमें पास से भी तेजस्वी दिखाईदेनेवाले आपको देवों द्वारा सत्कार को प्राप्त होता है। ''आप प्रसन्न मन से हमें उत्कृष्ट धन भरपूर दें।'' हे अग्ने! इस पृथिवी के भरपूर उपभोग के लिए महान यश और दीर्घायु प्रदान करें (ऋग्वेद् 1.127.11)।।ऊँ।।

यश ऐश्वर्य विद्या

ऐश्वर्य, यश : समृद्धि

अस्या ऊ षु ण उप सातये भुवो
ऽहेळमानो ररिवाँ अजाश्च श्रवस्यतामजाश्च।
ओ पु त्वा ववृतीमहि स्तोमेभिर्दस्म साधुभिः।
नहि त्वा पूषन्नतिमन्य आघृणे न ते सख्यमपन्हुवे।
(ऋग्वेद 1.138.4)

बुद्धिमान एवं वीर पुरुष भोगों को प्राप्त करने के लिए किसी के दयापात्र नहीं बनते हैं। वे हमेशा अपनी उत्तमबुद्धि के अनुकूल ही रहकर धन चाहते हैं, कभी दुर्बुद्धि अथवा कुमार्ग से धन प्राप्त करने का यत्न नहीं करते हैं। तब ऐसे मनुष्यों पर पोषक देव कभी कुद्ध नहीं होता है, अपितु उनकी सहायता करके उन्हें सम्पन्न एवं समृद्ध बनाता है (ऋग्वेद 1.138.4)।

ऐश्वर्य के देव अग्नि

दिव्य अग्नि समस्त ऐश्वर्यों को धारण करता है (सभी प्रकार के ऐश्वर्य का देनेवाला है।)। अतः हम उसकी प्रार्थना करते हैं, अग्नि देव अनेक देवों को हमारे यज्ञ में आमन्त्रित कर लावे (ऋग्वेद 1.188.3)।

आजुव्हानों न ईडयो देवाँ आ वक्षि यज्ञियान्।
अग्ने सहस्रसा असि।।ऋग्वेद 1.88.3।।

दूसरे मण्डल के प्रथम सूक्त के 7 वें संदेश हैः "अग्नि सेवा करनेवाले के धन की हर तरह से रक्षा करता है।" त्वमग्ने द्रविणोदा अरंकृत त्वं देवः सविता रत्नधा असि। त्वं भगो नृपते वस्व ईशिषे त्वं पायुर्दमे यस्तेऽविधत्।।। (ऋग्वेद 2.1.7)

इस मन्त्र में दिव्य प्रकाश सविता का उल्लेख रहस्यमय पहली है। वैश्वानर अग्नि उत्तम कर्म करने से सभी को बहुत धन प्रदान करता है। ज्ञानीजन उस अपार धन से उत्तम कर्म करने की इच्छा से दूसरों को धन देते हैं; जबकि अविद्या के वशीभूत अज्ञानी परमार्थ के लिए दूसरों को नहीं देकर स्वयं उपभोग करते हैं (ऋग्वेद 3.3.11)।

वैश्वानरस्य दंसनाभ्यो बृहदरिणादेकः स्वपस्यया कविः।
उभा पितरा महयन्नजायताग्निर्द्यावापृथिवी भूरिरेतसा।।
(ऋग्वेद 3.3.11)

मित्र देवताः समस्त ऐश्वर्य

वैदिक देवता मित्र ऐश्वर्यवान करता है। इस सन्दर्भ में ऋग्वेद के तीसरे मण्डल को 59 वें सूक्त का दूसरा मन्त्र है। सूक्त के ऋषि गाथिना विश्वामित्र ने कहा है कि हे अदितिपुत्र मित्र! जो आपके नियम के अनुसार आचरण करता है, "वह ऐश्वर्यवान होता है।" उसे कोई भी शत्रु नहीं जीत सकता एवं न ही मार सकता है। वह कोई पाप कर्म नहीं करता है। यहाँ मित्र को अदितिपुत्र सम्बोधन किया है।

प्र स मित्र मर्तो अस्तु प्रयस्वान् यस्य आदित्य शिक्षति व्रतेन।
न हन्यते न जीयते स्वोतो नैनमंहो अश्नोत्यन्तितो न दूरात्।
(ऋग्वेद 3.59.2)

पुनः अग्निः सौभाग्यदायक

ऋग्वेद के चौथे मण्डलमे धन, ऐश्वर्य, सौभाग्य, समृद्धि के लिए ऋषि वामदेवो गोतम पुनः अग्नि की ही स्तुति का सूत्र देते हैं। जो इस अमर चिरयुवाँ अग्नि के लिए उत्तम स्थिति स्तुति करता है, उसे ही अग्निदेव की कृपादृष्टि प्राप्त होती है। वह सानन्द रहता है। वह हमेशा धन ऐश्वर्य सम्पन्न रहता है। उसका घर सदैव धन से चमकता रहता है। अग्नि देवता को उत्तम विधि से प्रसन्न करने से धन, ऐश्वर्य, सौभाग्य, समृद्धि आदि स्वयं प्राप्त होती है। लेकिन वह इसके बाद उदारमनः एवं परमार्थ में रत रहे। परिणामतः सम्पूर्ण जीवन सुख एवं आनन्दपूर्ण रहता है (ऋग्वेद 4.4.6–7)।

स ते जानाति सुमति यविष्ठ य ईवते ब्रह्मणे गातुमैरत्।
विश्वान्यस्मै सुदिनानि रायो द्युम्नान्यर्यो वि दुरो अभि द्यौत्।।6।।
सदग्ने अस्तु सुभगः सुदानुर्यस्त्वा नित्येन हविषा य उक्थैः।
पिप्रीषति स्व आयुषि दुरोणे विश्वेदस्मै सुदिना सासदिष्टिः।।7।। (ऋग्वेद 4.4. 6–7)

सविता देवता सर्वमंगलकारक

परमव्योम में सर्वप्रथम प्रकट दिव्य प्रकाश सविता सृष्टि का प्रसवदाता है। सुप्रसिद्ध गायत्री छन्द का मन्त्र भी परमेष्ठी सविता का है। ऋग्वेद के पांचवे मण्डल के 82 वें सूक्त में उद्घोषणा की है कि सविता देवता समस्त जगत् को उत्पन्न करनेवाला और पोषण करता है। सूक्त के तीसरे–चौथे मन्त्र में कहा हैः ऐश्वर्यवान सविता देवता दान देनेवाले को रत्न प्रदान करता है। हम भी उससे धन का आर्शीर्वाद मानते हैं। "हे सविता देवता! आज हमें आप प्रजा से युक्त उत्तम ऐश्वर्य प्रदान कर और दुःख दारिद्रय आदि को दूर करें ।।ऋग्वेद 5.82.3–4।।" आर्षग्रन्थों के अनुसार ऋक्संहिता के ग्यारह सूक्तों में सविता का पृथक् रूप से स्तवन है। अध्यात्मिक स्तर पर सविता मानव बुद्धि की प्रेरक दिव्य बुद्धि की तेजस्विता हैं। आधिभौतिक स्तर पर सविता सुमति हैं। सविता से समस्त कार्यों में शुभ प्रेरणा होते हैं। सविता सर्वप्रदाता एवं अनुमंत होते हुए भी अनुभाव के प्रतिनिधि हैं।

सविताः यश, सिद्धि, ऐश्वर्य

स हि रत्नानि दाशुषे सुवाति सविता भगः
तं भागं चित्रमीमहे।।3।।
अधा नो देव सवितः प्रजावत् सावीः सौभागम्
परा दुःष्वप्न्यं सुव।।4।।
ऋग्वेद 5.82.3–4।।

सुकीर्ति धन

ऋग्वेद के छठे मण्डल के 48 वें सूक्त में कहा है कि अग्नि देवता संरक्षण साधनों के साथ सिद्धि देनेवाला धन हमारे पास भेजे। यह धन, यश देनेवाले और संरक्षक साधनों से युक्त चाहिये। हमें निर्बलता और दुष्कीर्ति देनेवाली धन नहीं चाहिये (ऋग्वेद 6.49)।

त्वं नश्चित उत्या वसो राधांसि चोदय।
अस्य रायस्त्वमग्ने स्थीरसि विदा गाधं तुचे तु नः।
(ऋग्वेद 6.48.9)

सरस्वती, भगः द्रविणम्

यह अप्रत्याशित है कि भगदेवता हमारे लिये धन को प्रेरित करें: ''भगः पुरंधिर्जिन्वतु प्र राये (ऋग्वेद 6.49.13)। इन्द्रदेव एवं पूषा मित्रता, कल्याण, बल, ऐश्वर्य आदि प्रदान करें: ''इन्द्रा नु पूषणा वयं सख्याय स्वस्तये। हुवेम वाजसातये।।'' (ऋग्वेद 6.57.1)। अग्नि एवं इन्द्र दोनों मुझे धन देखकर सुखी करें (इषां रयीणां उभा दातारा।। ऋग्वेद 6.60.13)। ज्ञान–विद्या की देवी सरस्वती धनदाता और युद्ध में रक्षक है: ''त्वं देवी सरस्वत्या वाजेष वाजिनि। रदा पूषेव नः सनिम्।।ऋग्वेद 6.61.6।।''

सविता : श्री

यह अभूतपूर्व है कि जगत् का प्रसव करनेवाले, उत्तम करनेवाले सविता देवता अपने सुवर्ण (सोनेके समान) बाहू दान देने के लिए ऊपर उठाये हैं। सविता देवता उत्तम, दक्ष, चिरयुवाँ एवं यज्ञरूप हैं। सविता देवता सभी द्विपाद, चतुष्पादों के निवास, विश्राम और उद्योग के लिये कारण है। जगत् उत्पन्न करनेवाले सविता देवता की श्रेष्ठ प्रेरणा में तथा धन दान के समय उपस्थित हों
(ऋग्वेद 6.71.1–2)।

उद ष्य देवः सविता हिरण्यया बाहू अयंस्त सवनाय सुक्रतुः।
घृतेन पाणी अभि प्रष्णुते मखो युवा सुदक्षो रजसो वर्धमणि ।।1।।
देवस्य वयं सवितु सर्वामनि श्रेष्ठें स्याम वसुनश्च दावने।
यो विश्वस्य द्विपादो यश्चतुष्पदो निवेशने प्रसवे चासि भूमनः।।2।।
ऋग्वेद 6.71.1–2

ऐश्वर्य प्राप्ति के लिये इन्द्र की उपासना का उल्लेख मिलता है: श्रीये ते पादा दुव आ मिमिक्षुर्घृष्णुर्वज्री शवसा दक्षिणावान।।ऋग्वेद 6.29.3।। मन्त्रद्रष्टा ऋषि मैत्रावरूणिर्वसिष्ठ ने कहा है कि धन का संवर्धन करनेवाले महान इन्द्र का सोमरस प्रस्तुत कर सत्कार करना चाहिए (प्र वो महे महिवृधे

भरध्वं प्रचेतसे प्र सुमतिं कृणुध्वम्।।ऋग्वेद 7.31.10।।)। विश्वदेव से यह प्रार्थना की गई है कि हमें धन, यश और अन्न प्रचुर मात्रा में प्रदान करें। हमारे धन प्राप्ति में अवरोध करनेवाले नष्ट हों (उत न एषु नृषु श्रवो धुः प्र राये यन्तु शर्धन्तो अर्यः।।ऋग्वेद 7.34.18।।) सविता देव द्वारा धन देने का मन्त्र सातवें मण्डल के 10 वें सूक्त में भी है (आ श्रुष्टिर्विदथ्या 3 समेतु प्रति स्तोमं दधीमहि तुराणाम्। यदद्य देवः सविता सुवाति स्यामास्य रत्निनो विभागे।।ऋग्वेद 9.40.1।।)। सूर्य देवता सभी शोक के कारण दूर करने वाले, दुःख के तारक एवं सत्य मार्ग से जाने वाले हैं। इसी तरह मनुष्य भी देवों के सदृश बनकर लोगों के दुःखों को दूर करने का कार्य करें और सत्यमार्ग से जाएं। ऐसे मनुष्यों को देवगण आनन्ददायक एवं उत्तम धन देते हैं (वि नः सहस्रं शुरूधो रदन्त्वृतावानो वरूधो मित्रो अग्निः। यच्छन्तु चन्द्रा उपमं नो अर्कभा नः कामं पूपुरन्तु सतवानाः।।ऋग्वेद 7.62.3।।)

अर्यमा, मित्र, भग, सविताः द्रव्य दाता

मित्र, ''अर्यमा, भग'' एवं सविता—सूर्य धन प्रदाता हैं (यदद्य सूर उदिते ऽगाना मित्रो अर्यमा। सुवाति सविता भगः।।ऋग्वेद 7.66.4)। सूर्योदय पर आदित्य से धन प्राप्ति की प्रार्थना करें। सत्य पथ प्रदर्शक सूर्य हमें धन देने की कृपा करें (तद् वो अद्य मनामहे सूक्तैः सूर उदिते। यदोहते वरुणो मित्रो अर्यमा यूयभृतस्य रथ्यः।।ऋग्वेद 7.66.12)।

राजा वरुणः अध्यात्मिक भौतिक ऐश्वर्य

वेद के प्रमुख देवताओं में राजा ''वरुण'' हैं। सूर्य वरुण की परिक्रमा करते हैं। सर्वशक्तिमान वरुणदेव अध्यात्मिक एवं भौतिक ऐश्वर्य की वर्षा करने वाले हैं। वरुण देवता की भक्ति से ऐश्वर्य प्राप्त होता है। वरुण देव हमें अपने पाश से मुक्त करें। हमें वरुण संरक्षण प्रदान करें (मा षु वरुण मृन्मयं गृहं राजन्नहं गमम्। मृळा सुक्षत्र मृळय।।ऋग्वेद 7.89.11)।

मरुतः सुखदाता

वैदिक देवता ''मरुत'' (मरूद्) से प्राप्त धन की कुछ विशेषाएँ हैं। प्रथम, धन से शत्रु का गर्व विनष्ट होता है। द्वितीय, इस धन से सम्पूर्ण जीवन सुखमय होता है। तृतीय, धन से सभी की पुष्टि होकर शक्तिशाली बनते हैं। इन तीन प्रकार का ही धन रखने योग्य है (आ नो रयिं मदच्युतं पुरूक्षुं विश्वधायसम्। इयर्ता मरूतो दिवः।। ऋग्वेद 8.7.13।।)। ऋग्वेद के मन्त्र में कहा हैः ''मनोरथ सिद्धि के लिये सच्चे पवित्र मन से सूर्य की भक्ति करनी चाहिये'' (इमं स्तोममभिष्टसे घृतं न पूतमद्रिवः। येना नु सद्य ओजसा ववक्षिथ।।ऋग्वेद 8.12.4।।।।)

अश्विनौ : द्रविणम्

वैदिक देवों के चिकित्सक ''अश्विनौ'' धन की वर्षा करनेवाले हैं। अश्विनौ देव सोम प्रस्तुत करनेवाले दानी के यहाँ ही ''धनवर्षा'' करते हैं। इनका रथ स्वर्ण के अनन्त भण्डार से समृद्ध है (अयं वामद्रिभिः सुतः सोमो नरा वृषण्वसू। आ यातं सोमपीतये पिबतं दाशुषो गृहे।।8।। आ हि रूहतमाश्विना रथ कोशे हिरण्यये वृषण्वसू।। ऋग्वेद 8.22.8–9।।)।

स्वस्ति एवं पूषा

''स्वस्ति–कल्याण प्रदाता पूषा देव हैं।'' पूषा देव की कृपा दृष्टि से सम्पूर्ण जीवन कल्याणकारी होता है (ऐषा पूषा रयिर्भगः स्वस्ति सर्वधातमः। उरूरध्वा स्वस्तये।। ऋग्वेद 8.31.11।।)। इन्द्र देव ''यश एवं ऐश्वर्य'' प्रदान करें (आ नः सहस्रशो भराऽयुतानि शतानि च। दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो। आ यदिन्द्रश्च दद्वहे सहस्रं वसुरोचिषः। ओजिष्ठमश्व्यं पशुम्।। (ऋग्वेद 8.34.15–16।।)। ''इन्द्र से धन प्राप्त करनेवालों को सावधान किया है कि वे कंजूसी नहीं करें और लोकल्याण लोकपरमार्थ के लिये यज्ञ एवं दान करें, अन्यथा उनका समूचा धन इन्द्र ले जाता है'' (यस्ते रेवाँ अदाशुरिः प्रममर्ष मघत्तये। तस्य नो वेद आ मर। इम उ त्वा वि चक्षते सखाय इन्द्र सोमिनः। पुष्टावन्तो यथां पशुम्।।ऋग्वेद 8.45.15–16।।)। इन्द्र, वरुण, सूर्य, मित्र, अर्यमा आदि की उपासना ''उन्नति, धन एवं ऐश्वर्य'' प्रदान करती है (वामस्य हि प्रचेतस ईशानासो रिशादसः। नेमादित्य अघस्य यत्।। वयमिद्वः सदानवः क्षियन्तो यान्तो अध्वन्ना। देवा वृधाय हूमहे।।ऋग्वेद 8.83.5–6।।)।

सतत प्रयास परिश्रमः धन

अग्निदेव सबसे अधिक सम्पत्ति वाले हैं। इसलिए अग्नि ''सर्वाधिक यशस्वी'' हैं। जो मनुष्य परिश्रम एवं अथक प्रयत्नों से सम्पत्तिवान बनता है, वही यशस्वी होता है। बिना परिश्रम एवं सतत प्रयास के सम्पत्ति एवं यश पाना असम्भव है (अयं विश्वा अभि श्रियो ऽग्निर्देवेषु पत्यते। आ वाजैरूप नो गमत्।।9।। विश्वेषामिह स्तुहि होतृणां यशस्तमम्। अग्निं यज्ञेषु पूर्व्यम्।।ऋग्वेद 8.102.9–10।।)

ज्ञानी सोमः धन वृद्धि श्रेय

''ज्ञानी सोम'' स्तोत्र सुनकर अपना रथ सभी भुवनों में चलाता है। सोम को स्तुति प्रिय है। वह स्तुति से प्रसन्न होता है। स्तुति से सोम धन वृद्धि करता है (परि यत् कविः काव्य भरते शूरो न रथो भुवनानिविश्वा। देवेषु यशो मर्ताय भूषन् दक्षाय रायः पुरूभूषु नव्य।।ऋग्वेद 9.94.311)। सोम सम्पत्ति श्रेय बढ़ाने के लिए उत्पन्न हुआ है (श्रिये जातः श्रिये आ, ऋग्वेद 9.94.4–1)।

ऋग्वेद के दशम् मण्डल में कहा है कि 'ज्ञानी इन्द्र' आप हमें अत्यन्त पूज्य, सतत वृद्धि होनेवाला, प्रशंसनीय कल्याण धन हमारी उन्नति के लिए प्रदान करते हो (कं नश्चित्रमिषण्यसि चिकित्वान् पृथुग्मानं वावधध्यै।। ऋग्वेद 10.99. 1–1।।)। इन्द्र ही प्रार्थना से तेजयुक्त प्रसिद्धि मिलती है (अभिरव्या नो मघवन नाधमान्।। ऋग्वेद 10.112.10।।)।

अदाता से दाता श्रेष्ठ

''धन और दान के अन्तर्सम्बन्ध'' की सुन्दर व्याख्या ऋग्वेद के दशम् मण्डल के 117 वें सूक्त (ऋषि–भिक्षुरांगिरस एवं देवता धनान्दान) में मिलती है। दाता बन्धु–मनुष्य ही अदाता से श्रेष्ठ होता है (पृणन् आपिः अपृणन्तं अभि स्यात् ।।ऋग्वेद 10.117.7।।।।)।

द्यौ, पृथिवीः ऐश्वर्य से उत्कर्ष

''वरुण देवता, द्यौ एव पृथिवी'' यज्ञ करनेवालों का ऐश्वर्यों से उत्कर्ष करते हैं (ईजानमिद् द्यौर्गूर्तावसुरीजानं भूमिरभि प्रभूषणि।।ऋग्वेद 10.132. 1।।)। दिव्यगणयुक्त अग्नि देवताओं का पुरोहित हुआ। मन्त्र द्रष्टा ऋषियों एवं ज्ञानियों ने अग्नि को प्रदीप्त किया। मैं महान ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए अग्नि का आवाह्न करता हूँ। उनसे ऐश्वर्य लाभ सुख प्राप्ति की प्रार्थना करता हूँ (अग्निर्देवो देवानामभवत् पुरोहितो ऽग्नि मनुष्या 3 ऋषयः समीधिरे। अग्निं महो धनसातावहं हुवे मळीकं धनसताये।।ऋग्वेद 10.150.4।।)।

उषा, सूर्यः धन स्वामी

''सूर्य'' का तेज समस्त ज्योतिर्मय पदार्थों में श्रेष्ठ एवं उत्कृष्ट है। सूर्य समस्त विश्व को जीतनेवाला, ''धनों को जीतनेवाला'' और व्यापक कहा जाता है (इदं श्रेष्ठं ज्योतिषां ज्योतिरूत्तमं विश्वजिद्धनजिदुच्यते बृहत्। ऋग्वेद 10.170.3।।)। ''उषा देवता''! आप उत्तम कृपा करनेवाली बुद्धि एवं कर्मसहित पधारें। उत्तम शोभन दान प्रदान करने के लिए धनों का श्रेष्ठ दाता यज्ञ को सभी प्रकार से सम्पादन करता है (आ याहि वस्व्या धिया मंहिष्ठो जारयन्मखः सुदानुभिः।।ऋग्वेद 10.172.2।।)। ''समस्त सुखों की वर्षा'' करने हारे अग्नि! आप सबके स्वामी होकर समस्त तत्त्वों को मिलाते हैं। आप यज्ञवेदी पर प्रकाशित होते हैं। हे प्रसिद्ध अग्नि! हमें नाना प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करो (संसमिद्युवसे वृषन्नग्ने विश्वार्न्य आ। इळस्पदे समिध्यसे स नो वसून्या भर।। ऋग्वेद 10.191.1।।)।

उषा, वायु से तेज ऐश्वर्य

''त्वष्टा के जामाता एवं परम ऐश्वर्यशाली वायु'' की हम ऐश्वर्य के लिए प्रार्थना करते हैं। वायु देवता के तेज से हम ऐश्वर्यवाले हों (त्वष्टुर्जमातरं

वयमीशनं राय ईमहे। सुतावन्तो वायु द्युम्ना जनासः।।ऋग्वेद 8.26.22।।)। हे द्युदेवकन्ये ''उषे''! अपने साथ सम्पत्ति, विपुल वैभव एवं धन लाकर प्रदान करें। हे तेजपुंज उषा! आप हमारे ऊपर प्रकाशित हों। आप प्रसन्न हों (सह वामेन न उषो व्युच्छा दुहितर्दिवः। सह द्युम्नेन बृहता विभावरि राया देवि दास्वती।।ऋग्वेद 1.48.1।।)।

ऋभुः विशिष्ट ऐश्वर्यदायक

जिस समर्थ ''ऋभुओं'' ने अपनी अनुवृत्ति, सुश्रूषा और अद्भुत सामर्थ्य से अपने माता–पिताओं को सुख प्रदान किया उस समय शीघ्र ही उन्हें देवों का मित्रत्व प्राप्त हो गया। इन प्रभावशाली देवों ने हमारे इस स्तोत्र को विशिष्ट ऐश्वर्य का लाभ करा दिया है (यदारमक्रन्नृभवः पितृभ्यां परिविष्टि वेषणा दंसनाभिः। आदिद्देवानामुप सख्यमायन् धीरसः पुष्टिमवहन् मनायै।।ऋग्वेद 4.33.2।।)

वास्तोष्पतिः सुख सम्पदा दाता

''वास्तोष्पति'' (वर्तमान में वास्तुदेवता) वैदिकदेवता हैं। वे गृह की नींव के अधिष्ठात्री देवता माने जाते हैं। हे वास्तोष्पते! हमे आत्मीय स्वीकारें एवं सुलभ व्याधियों से मुक्त करनेवाले हो जाओ। हमारी प्रार्थना से प्रसन्न होकर आत्मीय के रूप में ''द्विपाद्'' एवं चतुष्पाद प्राणियों के लिए ''सुखकारक'' हो जाओ (वास्तोष्पते प्रति जानीह्यस्मान्त्स्ववेशो अनमीवो भवा नः। यत्त्वेमहे प्रति तन्नो जुषस्व शं नो भव द्विपदे–शं चतुष्पदे।।ऋग्वेद 7.54. 1।।)।

वाकब्रह्म, सोमः स्वस्ति एवं द्रविणम्

''हे सोमराज, कल्याण'' के लिए हमारे ऊपर कृपा करो (सोम राजन् मृळया नः स्वस्ति तव स्मसि व्रत्या 3 स्तस्य विद्धि। ऋग्वेद 8.48.8।।)। ''वाकब्रह्म–वाक्देवी'' पराक्रमी सोम, त्वष्टा, पूषा एवं भग सभी देवों का भरण पोषण करती है। देवों के लिए अत्यन्त अनूकल होकर एवं हवि समर्पित करके सोमका स्तवन करनेवाले को मैं ही धन देती हूँ (अहं सोममाहनसं बिभर्म्यहं त्वष्टारमुत पूषणं भगम्। अहं दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये 3 यजमानाय सुनवते।।ऋग्वेद 10.125.2।। यहाँ धन के लिए द्रविणं शब्द का उपयोग किया गया है।)।

विश्वावसु गंधर्वः वैभव संग्राहक

''विश्वावसुगन्धर्व'' भी सम्पदा की नींव एवं वैभवों का संग्राहक है। विश्वावसु अपने सामर्थ्यों (सोम के प्रतिक्षण परिवर्तनशील) सभी रूपों का

ध्यान से निरीक्षण करता है (रायो बुध्नः संगमनो वसूनां विश्वा रूपाभि चष्टे शचीभिः। ऋग्वेद 10.139.3।।)।

रुद्रः कल्याण एवं ऐश्वर्य के ओढ़रदानी

''वैदिक देवों के शास्ता रुद्र'' महातेजोग्र देव हैं। महारुद्र व्याधियों को हरनेवाले हैं (अवन्नवन्तीरूप नो दुरश्चरानमीवो रुद्र जासु नो भव।। ऋग्वेद 7.46.1।।)। हे रुद्र एवं सोम ! आप अपनी सार्वभौम सामर्थ्य धारण करो। हमारी प्रार्थनाएँ आपके पास सुख से पहुँचे। अपने याजकों उपासकों के घर–घर में सात रमणीय उपहार देकर, हमारे एवं पशुधन के लिए मंगलप्रद बनो (सोमारुद्रा धारयेथामसूर्यं 1 प्र वामिष्टयोऽरमश्नुवन्तु। दमेदमे सप्त रत्ना दधाना शं नो भूतं द्विपदे शं चतुष्पदे।।ऋग्वेद 6.74.1।।)। ''रुद्र देवता का ऐश्वर्य सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि अपनी शक्ति से ही ऐश्वर्यवान बनने वाला ही सर्वश्रेष्ठ बन सकता है।'' वह ही बलवानों में परमबलवान है। जो पाप की ओर जाने वाले मार्ग पर कदम नहीं रखता वहीं पापों से पार जा सकता है। इस मन्त्र का तात्पर्य यह है कि वैदिक देवों में निष्पाप रुद्र देवता का ऐश्वर्य सर्वोत्कृष्ट है (श्रेष्ठो जातस्य रुद्र श्रियासि तवस्तमस्तवसां वज्रबाहो। पर्षि णः पारमंहसः स्वस्ति विश्वा अभीती रपसो युयोधि।।ऋग्वेद 2.33.2।।)। हे दुष्टों को रूलानेवाले रुद्र देवता! आप हमारा त्याग एवं वध नहीं करें। आप हम पर कभी क्रोध नहीं करें। ''हम हमेशा रुद्र आपके कल्याणकारक साधनों से सुरक्षित रहें'' (मा नो वधी रुद्र मा परा दा मा ते भूम प्रसितौ हीळितस्य। आ नो ।।ऋग्वेद 7.46.4।।)। हे रुद्र! दिव्य जीवनवाले मनुष्य का साम्राज्य ऐश्वर्य से जाना जाता है (दिवस्य साम्राज्येनः।। ऋग्वेद 7.46.2।।)।

वैदिक देवों के शास्ता रुद्र को श्रुति में ''रूद् दुःख द्रावयति विनाशयति इति रुद्रः।'' कहा है (जो दुःख का नाश करता है, वह रुद्र कहलाता है।) (रूत् ज्ञानं तत् ददाति इति रूदः। ज्ञान का उपदेश देनेवाला रुद्र है। ज्ञानदातृत्वं रुद्रत्वं–ज्ञान देना रुद्र का धर्म है।)। ''कल्याणकारी रुद्र'' के सम्बोधन शिव, शिवतर, शिवतम (कल्याण करनेवाला); शम्भु, शंकर (शान्तिदाता); मयोभव; मयस्कर (सुखप्रदाता), अघोर (जो भयानक नहीं है, शान्त है।); सुमंगल (जो मंगल है); शंगु (शान्तिसुख का दाता); मीढुष्टम (सुखदाता); त्विषीमत् (तेजस्वी); शिपिविष्ट; सहस्राक्ष (सहस्र नेत्रवाला निराकार, तेजस्वी); भवस्य हेतिः (संसार के दुःखों को दूर करनेवाले); विरूप (विविध रूप धारण करनेवाले); भव (सबका उत्पादक); विश्वरूपः (विश्व का रूप धारण करनेवाले) आदि हैं। शुक्ल यजुर्वेदीय रुद्राष्टाध्यायी का नमकम्, चमकम् प्रकरण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। चमकम् में रुद्र देवता से भूमण्डल के

इन्द्र, अन्तरिक्ष के इन्द्र, द्युलोक के इन्द्र, मेघ स्वामी, नक्षत्रमण्डल के इन्द्र, दिक्पति इन्द्ररूपी ऐश्वर्य प्रदान करने की प्रार्थना की गई हैः

रुद्र चमकम्

पृथिवीच मऽइन्द्रश्च्चमेऽन्तरिक्षंचम–
–ऽइन्द्रश्च्चमेदद्यौश्च्चमऽइन्द्रश्च्चमे–
–समाश्चमऽइन्द्रश्च्चमेनक्षत्राणिचम–
–ऽइन्द्रश्च्चमेदिशश्च्चमऽइन्द्रश्च्चमेयज्ञेन कल्पन्ताम्।।18।।
वा. य. 16.40, 41,51

मंगलमय प्रभु (164.55)

नमः शंगवे च पशुपतये च नम उग्राय... 40
नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः
शङ्.कराय च मयस्कराय च नमः
मीढुष्टम शिवतम् शिवो नः सुमना भव।।51।।

अथर्ववेद् में सबकी उत्पत्ति करनेवाले भव एवं सृष्टि का संहार करनेवाले शर्व रुद्र का सूक्त ग्यारहवें काण्ड में हैं। यह भी कहा गया हैः ''रुद्र सुखं।'' ऋग्वेद में कहा हैः शं नो रुद्रो रुद्रेभिर्जलाषः (ऋ. 7.35.6); रुद्री रुद्रेभिर्देवो मृळयाति नः (ऋ 10.66.3) (अनेक रुद्रों के साथ रुद्र हम सभी का कल्याण करे।) (अनेक रुद्रों के साथ एक रुद्रदेव हम सभी को सुख देवे।)। इस प्रकार प्रलंकर रुद्र कल्याणकारी, धनप्रदाता, सुखप्रदाता, ऐश्वर्यदाता आदि भी हैं। वैदिक देवों के मर्यादापालक शास्ता ओढ़रदानी और अघोर भी हैं।।ऊँ।।

अथर्ववेद का अलक्ष्मीनाशन सूक्त

(द्रविणोदाः ऋषि, देवता–सविताः, वरुणः, मित्रः, अर्यमा, विनायकः, देवा)

अलक्ष्मीनाशन (166)

निर्लक्ष्म्यं ललाभ्यं 1 निररातिं सुवामसि।
अथ या भद्रा तानि नः प्रजाया अरातिं नयामसि।।1।।
निररणिं सविता सा विषत् पदोर्निर्हस्तयोर्वरूणो मित्रो अर्यमा।
निरस्मभ्यमनुमती रराणा प्रेमां देवा असाविषः सौभगाय।।2।।
यत्त आत्मनि तन्वां घोरमस्ति यद्वा केशेषु प्रतिचक्षणे वा।

सर्वं तद् वाचाप हन्मो वयं देवस्त्वा सविता सूदयतु।।3।।
रिश्यपदीं वृषदतीं गोषेधा विधमामुत।
विलीढय ललाभ्यं 1 ता अस्मन्नाशयामसि।।4।।
(अथर्ववेद काण्ड 1, सूक्त 18)

हम रूचि हटानेवाली अलक्ष्मी (निर्धनता) (कंजूसी) और शत्रुता को निकाल देंवे। जो मंगल है उनको प्रजा लोक के लिये देनेहारे से लावें। सर्व संचालक सूर्य, सबके चाहने योग्य जल, चेष्टा देने वाला वायु, श्रेष्ठों का मान करने हारा अर्यमा, पीड़ा को दोनों हाथो–पादों से लें। यह प्रक्रिया निरन्तर हो। हमारे लिये दानशील अनुकूल बुद्धि देवे। इस अनुकूल बुद्धि को उदारमना महात्माओं ने बहुत ऐश्वर्य के लिए भेजा है। महात्माओं की सहायता से क्लेशों का नाश कर सबका ऐश्वर्य बढ़ावें। जब मनुष्य अपने आत्मिक एवं शारीरिक दुर्गणों एवं दुर्लक्षणों को छोड़ देता है और विद्वानों के उपदेश और सत्संग प्राप्त करता है, उस समय परमेष्ठी उसे अपना करके अनेक सामर्थ्य एवं आनन्दित करता है। सभी मानवीय स्वभाव के विरूद्ध कुचेष्टाओं को छोड़कर ज्ञानियों के सत्संग से सुन्दर स्वभाव बनावें और जन्म को सुफल करके आनन्द भोगें (अथर्ववेद 1.18.1–4)।।ऊँ।।

वाणिज्य संवर्धन

वाणिज्य वृद्धि मन्त्र रहस्य (167)

इन्द्रमहं वणिजं चोदयापि स न ऐतु पुरएता तो अस्तु।
नुदन्नरातिं परिपन्थिनं मृगं स ईशानो धनदा अस्तु मह्यम्।।1।।
ये पन्थानो बहवो देवायाना अन्तरा द्यावापृथिवी संचरन्ति।
ते मा जुषन्तां पयसा घृतेन यथा क्रीत्वा धनमाहराणि।।2।।
इध्मेनाग्न इच्छमानो घृतेन जुहोमि हव्यं तरसे बलाय।
यावदीशे ब्रह्मणा वन्दमान इमां धियं शतसेयाय देवीम्।।3।।
इमामग्ने शरणिं मीमृषो नो यमध्वानमगाम दूरम्।
शुनं नो अस्तु प्रपणो विक्रयश्च प्रतिपणः फलिनं मा कृणोतु।
इदं हव्यं संविदानौ जुषेथां शुनं नो अस्तु चरितमुत्थितं च।।4।।
येन धनेन प्रपणं चरामि धनेन देवा धनमिच्छमानः।

तन्मे भूयो भवतु मा कनीयोऽग्ने सातघ्नो देवान्हविषा निषेध।।5।।
येन धनेन प्रपणं चरामि धनेन देवा धनमिच्छमानः।
तस्मिन्म इन्द्रो रूचिमा दधातु प्रजापतिः सविता सोमो अग्निः।।6।।
उप त्वा नमसा वयं होतेर्वैश्वानर स्तुमः।
स नः प्रजास्वात्मसु गोषु प्राणेषु जागृहि।।7।।
विश्वाहा ते सदमिद्भरेमाश्वायेव तिष्ठते जातवेदः।
रायस्पोषेण समिषा मदन्तो मा ते अग्ने प्रतिवेशा रिषाम।।8।।
(अथर्ववेद काण्ड 3, सूक्त 15; ऋषिः –अथर्वा; देवता–विश्वेदेवाः)

अथर्ववेद का यह सूक्त ''वाणिज्य–कारोबार से द्रव्य द्रविणम्'' प्राप्ति का है। सूक्त में कारोबार विरोधी सात शत्रु हैं। प्रथम ''कनीया (धनं)''–कारोबार–वाणिज्य–व्यापार के लिए जितना धन चाहए उतना नहीं होना–धन की कमी (इसी कारण लोक कहावत बनी–ओछी पुंजी धणी को खावे। कम पुंजी के कारण मूलधन भी चला जाता है।)। द्वितीय–''मृगः'', पशुभाववाला व्यापार प्रमुख (कारोबारी में मधुरता, विनम्रता, लोकाचार, सदव्यवहार, क्रोध नहीं करना, असफलताओं में भी शान्त एवं त्वरा रहित रहना, विद्वेष या प्रतिहिंसा की भावना नहीं रखना, दूरदृष्टि, संकल्पशक्ति, प्रतिबद्धता, लाभ के लालच में मानवीय सदगुणों को नहीं त्यागना, महर्षिचार्वाक के सिद्धान्त कर्ज या ऋण लो घी पीयो के स्थान पर बृहस्पति देवता के सादाजीवन उच्च विचार आदि सद्गुण होने चाहिये। इनके विपरीत गुण पशु भाव है।)। तृतीय ''परिपन्थिन''–चोर आदि से धन की रक्षा करना। चौथा ''दिव्''–वाणिज्य में हानि होने वाली आदतों का होना (उस काल में जुआ खेलना अथवा द्यूतक्रीडाप्रमुख रहा, वर्तमान में द्यूतक्रीडाका नया मायावी इन्द्रजाल कारोबारियों को अपनी लीला में फंसाता है। समस्त जमा लाभांश सैकड़ों–सहस्रों गुना करने के लिए निवेश के चक्रव्यूह में महाभारत के अर्जुन के सुपुत्र अभिमन्यु की तरह फंसकर सप्त महारथियों के हाथों समाप्त होता है। पुंजी को रातों रात सहस्र (हजारों) गुणा करने का महाकर्षण इन्द्रजाल है। यह स्वप्नलोक की सुनहरा चकाचौंध करने की मोहिनी है। अथर्ववेद 39 लाख वर्ष पूर्व इससे सावधान करता है। अच्छा रहे भरद्वाज मुनि का अर्थशास्त्र, आचार्य विष्णु गुप्त चाणक्य कौटल्य का अर्थशास्त्र, बृहस्पति राजनीति शास्त्र आदि का अध्ययन, मनन करें। आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र में बहुत ही विनम्रता के साथ लिखा है कि ये मौलिक रचना नहीं है, बल्कि देवताओं के गुरू बृहस्पति, असुरराज के गुरू शुक्राचार्य उष्णा आदि का सारतत्त्व है।)। पंचम ''अ–रातिः''–द्रव्य अर्जन के बाद उसका अंश परमार्थ

(दान) में नहीं देनेवाला (क्षमा करें! इसमें कारोबार वृद्धि के अनुष्ठान दान सम्मिलित नहीं है। इसमें लोकसंग्रह, लोकपरमार्थ, लोककल्याण के लिए निष्काम निःस्वार्थ दान आता है।)। षष्ठम् ''प्रतिपणः''–उत्पाद के विक्रय की जानकारी नहीं होना। सप्तम्–''धन–दा'', अथर्ववेद में धनपति–श्रेष्ठी से ऋण लेकर नहीं चुका पाने की विषमतम् स्थिति के तीन सूक्त हैं। सप्तम् ''असत्य''–वेद में परमात्मा एवं सत्य व्यवहार का उपदेश देकर कहा है कि वाणिज्य में सत्यस्वरूप परमेश्वर की ही निष्ठा होनी चाहिये और छल, कपट, धोखा एवं असत्य कभी नहीं करना चाहिए। वेद के ये आदर्श नियम सार्वकालिक, सार्वदेशिक, सार्वजनीन, सार्वलौकिक हैं।

वाणिज (वाणिज्य–व्यापार–कारोबार) के स्वरूप विषयक शब्द वेदकाल में व्यापार–वाणिज्य की गहन चिन्तन से चमत्कृत करते हैं (हमारे पश्चिमी विद्वानों ने अपनी वैदिक संस्कृत की समझ के आधार पर वेद को प्रलाप कहा। परमेष्ठी उन्हें क्षमा करें!)। वाणिज विषयक शब्द धनं (मूलधन), धनं (लाभांश), वणिक् (क्रय विक्रय करनेवाला), धन दा (वाणिज्य के लिए मूलधन अथवा कार्यशील पुंजी देनेवाला धनपति साहूकार, वर्तमान में वित्तीय संस्थान, बैंक आदि), प्रपणः (सौदा, खरीदफ़रोक्त), विक्रयः (खरीदा हुआ माल बेचना), प्रतिपणः (प्रत्येक सौदा), फली–फलिन (लाभयुक्त होना), शुनं (हितकारी, कल्याणकारी, लाभकारी), चरितं (व्यवहार के लिए हलचल), ''उत्थितः'' (वाणिज्य में उतार चढाव, आर्थिक मंदी में उतार, प्रतिस्पर्धा के साथ स्पर्धा, किन्तु झूंठी स्पर्धा के दुष्चक्र में नहीं फंसना) और भूयंः (वाणिज्य के लिए आवश्यक पर्याप्त मूलधन–कार्यशील पुंजी) हैं। यहाँ स्मरण रहे! ''भारी आर्थिक उतार के लिए संचित पर्याप्त पुंजी गोपनीय रूप से रखना अनिवार्यता है।'' आचार्य चाणक्य का कथन है कि संकट में कंठ (विद्या) और मुट्ठी में धान (धन) ही काम आता है। आचार्य चार्वक का चरम भौतिकवाद ''कर्ज लो, घी पीवो'' का सूत्र दुःख की अंधी सुरंग में धकेलता है।''

सूक्त की नीति वाक्य हैः ''देवीं धियं ब्रह्मणा वन्दमानः शतसेयाय ईशे।'' अर्थात हर एक कार्य ज्ञानपूर्वक, गहन विचार मंथन आदि करके करना चाहिए। दिव्य बुद्धि एवं कर्मशक्ति का ज्ञान से सत्कार करता हुआ सैकड़ों सिद्धियों को प्राप्त करने का अधिकारी बनता है। सिद्धि के लिए आवश्यक है कि (वाणिज्य) कार्य करने पहले, उस विषय की गहन ज्ञान एवं समझ हो। दूसरे, सिद्धि के लिए ''कार्य में रूचि स्थिर रहे (तस्मिन् रूचिं आदधातु।)।'' यह भी निर्देश है कि देश देशान्तर में आने जाने के मार्ग उपभोग (भोजनादि) पदार्थों से युक्त हो (ते पन्थानः) मा जुषन्तां पयसा घृतेन। तथा क्रीत्वा

धनमाहरामि।)। साथ ही ये मार्ग सुरक्षित हों (देवयानाः पन्थानः।) (सार्थवाह पुस्तक इस विषयोपयोगी है। सार्थवाह में प्राचीन भारत के विश्व व्यापार के मार्ग के मानचित्र हैं।)। मन्त्र द्रष्टा कवि ने सूक्त के प्रारम्भ में "इन्द्रदेव को वणिज" कहा है।

सूक्त में कवि की पहेलियाँ, रूपक, बिम्ब आदि बहुत सुन्दर हैं। हम वाणिज्य करनेवाले इन्द्र (महावणिज) की प्रार्थना करते हैं कि वह अन्दर आवे और हमारा अग्रगामी बने। वह हमें धन देनेवाला होवे और हमारे शत्रुओं एवं हमें पाशवी शक्ति से सताने–वालों को दूर करें। द्युलोक एवं पृथ्वी के मध्य जाने–आने के दो दिव्यमार्ग हैं। उन मार्गो में समुचित भोजन का प्रबन्ध हो ताकि उन मार्गों से जाकर वाणिज्य से लाभार्जन कर सकें। हम लाभ एवं शक्ति से संकट का निवारण करना चाहते हैं, इसलिये हम यज्ञ (आत्म समर्पण) करते हैं। इससे हम ज्ञान प्राप्ति पूर्वक उत्तम बुद्धि से प्रशस्त कर्म को करते हुए अनेक वाणिज्यों में सिद्धियाँ प्राप्त करके लाभ प्राप्त करें। हम वाणिज्य के लिए घर से बहुत दूर आ गए हैं। हे परमेष्ठी! यहाँ कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करें। यहाँ हम जो कारोबार कर रहे हैं वह हितकर हो। हमे क्रय एवं विक्रय दोनों में ही लाभ हो। हमारा अभ्युत्थान–स्पर्धा करना, कारोबार में मंदी–तेजड़ी हितकर हो। इसके लिए हम आपको समर्पित होकर यज्ञ करते हैं।

हम मूलधन से कारोबार कर लाभ कमाना चाहते हैं। अतः प्रत्येक स्थिति में हमारे पास धन पर्याप्त रहे (यहाँ अपरोक्ष रूप से मूलधन, कार्यशील पुंजी एवं अप्रत्याशित आर्थिक उतार चढाव के लिए संचित निधि का संकेत है।)। साथ ही यह भी प्रार्थना की गई है कि वाणिज्य के सात शत्रुओं का नाश करें। यह भी प्रार्थना की गई है कि आपके (परमेष्ठी) आशीर्वाद से मेरी रूचि कारोबार में स्थित रहे (हर स्थिति में कारोबारी रूचि में विचलन नहीं हो।)। हे परमेश्वर! आपको नमस्कार है और आपकी स्तुति करता हूँ। उससे संतुष्ट होकर हमारी आत्मा, प्राण, प्रजा एवं गोधन आदि की रक्षा करें। हम प्रतिदिन आपका स्मरण, हवन आदि करते हैं। आपकी कृपादृष्टि से हम धन सम्पदा एवं अन्न प्राप्त कर आनन्दित हों। हम कभी दुःख से त्रस्त नहीं हों (अथर्ववेद 3.15.1–8)।

यह सबसे महत्पूर्ण है कि वाणिज्य से धनलाभ के सूक्त में लाभार्जन के लिए वैदिक देवों के शास्ता रुद्र–ईशान, दिव्य प्रकाशवान सविता, वैश्वानर अग्नि, सोमदेव, प्रजापति, जातवेदा (अग्नि), प्रजापति, मरुत, भग, पूषा, मित्र, श्येन, वायु, सूर्य, अर्यमा, सरस्वती, राजा वरुण, उषा, ब्रह्मणस्पति, वास्तोष्पति,

त्वष्टा, इन्द्र आदि की स्तुति की गई है। इससे पूर्व अथर्ववेद में स्पष्ट कहा है कि तृष्णा लोभमयी एवं विष से युक्त है (तृष्टा तृष्टिका विषातकी।।अथर्ववेद 7.113.2 ।।)। अर्थात वाणिज्य में तृष्णा का कोई स्थान नहीं है। ऋग्वेद के पदचिन्हों पर दान के महत्व को केन्द्र में रखकर कहा है कि हे सैकड़ों हाथवाले मानव! संग्रह कर और हजारों हाथों से उसका दान कर (शतहस्त समाहर सहस्रहस्त सं किर। कृतस्थ कार्यस्य चेह स्फातिं समावह।।अथर्ववेद 3.24.5।।)।।ऊँ।।

श्री समृद्धि प्राप्ति का रहस्य

अथर्ववेद में मन्त्र द्रष्टा महर्षि ने ''श्री'' समृद्धि प्राप्त की रहस्यमय गुह्यविद्या को सार्वजनीन किया है (यह स्मरण रहे कि श्रीविद्या की नई पद्धति के प्रवर्तक एवं कैलास में सीधे वैदिक देवों के शास्ता महारुद्र शिव के अनुयायी मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा द्वारा देवराज इन्द्र को श्रीविहीन होने के शाप से तीनों लोकों की श्री विलुप्त हुई।)। श्री एवं समृद्धि, सौभाग्य, सम्पदा, प्रभा, कीर्ति, यश, त्रिवर्ग (धर्म, अर्थ, काम), पुष्कलता, सुप्रतिष्ठा, ऐश्वर्य आदि कौन नहीं चाहता है। ''श्री'' के अभाव में आपत्तिपूर्ण विपत्ति, आधि और व्याधियाँ एवं रोग घेर लेती हैं। परन्तु इसके प्राप्त करने के मूलभूत गुह्म उपाय विरले ही जानते हैं। सूक्त का गहन चिन्तन इस दिशा में सार्थक है।

श्री : मूलभूत नियम

श्री समृद्धि की पहली शर्त–मधुर वाणी है। सम्भाषण में शहद–दूध के समान मधुरता (मिठास), रसमयता, श्रोता को तृप्त करने का गुण आदि होना है। वैदिक सनातन धर्म की मान्यता है कि आत्मशुद्धि में वाणी में मधुविद्या की सिद्धि होती है। आर्षग्रन्थों में लिखा है कि बोलने में दारिद्रय का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इसी आधार पर लोक कहावत बनी–गुड नहीं दें तो गुड जैसा वचन तो बोलें। वाणी में अपशब्द, त्वरा, दंभ, अहंकार, अतिरंजित टिप्पणी, मारक कटाक्ष–कटु व्यंग्य आदि घोर तामसी राक्षसी प्रवृत्ति का परिचायक है।

दूसरा मूलभूत नियम, दक्षता से कृषि, उद्योग, कार्य आदि की वृद्धि करना है। हजारों प्रकार के उद्यम, धान्य विद्या, ओषधियाँ, खाद्यान्न, यांत्रिक उत्पाद आदि की बुनियादी जानकारी हो। वेद के समय कृषि प्रधान गोपालक

संस्कृति की पृष्ठभूमि में मुनिवर भृगु ने लिखाः ''मैं रसवाली ओषधियों का हजारों प्रकार से पोषण करता हूँ। मैं यह विद्या जानता हूँ कि बहुत धान्य कैसे पैदा किया जाता है। अर्थात रस विद्या एवं कृषिविद्या के अनुसार धान्य संग्रह वृद्धि समृद्धि के लिए आवश्यक है (इसमें रसायन विद्या का अर्थ खाद, कीटनाशक, समय पर सिंचाई, धान्य को सुरक्षित रखना और कृषि विद्या में खेत की समय पर जुताई–बुवाई, बीज, निरायी, पशुओं से रक्षा एवं उचित मूल्य आदि घटक हैं। कृषि उत्पादों की संरचना का ज्ञान हो।)।'' इस समूचे कार्य में उपोहः एवं समूहः दो साधन हैं। संग्रहीत द्रव्यों को वर्गीकरण द्वारा समुचित रीति से व्यवस्थित रखना। यदि ऐसा नहीं किया तो द्रव्य संग्रह का का कोई लाभ नहीं है। यह सिद्धान्त वर्तमान में सामयिक है। यह संग्रह ''उपोहः'' और ''समूहः–समुदायों में बाटकर वर्गीकरण करना है (यहाँ केवल कृषि के साथ यन्त्र एवं इलक्ट्रोनिक कम्प्यूटर उत्पाद जोड़ लें।)'' (अथर्ववेद 3.24.1–7)।

सभी कार्यो में सत्यनिष्ठ, समर्पित, निष्ठावान, प्रतिबद्ध कौशल में दक्ष आदि कर्मी चाहिए। उस समूह से कार्य लेने के लिए ''सर्वोत्कृष्ट प्रबन्धन मीठी वाणी है।'' समृद्धि के लिए व्यक्तिगत अहंकार दंभ सबसे हानिकारक है। कर्ता के भाव से अहंकार का जन्म होता है। वैदिक मन्त्र द्रष्टा महर्षि ने इस वृत्ति के विनाश के लिए सभी द्वारा मिलकर उपासना का मन्त्र दिया। यह भी उपदेश है कि हजारों प्रकार की मधुर रसधाराओं से युक्त अक्षय धन का संग्रह करें। इसके पीछे का कथन यह है कि धनधान्य की विपुलता होने पर स्वार्थ भी उत्पन्न होगा और उस स्वार्थ के कारण आत्मोन्नति सर्वथा असम्भव हो जायगी। इसलिए पंचम मन्त्र में ''सार्वजनिन जवाबदेही उत्तरदायित्व'' (सामाजिक उत्तरदायित्व) (आधुनिक कारोबारी सामाजिक दायित्व) का शंखनाद किया गया (उद्यम–कृषि–वाणिज्य के लाभ के साथ सार्वजनिन उत्तरदायित्व भी नत्थी है।): ''शतहस्त समाहार सहस्रहस्त सं किर'' (सौ हाथों से कमाई करो और हजार हाथोंवाला बनकर समाज, क्षेत्र, प्रदेश, देश एवं विश्व के कल्याण के लिए दान करो।) (यह परम्परा भारत में लाखों–लाखों वर्षों से चली आ रही है। अंग्रेजीदां पश्चिमी सोचवाले कुछ वर्ष पहले पुराने वैदिक निर्देश को नई शीशी में सामाजिक जवाबदेही–सी.एस. आर.के नाम से लाये हैं।)।

सूक्त में कहा हैः पंचजनों अर्थात सबकी उन्नति से ही देश का सुख बढ़ सकता है एवं सभी की उन्नति (सामुदायिक) हो सकती है। प्रत्येक को

अपनी स्फाति, उन्नति, वृद्धि, समृद्धि के लिए समस्त शक्तियों को विकसित कर कटिबद्ध होना चाहिये।

श्री समृद्धि प्राप्ति मन्त्र (168)

पयस्वतीरोषधयः पयस्वन्मामकं वचः।
अथो पयस्वतीनामा भरेऽहं सहस्रशः।।1।।
वेदाहं पयस्वन्तं चकार धान्य बहु।
संभृत्वा नाम यो देवस्तं वयं हवामहे यो यो अयज्जनो गृहे।।2।।
इमा याः पंच प्रदिशो मानवीः पंच कृष्टयः।
वृष्टे शापं नदीरिवेह स्फातिं समावहान्।।3।।
उदुत्सं शतधारं सहस्रधारमक्षितम्।
एवास्माकेदं धान्यं सहस्रधारमक्षितम्।।4।।
शतहस्त समाहर सहस्रहस्त सं किर।
कृतस्य कार्यस्य चेह स्फातिं समावह।।5।।
तिस्रो मात्रा गन्धर्वाणां चतस्रो गृहपत्न्याः।
तासां या स्फातिमत्तमा तद्या त्वामि मृशामसि।।6।।
उपोहश्च समूहश्च क्षत्तारौ ते प्रजापते।
ताविहा वहतां स्फातिं बहु भूमानमक्षितम्।।7।।
(अथर्ववेद काण्ड 3, सूक्त 24; ऋषिः–भृगुः; देवता–वनस्पतिः, प्रजापतिः)

हमारा भाषण मीठा होता है। मधुर भाषण से वैसी ही ओषधियाँ उत्तम रस वाली होती है। इसलिए हम विशेष प्रकार का पोषण करते हैं। हम रसवाला उत्तम धान्य पैदा करने की विधि जानते हैं। घर में समृद्धि के उद्देश्य से करूणामय परमेष्ठी का यजन (आत्मसमर्पण) करते हैं। ये पांचो दिशाओं में हरनेवाले मानवीय पांच समुदाय वृष्टि में लबालब नदियों की भांति समृद्धि प्राप्त करें। हमारे घरों में अनेक प्रकार के धान्य अक्षय एवं भरपूर हो जावें। हे मानव ! सौ हाथोंवाला होकर धन अर्जित कर और हजारों हाथवाला बनकर लोक में दान कर। इस प्रकार अपने कर्तव्य में वृद्धि कर। यह करने से अधिकाधिक समृद्धि निश्चित है। लानेवाला एवं संग्रहकर्ता ये दोनों प्रजापालन करने के सहकारी हैं। अतः ये दोनों इस स्थान पर समृद्ध हों और अक्षय समृद्धि प्राप्त करें (अथर्ववेद 3.24.1–7)।

सम्पत्तिमय निर्धनता विपत्ति

मन्त्र द्रष्टा ऋषि अथर्वा ने ''ऐश्वर्यमती विपत्ति'' भी प्रतिपादित की। विपत्तियाँ दो प्रकार की कही गई हैं–आपत्तिपूर्ण और सम्पत्तिमय। दोनों ही निन्दा के योग्य हैं। वेद में प्रथम का सर्वथा निषेध है और द्वितीय का कुछ

नियमों के साथ निषेध है। ''परिपूर्ण निर्धनता के साथ अनन्त आपत्तिपूर्ण विपत्ति लगी रहती है।'' यह अवस्था पुरुषार्थ, संकल्प की शक्ति, सतत प्रयास, सुनियोजित योजना आदि से दूर करनी चाहिए। उसमें यदि एक हजार बार भी असफल हों तो एक बार ओर समूची ऊर्जा शक्ति से प्रयास करें अवश्य सफलता प्राप्त होगी। ''दूसरी विपत्ति समृद्ध सम्पदा धनवान होने पर भी निर्धनता है।'' ''धनयुक्त निर्धनता'' दूर से नमस्कार करने योग्य है। सम्पतिमय विपत्ति का अर्थ यह है कि अत्यन्त धन–स्वर्ण–ऐश्वर्य होने पर स्वयं अथवा व्यक्ति केन्द्रीय विचार। सम्पत्तिमय विपत्ति के कारण समाज–लोकपरमार्थ–कल्याण एवं लोकसंग्रह के लिए धन का एक अंश भी दान नहीं किया जाता है। (परमेष्ठी) ताओ के सूत्रकार महान अध्यात्मविद लाओत्से के शिष्य के चीन का प्रधानमन्त्री बनकर न्याय की मीठी कथा है। नगर के महाकारोबारी के घर में चोरी हुई। गारद ने लम्बी छानबीन के बाद चोर को धर दबोचा। चोर से स्वर्ण मुद्रा आदि बरामद हुई। चोर को महान अध्यात्मिक लाओत्से के शिष्य प्रधानमन्त्री के समक्ष न्याय के लिए प्रस्तुत किया गया। प्रधानमन्त्री ने महाकारोबारी और गारद की दलीलें सुनी। चोर ने चोरी के अपराध को स्वीकारा (चोर के गरीब होने का वर्णन आया।)। प्रधानमंत्री ने महाकारोबारी को लम्बी कठोर सजा सुनायी एवं चोर को नाममात्र का दण्ड दिया। महाकारोबारी ने इस निर्णय के विरूद्ध सम्राट से शिकायत की। सम्राट ने प्रधानमन्त्री को राजसभा में बुलाया और अव्यवहारिक विचित्र निर्णय का कारण पूछा। प्रधानमन्त्री मुस्कराये। उन्होंने कहा कि महाकारोबारी ने सभी तरीकों (नैतिक अनैतिक) से धन एकत्र किया (लोक कल्याण के लिए कोई कार्य नहीं किया।)। इससे चोर के मन में धनयुक्त निर्धन की सम्पदा चोरने का विचार आया। समाज में महान ऐश्वर्यवान कारोबारी द्वारा समाज को उसका हिस्सा नहीं देना चोरी का मूल कारण है, अतः उसे महादण्ड दिया गया।

वेद के मन्त्र का तात्पर्य यह है कि निर्धन यदि लोकपरमार्थ के लिए धन (दान) नहीं दे तो वह नहीं देना समर्थनीय है, परन्तु सम्पत्ति से सरोबार होने पर भी लोककल्याणार्थ–सत्कर्म के लिए समुचित द्रव्य (धन दान) नहीं देता है तो उसे दूर से ही नमस्कार करें (बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंक्षी को छाया नहीं फल दे अति दूर।)। अपनी शक्ति से अत्यधिक दान देनेवाले, लोक की भलाई उन्नति के लिए आत्मसर्वस्व दाव पर लगानेवाले उदारमना दानी महात्मा विरले ही होते हैं (दान से ही दैत्यराज बलि चिरंजीवी हैं। सनातन धर्म में सप्त चिरंजीवी–बलिराजा, हनुमान,

परशुराम, व्यास, कृप, अश्वत्थामा एवं विभिषण माने गए हैं। इनकी प्रवृत्ति चिरंजीवी है।)। इसके ठीक विपरीत धनवान होते हुए भी निर्धन के समान व्यवहार करनेवाले, दान नहीं देनेवाले, सामाजिक लोकदायित्व से मुँह मोड़नेवाले स्वकेन्द्रीत आदि बहुतायत में मिलेंगे अथवा लोकपरमार्थ में बहुत ही कम दान धन करके प्रचार करनेवालों की भरमार है (वैदिक सनातन विचार में आत्म केन्द्रीत भौतिकवाद उपभोक्तावाद के लिए कोई स्थान नहीं है।)। मन्त्र द्रष्टा ने बहुत कठोर शब्दों में कहा हैः ''यह कृपणता (कंजूसी) स्वयं नंगी होकर लोगों को भी नंगा बना देती है। कंजूसी से चित्त, संकल्प मलिन होता है। यह मनुष्य को मनुष्यत्व से गिरा देती है।'' सातवें मन्त्र में कहा हैः'' हे असमृद्धि! दूर हट जा! आपके शस्त्र दूर हटा देते हैं। हम भली भांति जानते हैं कि आप— असमृद्धि निर्बल बनानेवाली और अन्दर से दुःख देनेवाली हैं। अतः यह परमार्थ में धन दान नहीं देना कष्ट देनेवाला है।''

सूक्त में ऐश्वर्य के साथ तीन हार्दिक इच्छा होने की कामना है। एक, प्रगति के लिए प्रयत्नशील विद्या, सुमति एवं विद्या ऐश्वर्य चाहते हैं। दो, मधुरभाषी हों। तीन, विद्या एवं सुविचार से युक्त सुसंस्कृत मधुर वाणी हो। हम श्रेष्ठ कर्म करना चाहते हैं। इस प्रकार परमार्थ (दान) से लोककल्याण के प्रशस्ततम कार्य किये जाते हैं, जिससे सभी का उद्धार हो और सबका यश बढ़े। श्रद्धायुक्त बुद्धि, वाणी, भक्ति आदि दिन रात बढ़े। परोपकार परमार्थ भाव, आत्मसर्वस्व समर्पण, श्रद्धा आदि की धर्मबुद्धि से परस्पर की सहायता करते हुए उन्नति करें (अथर्ववेद 5.7.10)।

ऐश्वर्यमय विपत्ति (168)

आ नो भर मा परि ष्ठा अराते मा नो रक्षीर्दक्षिणां नीयमानाम्।
नमो वीर्त्साया असमृद्धे नमो अस्त्वरातये।।1।।
यमराते परोधत्से पुरुषं परिरापिणम्।
नमस्ते तस्मै कृण्मो मा वनिं व्यथयीर्मम।।2।।
प्र णो वनिर्देवकृता दिवा नक्तं च कल्पताम्।
अरातिमनुप्रेमो वयं नमो अस्त्वरातये।।3।।
सरस्वतीमनुमतिं भगं यन्तो हवामहे।
वांच जुष्टा मधुमतीमवादिषं देवानां देवहूतिषु।।4।।
यं याचाम्यहं वाचा सरस्वत्या मनोयुजा।
श्रद्धा तमद्य विन्दतु दत्ता सोमेन बभ्रुणा।।5।।
मा वनि मा वाचं नो वीर्त्सीरूभाविन्द्राग्नि आ भरता नो वसूनि।
सर्वे नो अद्य दित्सन्तोऽरातिं प्रति हर्यत।।6।।

परोऽपेह्यसमृद्धे वि ते हेतिं नयामसि।
वेद त्वाहं निमीवन्ती नितुदन्तीमराते।।7।।
उत नग्ना बोभुवती स्वप्नया सचसे जनम्।
अराते चित्तं वीर्त्सन्त्याकूतिं पुरुषस्य च।।8।।
या महती महोन्माना विश्वा आशा व्यानशे।
तस्यै हिरण्यकेश्यै निर्ऋत्या अकरं नमः।।9।।
हिरण्यवर्णा सुभगा हिरण्यकशिपुर्मही।
तस्यै हिरण्यद्रापयेऽरात्या अकरं नमः।।10।।
(अथर्ववेद काण्ड 5, सूक्त 7: ऋषिः—अथर्वाः, देवता—बहुदैवत्यम्)

सूक्त के मन्त्र पहेलियाँ कहते हैं। हे अदानी! हमें भरपूर दे, हमसे अलग मत हो, हमारे द्वारा लाई गई दक्षिणा को अपने पास मत रख। ऐसी ईर्ष्यायुक्त असमृद्धि के लिए नमस्कार है। एक सीमा तक मितव्ययता और असमृद्धि का आदर करते हैं। जिस प्रकार उक्त प्रकार की अदानशीलता का प्रभाव हुआ है उसको भी हम नमस्कार करते हैं, तथापि हमारे मन की इच्छा को उससे व्यथा न पहुँचे। देवों द्वारा प्रेरित हमारी सदिच्छा दिनोदिन बढ़ती रहे। हम विद्या, सुमति एवं ऐश्वर्य की इच्छा करते हैं। हम हमेशा मधुर बोलें। हम उत्तम सुसंस्कृत मन और ज्ञानमयी वाणी को चाहते हैं। हम सभी को उत्तम श्रद्धा प्राप्त हो। हमारी सदिच्छा में कमी नहीं हो, हमारी मधुरवाणी नहीं रूके। देव! हमें सद्कार्य के लिए ऐश्वर्य प्रदान करें। परमार्थ—लोककल्याण—लोकसंग्रह के लिए धन नहीं दान देनेवाली अदानशीलता को दूर रखें। असमृद्धि दूर चली जावे। असमृद्धि को हम आघात से हटाते हैं। असमृद्धि से निर्बलता एवं आन्तरिक कष्ट होता है। कंजूसी मनुष्य को नंगा बनाती है। कंजूसी आलसी बनाती है। कंजूसी चित्त एवं संकल्प को मलिन करती है। उस सुवर्ण के समान रंगवाली विपत्ति को दूर से नमन है। ''हम सुवर्ण के समान सुन्दर, ऐश्वर्यवाली, सुवर्ण आभूषणवाली अदानशीलता को पुनः दूर नमस्कार करते हैं (अथर्ववेद 5.7.1—10)।''।।ऊँ।।

पूर्णिमा एवं अमावस्या : श्री प्रदाता

''धन के प्रवाह में व्यवधान—अड़चन से मानसिक आधि से शारीरिक रोग एवं व्याधि घेर लेती हैं।'' मन्त्र द्रष्टा अथर्वा महर्षि ने अमावस्या एवं

पौर्णमासी दो सूक्तों में इनका निराकरण दिया है। अमावस्या का शाब्दिक अर्थ नये रहस्यलोक में ले जाता हैः ''अमायां तु सदा सोम ओषधीः प्रतिपद्यते। ''अमावस्या–एकत्र वास करनेवाली है। यह सूर्य और चन्द्र के संयोग का दिन है। सूर्य एवं चन्द्र एक साथ रहने से तिथिको अमावस्या कहते हैं।'' सूर्यदेवता प्रचण्ड अग्निमय उग्र स्वरूप हैं और सोममय चन्द्र शीतल शान्त स्वरूप है। अमावस्या को तेजोग्राग्नि और शान्त का एक घर में निवास होता है। इसी दिन सभी देवों का एकत्रवास होता है। अर्थात परस्पर विरोधी गुणधर्म वालों के साथ सामन्जस्य मेधा बुद्धि में अभूतपूर्व सामर्थ्य प्रदान करता है। यही शिक्षा अमावस्या से मिलती है। इस सूक्त का उपदेश विभिन्न प्रकृतिवाले, विविध संस्कृति, अलग–अलग धर्माचरण, विविध वर्ण, अनेक भाषाओं, विविध धार्मिक आस्था, विविध जातियाँ आदि अनेकता में एकता करना है। यह भी स्पष्ट किया है कि अमावस्या भौतिक, आधिभौतिक, आधिदैविक एवं अध्यात्मिक ऐश्वर्य की देनेवाली है। दीपावली की अमावस्या महालय है। इस दिन पितृपक्ष में पधारे पितृलोक जाते हैं। उन्हें आकाशदीप से अन्तरिक्ष का मार्ग दिखाते हैं। ''यह अमावस्या भाग्य की देवी है।''

ऐश्वर्यवान भाग्यदेवी अमावस्या (170)

यत्ते देवा अकृण्वन्भागधेयममावास्ये संवसन्तो महित्वा।
तेना नो यज्ञं पिपृहि विश्ववारे रयिं नो धेहि सुभगे सुवीरम्।।1।।
अहमेवास्म्यमावास्या 3 मामा वसन्ति सुकृतो मयीमे।
मयि देवा उभये साधाश्चेन्द्रज्येष्ठाः समगच्छन्त सर्वे।।2।।
आगन्नात्री संगमनी वसूनामूर्जं पुष्टं वस्वावेशयन्ती।
अमावस्या ये हविषा विधेमोर्जं दुहाना पथसा न आगन्।।3।।
अमावास्ये न त्वदेतान्यन्यो विश्वा रूपाणि परि भूर्जवान।
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम्।।4।।
(अथर्ववेद् काण्ड 7, सूक्त 79; ऋषिः–अथर्वा; देवता–अमावस्या)

हे अमावस्ये ! आपके महत्व से एकत्र निवास करनेवाले देव भाग्य बनाते हैं। उससे हमारा यज्ञ सफलतापूर्वक पूर्ण होता है। हे सबके द्वारा वरन योग्य उत्तम भाग्यवाली देवी! हमें उत्तम वीरवाला धन दो। सूक्त के मन्त्रों में कहा है कि मैं अमावस्या हूँ। मेरी इच्छा करते हुए ये पुण्य करनेवाले मेरे आश्रय में रहते हैं। मुझसे साध्य और इन्द्र आदि सभी देव आकर मिलते हैं। अमावस्या समस्त वसुओं को मिलानेवाली धन देनेवाली, पुष्टिवर्धक एवं बलदायक है। हम अमावस्या को हवन यजन करते हैं। वह अन्न एवं दूध के साथ आई है। हे अमावस्ये! आपसे भिन्न दूसरा कोई भी नहीं है जो इस

जगत् को घेरकर बना सकता है। हमारी यजन की कामना पूर्ण हो। हम अमावस्या की कृपा से धन के स्वामी हों (अथर्ववेद 7.79.1–4)।

सार्वजनीन पूर्णिमा

महारुद्र शिव के निवास कैलास महापर्वत के घेरे के विहारों में पूर्णचन्द्र के दिन पूर्णिमा को उपवास एवं कीर्तन की लम्बी परम्परा रही। वैदिक सनातन धर्म में पूर्णिमा को ''श्री सत्यनारायण भगवान'' की पूजा, व्रत आदि का लम्बा इतिहास है। वैदिक ग्रन्थों में सत्य को ही परमेश्वर की संज्ञा दी है। यह अवश्य है कि आमतौर पर पूर्णिमा को श्री सत्यनारायण के बारे में कुछ भी विस्तृत व्याख्या नहीं कही जाती है, इसके विपरीत श्री सत्यनारायण की कथा सुनने से होनेवाले दिव्य चमत्कारों की गाथावाचन किया जाता है। यह सत्य ही श्री नारायण के मूलतत्त्व को पृष्ठभूमि या नेपथ्य में अज्ञानवश ढकेलना ही है। मन्त्र द्रष्टा कविवर अथर्वा ने पौर्णमासी के दिन और पूर्णमास के यज्ञों का सूचक एवं ऐश्वर्य प्रदाता का वर्णन किया है। सत्य तत्त्व अध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक आदि ऐश्वर्य प्रदान करता है। यहाँ कवि पौष माह की पूर्णिमा की ऐश्वर्यप्रदाता कह रहा है।

श्री एवं समस्त ऐश्वर्यप्रद पौर्णमासी (171)

पूर्णा पश्चादुत पूर्णा पुरस्तादुन्मध्यतः पौर्णमासी जिगाय।
तस्यां देवैः संवसन्तो महित्वा नाकस्य पृष्ठि समिषा मदेम।।1।।
वृषभं वाजिने वयं पौर्णमासं यजामहे।
स नो ददात्वक्षितां रयिमनुपदस्वतीम्।।2।।
प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा रूपाणि परिभूर्जजान।
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वय स्याम पतयो रयीणाम्।।3।।
(अथर्ववेद काण्ड 7, सूक्त 80; ऋषिः अथर्वा; देवता–पौर्णमासी, प्रजापतिः)

समस्त प्रकार से परिपूर्ण होने से पौर्णमासी को पूर्णिमा कहते हैं। इस समय जो देवों की सभा में यज्ञ में लगे हुए होते हैं वे अपनी महिमा से स्वर्गधाम प्राप्त करते हैं। पूर्णमास शक्ति और बल युक्त होता है, इसलिये हम सभी उनका यजन करते हैं। ''पूर्णिमा से हम अक्षय धन प्राप्त करें।'' इस जगत् के अनन्त रूपों को उत्पन्न करनेवाले प्रजापति से भिन्न कोई नहीं है। यज्ञ हमारी कामना को पूर्ण करे और हम धन सम्पन्न बनें। हम स्वर्ग में प्रवेश करें। पूर्णिमा का दिन और रात पूजन के योग्य है (अथर्ववेद 7.80.1–3)। ''सूक्त में पौष माह की पूर्णिमा को ऐश्वर्यदात्री कहा गया है। पौष (चन्द्रामास) में चन्द्रमा पुष्य नक्षत्र में रहता है।'' श्रीविद्या के आर्षग्रन्थों के अनुसार दीपावली से पूर्व आनेवाली ''शरद पूर्णिमा'' को श्री साधना करना सर्वोत्तम

रहता है। शरद पूर्णिमा को ही वर्ष में एक बार चन्द्रमा सम्पूर्ण कलायुक्त होता है। ''शरद् पूर्णिमा को सभी प्रकार के ऐश्वर्य देनेवाली महादेवी श्री राजराजेश्वरी महालक्ष्मी की साधना, उपासना करना सार्थक रहता है। इस पावन दिन महर्षि अगस्त्य, मन्मथदेव एवं मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा की श्री मन्त्र पद्धत्ति, श्रीललिताद्विशती, श्रीललितासहस्रनाम, श्रीललितास्त्वराज, श्रीसूक्त आदि का पाठ स्तुति की जाती है। आचार्य टी.वी. कपाली शास्त्री ने श्रीविद्या के सारतत्त्व की रचना की है।'' श्रीविद्या प्राप्ति के लिए सुरूचिसम्पन्न होना भी अनिवार्यता है।'' बीसवीं शती में सन 1941–1953 में श्रीबदरीनाथ स्थित ज्योतिर्पीठ के जगद्गुरूशंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानन्द सरस्वती पवित्र कैलास के रहस्यमय सिद्धाश्रम ज्ञानगंज से श्रीविद्या दीक्षित होकर पधारे। उधर बदरीनाथ की ज्योतिर्पीठ पर 165 वर्ष से कोई शंकराचार्य नहीं था। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृणनन् ने शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानन्द सरस्वती को साक्षात वेद कहा। जगद्गुरू शंकराचार्य स्वामी ब्रहानन्द सरस्वती ने श्रीविद्या के चमत्कार से 160 वर्षों से जीर्णशीर्ण मन्दिरों को नवरूप दिया। जगद्गुरू शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानन्द सरस्वती ने अपने दो शिष्यों को सिद्धाश्रम ज्ञानगंज भेजा (यह अलग कथा अलग है कि वे वहाँ दीक्षित नहीं हो सके।)। गुप्तब्रह्मविद्यासंसद के अनुसार गवल द्वीप का केन्द्र श्रीयन्त्र पर निर्मित है। गुप्तब्रह्मविद्यासंसद का दावा है कि वाशिंगटन डीसी इसका गवाह है। देश की छोटी काशी जयपुर का परकोटे का शहर ''श्रीयन्त्र'' आधारित है। सुप्रसिद्ध इतिहासकार सर जदुनाथ सरकार ने सन 1734 में जयपुर (स्थापना के काल) में ''अश्वमेध यज्ञ'' होने की पुष्टि की है।

असमृद्धि–अलक्ष्मी–ऋणनाश के वैदिक मन्त्रों में वेद देवों की स्तुति, उपासना, यज्ञ आदि के अलावा लोकपरमार्थ–लोककल्याण– लोकसंग्रह के लिए धन (दान) देने को कहा है (इसमें व्यक्तिगत आधि व्याधि के लिए भगवद् अनुष्ठान के व्यय सम्मिलित नहीं हैं।)। मन्त्रों में कुशलतम आर्थिक तन्त्र के सूत्र भी दिये हैं। यह अभूतपूर्व है कि द्रव्य प्राप्ति, समृद्धि आदि के लिए वैदिक देवता–रुद्र, सविता, सूर्य, उषा, पूषा, मरूद्, अश्विनौ, प्रजापति, इन्द्र, श्येन, अग्नि एवं वैश्वानर अग्नि, सोम, अर्यमा, मित्र, सरस्वती, धाता, भग, वरुण, वायु, द्यौ, पृथिवी, त्वष्टा, ऋभु, विश्वावसुगन्धर्व, वास्तोष्पति, विश्वेदेवा, वनस्पति आदि की स्तुति एवं यज्ञ का उल्लेख है। ''इसका तात्पर्य यह है कि वेद का प्रत्येक देवता श्री समृद्धि देने में सामर्थ्यवान है।''

सौमाग्यद्रविणम्: सविता देवता (172)

अथर्ववेद के सातवें काण्ड का सत्रहवाँ सूक्त ''सौभाग्य द्रविणम्'' के नाम से विख्यात है। सूक्त में मन्त्रद्रष्टा कवि भृगु ने दिव्य प्रकाश सविता को देवा चुना है। सविता देवता सृष्टि को प्रसव देनेवाले हैं। सविता का सर्वज्ञात मन्त्र गायत्री छन्द में है। सविता देवता का पूर्ण (गायत्री) मन्त्र विरले ही उपलब्ध है:, वह निम्न है:

ऊँ भू र्भूवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य
धीमहि धियो नः प्रचोदयात्।
ऊँ आपो ज्योति रसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम्।।ऊँ।।

(कुछ आचार्य इस मन्त्र की प्रथम पंक्ति को ''ऊँ भूभुर्वः स्वः तस्ववितुर्व्वरेण्यम्भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्।'' लिखते हैं।)। यह सविता देवता का सम्पूर्ण (गायत्री) मन्त्र मोक्ष प्रदाता है। वेद में गायत्री देवता नहीं हैं। प्रकारान्तर में गायत्री वेदमाता कहलाई । कोटि ब्रह्माण्डों को प्रसव देनेवाले सविता देवता सौभाग्य देनेवाले हैं। सूर्य किरण चिकित्सा में लिख चुके हैं कि सन् 1708 में कर्नाटक के पूर्व प्रधानमन्त्री आचार्य भास्कर राय ने सविता देवता–सूर्य देवता की तीन ऋचाओं को आधार बनाकर ''कायाकल्प'' किया। इसके लिए ''तृच भास्कर'' ग्रन्थ पढ़ें।

श्री सौभाग्यवर्धन (173)

बृहस्पते सवितवर्धयैनं ज्योतयैन महते सौभाग्य।
संशितं चित्संतरं सं शिशाधि विश्व एनमनु मदन्तु देवाः।।1।।
(अथर्ववेद काण्ड 7 सूक्त 16; ऋषिः भृगुः; देवता–सविता)
तो सवितः सत्यसवां सुचित्रामाहं वृणे सुमति विश्वाराम्।
यामस्व कण्वो अदुहत्प्रपीनां सहस्रधारां महिषो भगाय।।1।।
(अथर्ववेद काण्ड 7 सूक्त 15; ऋषि भृगुः; देवता–सविता)

हे ज्ञानपते सविता! सूर्य, तेज, आपः; वायु, पृथ्वी, वनस्पति आदि देवों का आशीर्वाद सहायता (आपकी कृपादृष्टि) से हमें उत्तम प्रकार प्राप्त हो और उनकी शक्ति प्राप्त करके उन्नति का साधन करें और तेजस्वी सौभाग्यवान होकर ऐश्वर्य के सहभागी बनें। हे सविता! हमारी उन्नति सौभाग्य ऐश्वर्य में कोई अवरोध नहीं हो एवं हम अखंड उन्नति का साधन कर सकें (अर्थात सौभाग्य, ऐश्वर्य के मार्ग में विरोध शमन करें।) (अथर्ववेद 7.16.1)।

जिस शक्ति को ज्ञानी प्राप्त कर श्रेष्ठ बनते हैं, हम उस सत्यप्रेरक, विलक्षण शक्तिवाली, सर्वरक्षक, उत्तम मति रूप बुद्धि शक्ति (सविता) को स्वीकार करते हैं। सविता के मन्त्र में कहा है: ''धियो योनः प्रचोदयात्।''

सविता देवता बुद्धि को चेतना देता है। यहाँ धियः के स्थान पर सुमति शब्द का प्रयोग किया गया है (अथर्ववेद 7.15.1)।

यह बात अलग है कि कुछ अध्येताओं ने अथर्ववेद के द्वितीय काण्ड के ग्यारहवें सूक्त को ''श्रेय प्राप्ति'' का घोषित किया, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ एवं भावार्थ श्रेय प्राप्ति से सम्बन्धित नहीं है।

अथर्ववेद में स्वस्ति के सूक्त तीसरे काण्ड, छठे काण्ड, सातवें काण्ड आदि में हैं।

कल्याण प्राप्तिः स्वस्ति (174)

श्येनोऽसि गायत्र छन्दा अनु त्वा रभे।
स्वस्ति मा सं वहास्य यज्ञस्योदृचि स्वाहा।।1।।
ऋभुरसि जगच्छन्दा अनु त्वा रभे।
स्वस्ति मा सं वहास्य यज्ञोस्योदृति स्वाहा।।2।।
वृषासि त्रिष्टुप्छन्दा अनु त्वा रभे।
स्वस्ति मा सं वहास्य यज्ञस्योदृचि स्वाहा।।3।।
(अथर्ववेद काण्ड 6, सूक्त 48; ऋषिः अंगिराः प्राचेतसः; देवता—मन्त्रोक्तः)

ऋग्वेद में ''सुपर्ण श्येन'' का उल्लेख है। श्येन दिव्य पक्षी मन के वेग के समान गतिवान है। ऋग्वेद में कहा है कि सोम देव लौह के सौ पुरों के बीच सुरक्षित बन्द था। श्येन ने सौ पुरों को ध्वस्त किया और सोम के मधुमय अंश को तोड़कर पंजों में दबाकर इन्द्र के लिए पृथिवी पर ले आए। अतः दिव्य श्येन पक्षीराज कहलाये। ब्राह्मण ग्रन्थों में श्येन को लेकर कर्मकाण्डीय विकास हुआ। शतपथ ब्राह्मण में ''अग्नि को ही सुपर्ण गरूत्मान्'' के रूप कल्पना की गई है। शुक्ल यजुर्वेद में अग्नि को दिव्य सुपर्ण के रूप में वर्णित किया है। अतः ''अग्निरूप श्येन'' है। पुरा देवशास्त्र में वैदिक दिव्य श्येन महारुद्र के परमाराधक गरूड देव का नव रूप लेते हैं। दिव्य सुपर्ण श्येन को कुद्रू एवं सुपर्णा के आख्यान में प्रस्तुत किया गया।

सूक्त में मन्त्र द्रष्टा अंगिराः प्राचेतसः महर्षि ने कहाः हे देव! आप सबकी प्राण रक्षा का छन्द धारण करने वाले श्येन के समान गतिशील हैं (आपकी गति मन की गति से भी तीव्र है।)। इसलिए हम आपके लिए सत्कार्य का प्रारम्भ करते हैं। आप जगत् की भलाई का छंद धारण करनेवाले एवं बहुत ही कर्मकुशल हैं। हम यज्ञ के द्वारा आत्मसमर्पण करते हैं (स्वाहा शब्द का अर्थ—अपना करके कहने योग्य जो जो पदार्थ हैं उन सभी का विश्व कल्याण, भलाई के लिए समर्पण करना है।)। वास्तव में यज्ञ में आत्मशक्ति

का समर्पण महत्वपूर्ण है। इसी उद्देश्य से ''स्वाहा न मम'' यह पदार्थ मैने यज्ञ में दिया है अब मेरा नहीं है कहा जाता है। यज्ञन देव को आत्मसर्वस्व का समर्पण है। यजन धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष के स्थान पर देव की प्रसन्नता, लोकपरमार्थ, लोककल्याण एवं लोकसंग्रह के लिए करना चाहिए। सूक्त के अनुसार आप तीनों–अध्यात्म, अधिभूत एवं अधिदैवत सम्बन्धी साध्य साधन का छन्द धारण करनेवाले हो। आप दिव्य वृषभ के समान महासामर्थ्यवान हैं। इसलिये यज्ञ के तत्काल बाद मुझे सुख से ले चलने की कृपा करें (कल्याण प्रदान करें।)। मैं अपनी शक्ति सामर्थ्य, सुख का सबको भलाई के लिए उपयोग करूंगा (अथर्ववेद 6.48.1–3)।।ऊँ।।

ऐश्वर्य श्री दायक हिरण्यधारणम् : हिरण्य से सर्वोपचार

अथर्ववेद के बीसवें काण्ड का छब्बीसवां सूक्त हिरण्य, अग्नि आदि का है। हिरण्य का अर्थ सोना (स्वर्ण), सुनहरा, सुवर्ण, मन्दार वृक्ष, मूल्यवान धातु, रेत–शुक्र आदि हैः हिरणमेव स्वार्थे यत्। वैदिक देवों को हिरण्मय कहा गया है। हिरण्य श्री–ऐश्वर्य–सौभाग्य– समृद्धि–पुष्कलता आदि का भी सूचक है।

इसी के साथ हिरण्य सोना खनिज द्रव्य आरोग्य देने वाला है। इसे सुवर्ण, स्वर्ण, कनक, हेम, सोनु, सोनें, मंगारम, तिला, जर, जहब, गोल्ड और एरम के नाम से भी जाना जाता है। भैषज्यविद्या में सोना शीतल, वीर्यवर्धक, कामोद्दीपक, भारी, कड़वा, कसैला, पचने में स्वादिष्ट, पौष्टिक, नेत्रों के लिए हितकारी, बुद्धि–स्मरण–मस्तिष्क शक्ति को बढ़ाने वाला, क्षयरोग नाशक, उन्माद–त्रिदोष–शोष–ज्वर नाशक एवं हृदय को बल देनेवाला है। यह कान्ति और आयु में वृद्धि करता है। सोने में किसी विषाक्त जीवाणु का संक्रमण नहीं होता है। स्वर्ण भस्म अडूसे के पत्ते के रस एवं शहद में चाटने से राजयक्ष्मा (टीबी) में लाभ होता है। गिलोयसत्त्व, शीतोपलादि चूर्ण में स्वर्ण भस्म देने से फेफड़ों के रोग में लाभ होना निश्चित है। स्मरणशक्ति मेधा वृद्धि के लिए सोने के वर्कों को वच एवं शहद में देते हैं। ब्राह्मी, शंखाहुली एवं शहद के साथ स्वर्ण भस्म उन्माद समापन में प्रभावी है। दूध में स्वर्णभस्म लेने से

खाँसी गायब होती है। नपुंसकता में स्वर्ण वर्कों से बना माजूनतिला देते हैं। विषनाशन के लिए सोने के वर्कों को शहद में मिलाकर दिया जाता रहा है। स्वर्ण भस्म को केसर के साथ लेने अथवा दाल में घी के छोंकन सोने की गिन्नी के प्रयोग से शरीर–चेहरे की कान्ति बढ़ती है। छोंकन के बाद घी से गिन्नी निकाल लेते हैं। गिन्नी के प्रभाव से उबलता घी सुनहरा हो जाता है। स्वर्ण भस्म जल मंगारे के साथ प्रयोग से पुरुषार्थ बढ़ता है। स्वर्ण भस्म को सोंठ, लौंग एवं काली मिर्च के साथ देने से त्रिदोष दूर हो जाता है। आयुर्वेदविदों का मानना है कि स्वर्ण भस्म सभी रोगों में सेवन लाभदायक है, किन्तु सेवन उचित अनुपात में लें। स्वर्ण रसायन में सुवर्ण भस्म, चन्द्रोदय, सुवर्ण बग, मोती पिष्टी, अभ्रक, गिलोय सत्त्व, छोटी इलायची, बंशलोचन, पीपर, मुलहटी, बायबिडंग, बादामगिरि चूर्ण एवं शहद होता है। स्वर्ण रसायन से जीवनी शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि होती है। यह बल, कान्ति, ओज, तेज, प्रतिभा आदि का विकास करता है। सारसंक्षेप में स्वर्ण भस्म को दूसरी ओषधि में मिलाने से उसकी शक्ति मायावी रूप ग्रहण करती है। यह स्मरण रहे कि सन 1838 में लार्ड मैकाले ने तत्कालीन भारत मे प्रचुरतम मात्रा में स्वर्णोपयोग से चमत्कृत होकर भाषण दिया। भारत में स्वर्ण निर्माण की गुप्त रसज्ञता अथवा रससिद्धि (रसविद्या) रही। यह सोना बनाने की रससिद्धि, अपरसायनविद्या, रसज्ञ एवं कीमियागीरी विश्व में आकर्षण का केन्द्र रही। सूर्यविज्ञान से किसी भी पदार्थ को स्वर्ण में परिवर्तित किया जा सकता है। भारत में रांगे एवं पारे से सोना बनाने की विद्या रहस्य बनी है।

हिरण्यः रोगोपचार (175)।

अग्नेः प्रजातं परि यद्धिरण्यममृतं दध्रे अधि मर्त्येषु।
य एनद्वेदु स इदेनमर्हति जरामृत्युर्भवति यो बिभर्ति।।1।।
यद्धिरण्यं सूर्येण सुवर्णं प्रजावन्तो मनवः पूर्व ईषिरे।
तत्त्वा चन्द्रं वर्चसा सं सृजत्यायुष्मान्भवति यो बिभर्ति।।2।।
आयुषे त्वा वर्चसे त्वौजसे च बलाय च।
यथा हिरण्यतेजसा विभासासि जनाँ अनु।।3।।
येद्वद राजा वरुणो वेद देवो बृहस्पतिः।
इन्द्रो यद्वृत्रहा वेद तत्त आयुष्यं भुवत्तत्ते वर्चस्यं भुवत्।।4।।
(अथर्ववेद काण्ड 19, सुक्त 26; ऋषिः अथर्वा; देवता–अग्निः, हिरण्यं च)

हिरण्यं (स्वर्ण, सोना) की उत्पत्ति अग्नि से हुई है। हिरण्यं मानवों के लिए अमृततुल्य है। इस गुप्त रहस्य को जाननेवाला ही सुवर्ण धारण एवं प्रयोग (ओषधि) के योग्य है। इसको धारण एवं उपयोग से लम्बी आयु रहती

है। सर्वप्रथम सूर्य ने प्रजाओं के समेत प्राप्त किया (स्वर्ण भी सूर्य की भांति सुनहरा होता है।)। यह चमकता हुआ तेजस्वी बनाता है। इसका प्रयोग आयुष्मान करता है। अतः स्वर्ण आयुष्य, तेज, शक्ति, बल आदि के लिए उपयोग किया जाता है। इसके प्रयोग से जन के बीच में सोने के तेज से चमकता है। बृहस्पति एवं इन्द्र से सम्बन्ध है। स्वर्ण से राजा वरुण, देव बृहस्पति एवं इन्द्र का दिव्याशीर्वाद भी प्राप्त होता है। यह स्वर्ण आयुष्य एवं तेज वृद्धिकारक हो (अथर्ववेद 19.26.1–4) । सूक्त के अनुसार स्वर्ण से राजा वरुण, सूर्य, अग्नि, बृहस्पति एवं इन्द्र का गहन सम्बन्ध है। पांचों वैदिक देवता श्री, ऐश्वर्य, समृद्धि, सौभाग्य, धन आदि देनेवाले हैं। सूक्त में वैदिक देवता वरुण को राजा से सम्बोधित किया है। सूक्त में स्वर्ण की उत्पत्ति अग्नि देवता से और सूर्य से सर्वप्रथम साक्षात्कार का वर्णन है। स्वर्ण आयुष्यप्रदाता है, दूसरे शब्दों में सर्व ओषधि से है। वेद काल से प्राचीन काल तक स्वर्ण की यज्ञोपवीत, कटि में करधनी आदि पहनना आम रहा। स्वर्ण पीले रंग की किरणों को ग्रहण करता है। सूर्य तन्त्र में पीला रंग देवताओं के गुरू बृहस्पति का है। गुरू बृहस्पति ज्ञान के देव हैं। सुनहरा एवं पीला रंग बुद्धि का प्रतीक है। वनोषधिविदों के अनुसार ''पीले काशीफल में स्वर्णांश होता है।'' तक्षशिला के विश्वविख्यात आचार्य विष्णुगुप्त कौटल्य चाणक्य का प्रियतम आहार (स्वर्णांश के कारण) काशीफल रहा। भारतीय ककुदवाली गोमाता के मूत्र में स्वर्ण होता है। यही मूलभूत रही कि स्वर्ण के सेवन के लिए भारत में काशीफल का हलुवा, रायता, सब्जी आदि और गोमूत्र सेवन का चलन रहा। उधर सुनहरे या हल्के पीले रंग के परिधान पहनना भी कारगर सिद्ध होता है। काशीफल, गोमूत्र एवं पीला परिधान तीनों ही सहज उपलब्ध है। इन तीनों के प्रयोग से दिव्य प्रभाव मिलना निश्चित है। इनका घरेलु विकल्प निःशुल्क हल्दी है। कण्ठ में हल्दी का गांठ पहनी जा सकती है।।ऊँ।।

गाढ़ निद्रा विधि

अथर्ववेद के मन्त्र द्रष्टा ऋषि गण ने अन्तर्चेतना, अन्तर्दृष्टि से निद्रा नहीं आने या प्रगाढ़ निद्रा नहीं आने की महाव्याधि महासमस्या को चिन्हित किया। प्रगाढ़ नींद या निद्रा नहीं आने से अनेक आधि–व्याधि घेर लेती हैं।

रोगग्रस्त होने से सामर्थ्य एवं कार्यक्षमता बुरीतरह प्रभावित होती है। यह सूक्त निद्रा के लिए आत्मशक्ति के प्रयोग का मार्ग प्रशस्त करता है। दूसरे शब्दों में मन्त्र द्रष्टा ऋषि प्रगाढ़ निद्रा के लिए ओषधि के प्रयोग के पक्षधर नहीं रहे। उनकी दृढ़ मान्यता रही की सृष्टि के संरक्षक परमेष्ठी दिन एवं रात जाग्रत अवस्था में रहें और सबकी रक्षा करें। क्योंकि परमेष्ठि के दिन का समापन महाप्रलय है।

प्रगाढ़ निद्रा उपाय (176)

सहस्रशृंगो वृषभो यः समुद्रादुदाचरत्।
तेना सहस्ये ना वयं नि जनान्त्स्वापयामसि।।1।।
न भूमिं वातो अति नाति पश्यति कश्चन।
स्रियश्च सर्वाः स्वापय शनुश्चेन्द्रसखा चरन्।।2।।
प्रोष्ठेशयास्तल्पेशया नारीर्या ब्रह्मशीवरीः।
स्त्रियो याः पुष्पगन्धयुस्ताः सर्वाः स्वापयामसि।।3।।
एजदेजग्रभं चक्षुः प्राणमजग्रभम्।
अंगान्यजग्रभं सर्वा रात्रीणामतिशर्वरे।।4।।
य आस्ते यश्चरति यश्च तिष्ठन्विपश्यति।
तेषां सं दध्मो अक्षीणि यथेदं हर्म्यं तथा।।5।।
स्वप्तु माता स्वप्तु पिता स्वप्तु श्वा स्वप्तु विश्पतिः।
स्वपन्त्वस्यै ज्ञातयः स्वप्त्वयमभितो जनः।।6।।
स्वप्न स्वप्नाभिकरणेन सर्वं नि ष्वापया जनम्।
ओत्सूर्यमन्यान्त्स्वापयाव्युषं जागृतादहमिन्द्र इवारिष्टो असितः।।7।।
(अथर्ववेद, काण्ड 4, सूक्त 5; ऋषिः–ब्रह्मा; देवता–स्वापनं, वृषभः)

यह सूक्त प्रगाढ़ निद्रा लाने का अचूक उपाय प्रस्तुत करता है। सूक्त में कहा है कि रात में चन्द्रमा निकलने पर उसकी शान्ति का मन में ध्यान करने से मन शान्त होता है। उससे प्रगाढ़ निद्रा आना निश्चित हैं। मन में यह विचार हो कि मन्द–मन्द वायु बह रही है। उस पवन का आनन्द लें। इस आनन्द से आँखें, अंग एवं अवयवों और प्राण को शान्त करने से निद्रा आती है। तरूणों को विचार से वृत्तियाँ शान्त करनी चाहिये। साथ ही मन की शान्ति में वृद्धि करनी होगी। परिणामतः सुखपूर्वक नींद ले सकेंगे। सोते समय सुरक्षा की समुचित व्यवस्था भी अनिवार्यता है। सुरक्षा व्यवस्था श्वान की भांति स्वामी भक्त या सत्यनिष्ठ हो। सूक्त का अन्तिम सूत्र पहेली है। ''रक्षक पुरुष हों, वे दूसरों को शान्ति से रात को सोन दें, परन्तु स्वयं उत्तम प्रकार जागते रहें और सबकी रक्षा करें।'' इस सूक्त के देवता ऋषभ और

स्वापन हैं। मन्त्र द्रष्टा ऋषि ब्रह्मा ने प्रगाढ़ नींद के लिए मन विचार की प्रचण्ड शक्ति के संकल्प को काम में लेने का उपाय सुझाया है।।अथर्ववेद 4. 5. 1–7।।

विश्व के रक्षा के वैदिक रक्षोहण अनुवाक्

वैश्विक महामहारी महासंकट निवारक (177)

रक्षोहणं वलगहनं वैष्णवीमिदमहं तं वलगमुत्किरामि
यं मे निष्टयो यममात्यो निचरवानेदमहं तं
वलगमुत्किरामि यं मे समानो यमसमानो
निचखानेदमहं तं वलगमुत्किरामि यं मे सबन्धुर्य–
मसबन्धुर्निचखानेदमहं तं वलगमुत्किरामि यं मे
सजातो यमसजातो निचखानोत्कृत्यां किरामि।।
(यजुर्वेद, अध्याय 5, मन्त्र 23)
रक्षोहण व्वलगहनं व्वैष्णवीमिदमहन्तं व्वलगमुत्किरामि
यम्मे निष्टयो यममात्यो निचखानेदमहन्तं व्वलगमुत्किरामि
यम्मे समानो यमसमानो निचखानेदमहन्तं व्वलगमुक्तिरामि
यम्मे सबन्धु र्व्यम सबन्धुर्न्निचखानेदमहन्तं
व्वलगमुत्किरामि यम्मे सजातो यमसजातो निचखानोत्कृत्यांकिरामि।।
(यजुर्वेद 5.23।।)
रक्षोहणं वाजिनमा जिघर्मि मित्रं प्रथिष्ठमुप यामि शर्म।
शिशानो अग्निः क्रतुभिः समिद्धः स
नो दिवा स रिषः पातु नक्तम्।।1।।
अग्नी रक्षांसि सेधति शुक्रशोचिरमर्त्यः।
शुचिः चावक ईडयः।।26।।
अथर्ववेद, काण्ड 8, सूक्त 3, मन्त्र 1 एवं 26।।

वेद में जगत्–वैश्विक अथवा देश में महामारी महासंकट से मुक्ति के लिए रक्षोहण अनुवाक् वर्णित हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद के रक्षोहण अनुवाक सुप्रसिद्ध हैं। अथर्ववेद का रक्षोहण अनुवाक 26 मन्त्रोंवाला है। यह अथर्ववेद के आठवें काण्ड का तीसरा सूक्त है। इसका देवता अध्यात्मिक

रहस्यमय अग्नि है। दिव्य अग्नि चित्त तत्त्व है। वैदिक मन्त्र द्रष्टा ऋषि चातन रक्षोहण के लिए अनन्त शक्तिवान अग्नि का आह्वान कर रहा है। प्रथम मन्त्र में कहा है कि (दिव्य अग्नि) दुष्टों (राक्षस का एक अर्थ शरीर को अन्दर ही अन्दर नष्ट करनेवाले अदृश्य जन्तुओं जीवाणुओं से है।) का नाश करनेवाला महाशक्तिवान सुप्रसिद्ध हितकर्ता हमेशा प्रशंसनीय है। इससे सुख प्राप्त होता है। वह उत्तम कर्म करनेवाला, तीक्ष्ण अथवा उग्र प्रयत्न करके हमें दिन–रात शत्रुओं से बचावे। अन्तिम मन्त्र कहा है कि अमर, अजर, तेजस्वी, पवित्र, शुद्धता करनेवाले प्रशंसनीय दिव्य अग्निदेवता राक्षसों का नाश करनेवाले हैं। सूक्त में दुष्टों (विषाक्त अदृश्य जीवाणु एवं भौतिक शत्रुओं) के लक्षण क्रमशः दुर्हार्द (दुष्ट हृद्‌यवाला), रक्षः या राक्षसः (रक्षणकरने का ढोंग रचकर घात करे); असु–तृप् (दूसरे प्राणियों के प्राणों की बलि से तृप्त होनेवाला); धूर्वन् (घात पात एवं नाश करनेवाला), भंगुरावत् (दूसरों का सर्वनाशकर्ता), अभिदासन (दूसरों को बंधन में डालना एवं मृत्यु), हिंस्रः–शरूः (हिंसा–नाशकर्ता), शफा–रूज् (रोग से अवयवों को तोड़नेवाला), रिषः (विध्वंसकर्ता), किमीदिन (दूसरों को मारने को तत्पर), यातुधानः (यातना देनेवाला), वृजिन (पापकर्ता–रोग को पाप कहा है), वाचास्तेन (वाणी का चोर), अदेवीः मायाः (धोखे से लूटनेवाला), मूरदेवः एवं सहमूरः (महाहिंसक, महाघातकी), क्रण्यात्–क्रविष्णुः–आमाद (मांस खानेवाला, शरीर के मांस मज्जा भक्षक, रक्त पीनेवाला), यः पौरूषेयेण अश्व्येन क्रविषा, यः पशुना संमक्ते (मानव एवं पशुओं के मांस से पुष्ट होनेवाला), मिथुनः शपाता (बुरे शब्दोपयोगी) आदि हैं।

दुष्टों के संहारक के भौतिक, दैविक, आधिदैविक, अध्यात्मिक गुण धर्मों में प्रमुख–मित्र–सखा भाव; प्राज्ञ–कान्तदर्शी–दूरदृष्टि; ज्ञानी–ब्रह्मविद्याज्ञाताः दिव्य तेजयुक्त; आचार से शुद्ध–पवित्रताकर्ता; प्रशंसनीयाचार; महाबलशाली एवं कर्तव्य से प्रतिबद्ध; ज्ञान से तेजस्वी; अजर; अमर्त्य; श्रेष्ठ कर्मों से प्रकाशित; तीक्ष्ण; अरिहन्त; दुष्टों का प्रतिकार करनेवाला; घातकनाशक; क्रूरकर्म विनाशक; दुष्टों को दण्ड देनेवाला; सज्जनों का रक्षक; यातना देनेवालों का काल और मांस भक्षक रोगों को नष्ट करनेवाला है। अथर्ववेद के दुष्टों के लक्षण वैश्विक–राष्ट्रीय महासंकट एवं महामारी के परिपेक्ष्य में सटीक हैं।

रक्षोहण अनुवाक महारुद्र महादेव शिव के पिनाकी धनुष के पाशुपतास्त्र के समान है। ऋग्वेद में रुद्र ने मर्यादा नैतिकता की स्थापनार्थ प्रजापति (ब्रह्मा) का सिर दिव्यास्त्र ने काट गिराया। यजुर्वेद के पांचवे अध्याय

का 23वां मन्त्र रक्षोहण का है। ''जगद्‌गुरू शंकराचार्यपीठपण्डित आचार्य रविशंकर शास्त्री के अनुसार यजुर्वेदीय रक्षोहण अनुवाक अपरोक्ष रूप से महातेजोग्र महेश्वरी वगला देवी का है। इसमें परमशक्तिवान दर्भ से यज्ञ करने का विधान है।'' दर्भ पर अथर्ववेद में अनेक सूक्त लिखे हैं। महातेजोग्र वगला की आराधना अरिहन्ता (शत्रुनाशक) है। यहाँ मूलभूत प्रश्न यह है कि अरि (शत्रु) और हन्ता (संहारक) कौन है? आगम अरिहन्ता के माध्यम से क्या संकेत दे रहे हैं? अध्यात्मिद ब्रह्मज्ञान अध्येता ''आन्तरिक शत्रुओं–काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर्य आदि का समापन चाहते हैं। आन्तरिक शत्रुओं पर विजय से मन और आत्मा निर्मल होती है। यह बात अलग है कि अरिहन्त शब्द को भौतिक अर्थों में शत्रु दमन समापन लिया गया। इसे व्यापक सार्वजनीन अर्थों में मानव जाति के लिए महासंकट के निवारणार्थ प्रयोग में लेने का निर्देश है।'' रक्षोहण अनुवाक का प्रयोग छह दशक पहले भी हुआ समझा जाता है। उसके वांछित परिणाम भी रहे। आगम में इस तरह के असंख्य प्रयोग वर्णित हैं।

तपोनिधि सिद्ध स्वामी विद्यारण्य महाराज के शिष्य डॉ. श्याम शर्मा काव्यतीर्थ के अनुसार आगम में अरिनाशक अनेक प्रयोग हैं, लेकिन लोककल्याण जनरक्षा के लिए रक्षोहण अनुवाक का प्रयोग कौन करेगा? लोकहित में आगम प्रयोगों का चलन नहीं के बराबर है। दूसरे, विशुद्ध हवन सामग्री–समिधा–वनोषधि उपलब्धि, कर्मकाण्ड अनुष्ठान में पारंगत और मन्त्रों का सही उच्चारण करनेवाली त्रिशक्ति भी विकट समस्या है। आचार्य जयप्रकाश शास्त्री ने स्पष्ट किया कि कारोबारी लाभार्जन प्रवृत्ति के कारण नवग्रह काष्ठ तक भी वास्तविक नहीं मिल रही है। आगमविद एवं पूर्व निर्वाचन आयुक्त श्री जी.वी.जी. कृष्णमूर्ति के अनुसार जिनके पास वैदिक यज्ञ करने का मन एवं प्रतिबद्धता है, उनके पास शक्ति (सामर्थ्य–धन–संसाधन) नहीं हैं; जिनके पास समस्त संसाधन हैं, वे लोक (प्रदेश, देश एवं विश्व) के हित के प्रति उदासीन, अप्रतिबद्ध, भौतिकता के रागरंग में आकंठ डूबे हैं। महासिद्धों–अध्यात्मविदों की तलाश आकाश कुसुम तोड़ने के समान हैं। तप और उपासना में लगे महात्मागण विरक्त लगते हैं। जयपुर के पूर्व राजगुरू पण्डित विद्यानाथ ओझा ने उनके परिवार के मिथिला के विजया से आकर विश्वविख्यात अश्वमेध महायज्ञ करनेवाला जयपुर के तत्कालीन महाराजा के राजगुरू बनने का रोचक किस्सा सुनाया। मिथिला के परिव्राजक ओझाजी प्रजापति ब्रह्मा के पुष्कर में अनुष्ठान के लिए निकले। परिव्राजक ओझाजी महातेजोग्र जगत्‌जननी छिन्नमस्ता देवी के अनन्य भक्त थे। जयपुर रिसायत

का शहर परकोटे के भीतर था। सांगानेरी दरवाजे के पास एक तिबारा रहा। देवी छिन्नमस्ता के महा उपासक ने वहीं डेरा जमाया और पूजा प्रारंभ की। रियासत के ऐय्यारों (जासूस) ने महाराजा को तत्काल समाचार दिया कि तिबारे में एक महात्मा की खोपड़ी नीचे पड़ी है और धड़ बाकायदा अर्चना कर रहा है। यह उल्लेख करना आवश्यक है कि जयपुर का रणथम्भौर विजय का अभियान अनेक बार नाकाम रहा था।

गुलाबी नगर के बारे में यह लोकावधारणा है कि आमेर, जयपुर के जयगढ़ किले में बादशाह अकबर के युद्ध अभियान में मिली अकूत सम्पत्ति तिलिस्मी खजाने में दफन है। सो जयपुर के तत्कालीन महाराजा बिना समय खोये सांगानेरी दरवाजे पहुँचे। त्रिकालज्ञ परिव्राजक ने महाराजा की मूल समस्या रणथम्भौर को जान लिया। उन्होंने किला अधीन होने के लिए देवी छिन्नमस्ता अनुष्ठान का उपाय बताया। परिव्राजक ने वहीं अनुष्ठान किया और पुष्कर चले गए। इसी बीच किलेदार ने स्वयं आकर चाबी सौंपी। पुष्कर से लौटने पर ओझाजी का राजसी सम्मान हुआ। उनसे जयपुर का राजगुरू पद सम्हालने का निवेदन किया गया। महातन्त्रज्ञ ओझाजी ने विनम्र शब्दों में राजगुरू बनने का प्रस्ताव अस्वीकार किया। बहुत अनुनय विनय के बाद यह कहकर चले गए कि मिथिला से लौटकर आते हैं। महिनों बाद महातन्त्रज्ञ को ढूंढने रियासती दस्ता मिथिला गया। पर वे देवभूमि हिमालय गमन कर चुके थे। उनके भाई जयपुर के राजगुरू बने।

''साठ के दशक में वनखण्डेश्वर महादेव, दतिया के पीठाधीश्वर महातन्त्रज्ञ अनन्त स्वामीजी (श्री महावीर प्रसाद मिश्र–लाल बाबा) ने चीन से युद्ध के समय महादेवी धूमावती भ्रामरी देवी का महायज्ञ किया। दतिया पीताम्बरा पीठ में सुप्रसिद्ध चीन की दीवार है।'' ''राजगुरू पण्डित विद्यानाथ ओझा ने सत्तर–अस्सी के दशक में जयपुर रियासत का आपातकाल में जब्त मणों–किण्टलों सोना मन्त्र अनुष्ठान से दिलवाने का चमत्कार दिखाया।'' उन्होंने देशभर के तन्त्र जिज्ञासुओं को पात्रता के अभाव में ब्रह्मविद्याज्ञान तन्त्रशक्तिपात करने से साफ मना किया। इसके ठीक विपरीत राजगुरू ओझाजी ने उस समय ब्रह्मविद्या के प्रति उदासीन लेखक (राम शास्त्री) से वर्षों–वर्षों धर्म अध्यात्म तन्त्र आदि पर गुप्त संवाद किया। उनसे एक प्रश्न पूछा गया : ''राजा प्रजा का पिता होता है। अतः राजा प्रजा के पापों का वहन करता है, राजा के पापों का भार राजगुरू पर होता है। महातान्त्रिक वामक्षेपा (तारापीठ, बंगाल), स्वामी रामकृष्ण परमहंस आदि का अंत बहुत

दुखद रहा। अर्थात राजगुरू होने के कारण अन्तिम समय कैसा होगा, उनका हश्र क्या होगा''?

वर्तमान में महासंकटों की विकट भयानक स्थिति में अध्यात्मविद, तपस्वी, उपासक, साधक, सिद्ध आदि अथवा दिव्यशक्तिपात प्राप्त कितने उपलब्ध हैं? दिव्य शक्तिपात प्राप्त कहलानेवाले अपना समूची साधना तप दाव पर लगाकर ''लोकहित'' में परोक्ष अथवा अपरोक्ष रक्षोहण अनुवाक क्यों नहीं करते? पूर्व प्रधानमंत्री श्री पी.वी. नरसिम्हा राव ने सन 1996 लोकसभा चुनाव में हार के बाद कहा कि उन्होंने दतिया में अरिसंहारक वगलामुखी, श्रीविन्ध्यवासिनी देवी आदि का अनुष्ठान करवाया, किन्तु शर्मनाक हार क्यों हुई? ''श्री नरसिम्हा की आन्तरिक पीड़ा ही यह रही कि वास्तव में तन्त्रविद्या के सत्यनिष्ठ उत्तराधिकारी नहीं के बराबर हैं।'' उनकी अवधारणा सच भी रही। वे सन 2003–2004 में स्वास्थ बिगड़ने पर श्री आदित्यह्रद्यम् का पाठ सुनते रहे। श्री नरसिम्हा राव मन्त्र शक्ति में विश्वास एवं आस्थावान रहे।

अतः ''रक्षोहण अनुवाक सत्य'' है, लेकिन उसके गहन जानकार और सम्पूर्ण विधिविधान से सत्यनिष्ठा से लोकहित में अनुष्ठान करवानेवाले विरले ही मिलते हैं। ''यह अवश्य है कि वैदिक सूक्तों का अनुशीलन और प्रयोग करना आवश्यक है।'' ।।ऊँ।।

वैदिक वनोषधियाँ :
वर्तमान प्रचलित नामकरण

अथर्ववेद की रोग निवारण ओषधियों के वैदिक नाम और वर्तमान नाम भुलभुलैय्या में ले जाते हैं। वैदिक वनोषधियों के नामों के अनुसंधान में लेफ्टिनेंट कर्नल के.आर. कीर्तिकर एवं मेजर वी.डी.वसु की इण्डियन मेडिकल प्लान्टस; लेफ्टि. कर्नल आर.एन. चौपड़ा की इण्डिजेनस ड्रग्स ऑफ इण्डिया; वैद्य शामल दास की जंगलनी जड़ी बूटी; वैद्य जटाशंकर लीलाधरकृत वैद्यकल्पतरु; श्री वासुदेव शास्त्री की वनोषधि प्रकाश; महामहोपाध्याय शंकरदास शास्त्री का वनोषधि गुणादर्श; डॉ. वामनगणेश देसाई का ओषधि संग्रह; वनस्पति शास्त्री जयकृष्ण इन्द्र का साहित्य; शालिग्राम निघण्टु; डॉ.

एन.एल. बर्मन कृत फ्लोरा इण्डिया; मटेरिया मेडिका ऑफ हिन्दुस्तान; मिथिकल प्लान्टस ऑफ इण्डिया; इण्डियन मेडिकल प्लान्टस; आरोग्य अंक (कल्याण), अथर्ववेद का सुबोध भाष्य (श्री श्रीपाद दामोदर सातवलेकर); श्री देवदत्त शास्त्री का अथर्ववेदीय तन्त्र विज्ञान; पण्डित केशव देव शास्त्री का अथर्व संहिता विधान; श्री पी.वी. बोले–योगिनी वाधानी की फील्ड गाइड टू दा कामन ट्रीज ऑफ इण्डिया; श्री एच.के. बाकरू कृत हर्ब दैट हील; वन वैभव; महाकवि कालिदास कृत ऋतु संहार; श्री ब्रान्दीस दियेत्रिच कृत इण्डियन ट्रीज; श्री मैक्स एडमसनकृत कैमीलियर फ्लोरिंग ट्रीज इन इण्डिया; ग्लोसरी ऑफ इण्डियन मेडीसनल प्लान्टस; श्री जे.एफ.दस्तूर का मेडीसनल प्लान्टस ऑफ इण्डिया एण्ड पाकिस्तान; श्री चन्द्रराज भण्डारी विशारद का वनोषधि चन्द्रोदय (प्रकाशन सन 1938) आदि अनेक ग्रन्थ सहयोगी सिद्ध होते है। श्री चन्द्रराज भण्डारी विशारद के वनोषधि चन्द्रोदय में तीन हजार के आसपास पृष्ठ हैं। कविराज नानक चन्द्र शर्मा एवं उनके सहयोगी श्री त्रिगुणा वैद्य और बौद्ध धर्म के सर्वोच्च धर्माचाय दलाई लामा के चिकित्सक ने इस दिशा में अग्रणी कार्य किया है।

अथर्ववेद की दिव्य ओषधियों कुछ वर्तमान नाम बहुत ही अलग हैं। इस दिशा में वैदिक संस्कृत नामों के वर्तमान प्रचलित संस्कृत और लोक नाम का अन्वेषण सागर में मोती तलाशने के समान है। यह अलग बात है कि अन्ततः गहन शोध अनुसंधान से कुछ सैकड़ों वैदिक ओषधियों के वर्तमान नामों का रहस्योद्घाटन ही हो गया।

वैदिक ओषधियाँ : प्रचलित नामकरण(178)

वेद में रस–ओष् का धारण करनेवाली ओषधि कहाती है। काश्यप संहिता में दीपन पाचनादि गुणोंवाला द्रव्य ओषधि कहा गया है। वेद में दीर्घायु जीवन के अनेक सूक्त हैं। वेद वनोषधि अथवा वानस्पत्य के बारे में भी कल्पतरु की तरह अनन्त महासमुद्र है। वेदों में वर्णित ओषधियों के वर्तमान प्रचलित नाम भी चक्रव्यूह भेदन के समान है।

वेद की ओषधियों के कुछ प्रचलित नामों में प्रमुख गुरिच–गुडूची (गिलोय); स्त्राकत्य (रुद्राक्ष); फालमणि (फालबदरीफलम् एक प्रकार का रुद्राक्ष), जंगिड (अर्जुन); दशवृक्ष (विल्व, गँभारी, गोखुरी, पृश्निपर्णी, श्योनक, शालपर्णी, पाटल, दोनों कटोरी); ब्रह्मवृक्ष (पलाश, ढाक); औदुम्बर–उदुम्बर (गूलर); पृश्निपर्णी (पिठवन); मुनिदेव (अगस्त्य वृक्ष); सहस्रवीर्या (सफेद दूब); अपामार्ग (लटजीरा, चिचड़ा, उंझा); इन्द्रदु, वीरद्रु (अर्जुन); पूतद्रु (एकमुखी रुद्राक्ष); दर्भ (कुशा, डाब); शतवीर्याः (शतावर); गायत्री (खैर, खदिर, कत्था);

अश्वत्थ (पीपल); शण (सन, पटसन); आशापाल (अशोक); शतपुष्पा (सौंफ); रुद्रा (गुमा, हलकुसा); विश्वदेवा (सहदेवी); अमृता (हरड़); विषघ्नी (हरुच); अरिष्ट (गोखरू); नादेय (अश्ववार); तेजस्विनी (तेजबल); नाग्रदू (थूहर); दुग्धिका (दूधी लाल); अमृत (दूब); सुवर्णा (धतूरा); उग्रगंधा (नकछिंकनी); चक्राथा (नागरमोथा); अरिष्ठ (नीम); जन्तुजित (निम्बू); इन्द्राणि (काला अडूसा); कृमिघ्न (पागरा); प्लक्ष (राम अंजीर); संजीवनी (लाणांबूटी); कपोत सज्जीखार); रोहिणी (लोमकर्णी); सिंह (सहजना); विषानिका (शिकाकाई); जया (नहानीखपट); पावन (रुद्राक्ष); कण्डुघ्न (सरसों); स्वर्णपत्री (सनाय); शताक्षी (सोया); त्रिपादी (हंसपदी); जन्तुनाशक (हींग); पीता (शीशम); पयस्विनी (क्षीर काकोली); सूर्य्यकान्त (आतशी शीशा); नाग (सीसा); सौभाग्य (सुहागा); वज्र (हीरा); जीवनी (सालिब मिश्री); रूच्य (काला नमक); वसुक (साम्भर नमक); तस्तुव (कड़वी लौकी); लाक्षा (पीपल की लाख); स्परणी, सिलाची, कानिना (खदिर, ढाक, धव, वट पीपल गोंद); जीवन्ती (गिलोय); भास्कर, विवस्वान (मन्दार) (कुछ विद्वान अर्क आँकड़ा मानते हैं।); अरिष्टा (नागबला या रीठा); सुर्वचला (हुलहुल) (सूर्य पुत्री); जीवला (सिंहपिप्पली); अमौघा (लक्ष्मणा या श्वेत पुष्प की कटोरी); न्यग्रोध (कल्पवृक्ष); इन्द्रावारूणी (छोटी इन्दोरन); अहर्मणि, विभाकर, दिवाकर (श्वेत मन्दार या श्वेत अर्क); शचिद्रुम (पीपल); रमा (भृंगर); पुनर्नवा (गदापुन्ना); सहचरा (निर्गुण्डी); सुपर्ण (अमलतास); अपराजिता (नीलपुष्पा); महाबला (सहदेई या सहदेवी); श्रीवृक्ष (विल्ववृक्ष); रंजन, काम्पील (कबीला); त्रिककुद (निशोथ); कल्याणी (माषपर्णी); शुद्रा (प्रियंगुलता); मित्र (अतीस); पैद्व (श्वेत मदार की जड़); नलदी (जटामांसी); वरण (विशेष विल्व); वैश्वानर (चीता, चित्रक); अतिबला (ककई); जया (जूही); श्यामा (बड़ी पीपल); पिप्पली (पिप्पली); रजनी (हल्दी); गन्धर्व (एरण्ड); विष्वकसेन (बाराही कन्द); त्रायमाणा (ममीरा); वज्रपल्ली, काण्डवल्ली (हड़जोड़); मुन्ज (बाण, सरवत का सरकण्डा); वचा (घोड़ावच, निर्मली); अवि (कुलथी); रामा (असिक्री); शीर्ष (अगरू); नड (देवनलघास); सीस (सांसा); निविर्षी; श्येन (गरूड); रोहिणी (कुटकी, हरड़ की प्रजाति); वैकंकत (शमी वृक्ष में उगा पीपल); शमी (खेज़ड़ी, छोकर); पारिजात (हरश्रृंगार); घृताची (डोडा बड़ी इलायची); सोमराझी (वाकुची); शोण (रक्तपुनर्नवा); आसुरी (काली सरसों); पीतद्रु (सरई); गुग्गुल (गुग्गुल); चीप्रदु (चीड़); विक्षर (समुद्री फेन); रण (रन); अंजन (काजल); अंजन (पर्वत से प्राप्त सूरमा); रक्षोघ्न (श्वेत सरसों); कृष्णा (पिपरामूल); भूतघ्न (विडंग); मरीचि (सूर्य किरण); आपः—अप् (जल); मधुला (मुलहठी); ज्योतिष्मती (मालकांगनी); घृतकुमारी (ग्वारपाठा);

देवी (सौराष्ट्र या द्वारका की मिट्टी); रुद्ररेत (पारा); सिन्धुः (समुद्र या महानदी); धवन्याः आपः (मरुस्थली जल); अनूप्याः आपः (चश्मे–झरने का जल); खनित्रिमाः आपः (कुए–बावड़ी का जल); वृष्टि जल (वर्षा का पानी); दैवीः आपः (दिव्य जल–ब्रह्माण्डों की संधि का जल); वार्षिकीः आपः (मघानक्षत्र की वर्षा का जल); शतवृष्ण्य (वर्षा जल); उपजीवकोद्धृत (सफेद चींटी दीमक की बांबी की मिट्टी); पृथिवीसंवत् (ऊसर भूमि की मिट्टी); पृथिवी मृत्तिका (मिट्टी); धाती वृक्ष (आंवला–रुद्राक्ष–बदरी वृक्ष); सहस्रपर्णा (दूब); द्रुम (लोबान, लोभान्); सोमवल्ली (सोम वृक्ष); मधुजाता (ईख, गन्ना); उदक (जल); केशी (मुनि); अप्सरस् (आकाश की देवांगनाएँ, जलोत्पन्न ओषधि); आदित्यपर्णी (सूर्यकान्ताः); द्रवणम् (धन); मधु (शहद); कुम्भ (घड़ा): घृत (घी); क्षीर (दूध); दधि (दही); अजा (यज्ञश्रृंगी); नारी (अश्वबला); बिखमा (निर्विषी); पातालगरूडी (बक्खो); हिरण्यक्षीरा (ब्रह्मसुवर्चली); आकल्लक (अकलकरा); अगरू (अगर, वशिक); द्राक्षा (अंगूर, किशमिश); अंजनी (अंजनवृक्ष); भूतृण (अगिनघास); दीप्यक (अजवायन); वासक (अडूसा); वृषगधिका (अतिबला); दाडिम (अनार); व्याधिघात (अमलतास); अग्निमन्थ (अरनी); कुकुभ (अर्जुन); पिच्छला (अलसी); असगन्ध (अश्वगंधा); अस्पर्क (अस्पर्क); वज्रवल्ली (अस्थिसंहार); विभावसु; अर्क, शिवा (आंवला); यव (इन्द्र जौ); चुक्रा (इमली); इन्द्राणी (इलायची); स्निग्धजरिकम् (इसबगोल); उक्षि (श्वेत धातकी); कर्कटी (ककड़ी); क्रान्ता (बड़ी कटोरी); ज्योत्सा (कटु परवल); पुष्प फल (कद्दू, काशीफल); सुरभि (कदम्ब); हरिप्रिया (कनेर); अनग्निका (कपास); अश्वेत (कुमेर); वारूणी (करंज); उग्रकांड (करेला); ब्रह्मगर्भा (करोलिया); अग्निमुखी (कलिहारी); बहुगंधा (कलोंजी); मृगनाम (कस्तूरी); अग्निशिखा (कंसूबा); दुग्धक्षुप (काकतुण्डी); प्रियगु (कांगनी); बहुवीर्या (कांटा–भांजी); तीक्ष्ण (लोहा); मदघ्नी (कालीनगढ़); कटुक (काली मिर्च); वपुपि (कालीजीरी); भृगी (किदमरी); विषद्रुम (कुचला); पण्यगन्धा (कुत्री घास); वृत्तपर्णी (काली पहाड़); कृमिहरिता (किरायता); अग्निवती (कुरंड); गन्धपुष्पा (केतकी, केवड़ा); पद्मगुलच (गिलोय); कुष्टघ्नी (मकोय); रूचिर (मूली); शिवा (गांजा, भांग); देवेष्टा (गुग्गुल); द्रोणा (गूमा); पंचपर्णिका (गोरख इमली); जीवन्ती (गोल); शिवा (गोरोचन, गो–लोचन); रसायनी (ग्वारपाठा); कुंवकी (चना); धान्य (चावल); ज्वारान्तक (चिरायता); चार (चिरोंजी); सतरंगी (चिल्ला); सुरसा (सर्पगन्धा); सतपर्ण (छितवन); हरिन्द्रा (वनहल्दी); तपस्विनी (जटामांसी); भूतकेशी (वृक्र, जपराशि); ओला (जमीकन्द); सारक (जमालघोटा) आदि हैं। इनमें वर्तमान ओषधि नाम अथवा समानान्तर नाम कोष्ठक में लिखे हैं।

शतपथ ब्राह्मण एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण में यह आख्यान है कि अग्नि वनस्पतियों में प्रविष्ट हो गई : ''वनस्पतीनाविवेश।'' उस अग्नि को देवताओं ने ढूँढा, इसके ''मृग्यत्यान्मृर्गः'' – ढूँढने योग्य होने से वह अग्नि ''मृग'' कहलाई। यह अग्नि वेद की रक्षक है। अग्नि के कारण वनस्पति ओषध कहलाई। वैसे राजा वरुण भी ओषधि (उपाय) से सम्पन्न हैं। ऋग्वेद से अथर्ववेद् की ऋचाएँ अभिव्यंजनापूर्ण आदि हैं। इसमें एक ही शब्द के अनेक अर्थ हैं। श्री आचार्य टी.वी. कपाली शास्त्री के ऋग्वेद के भाष्य की भूमिका में रहस्योद्घाटन किया कि अनेक अथवा बहुअर्थी शब्दों के कारण वास्तविक मर्म समझना टेढ़ी खीर है। जैसे एक शब्द एक स्थान पर भोजन के लिए दूसरी जगह प्रशंसा प्रसिद्धि के लिए प्रयोग किया गया है। अग्नि, अश्व, गो आदि शब्द बहुअर्थी हैं। वरुण के पास ओषधि हैं का एक अर्थ उपाय हैं। वैदिक ऋचाओं–सूक्तों में प्रत्यक्ष शब्दों के अर्थों के स्थान पर अपरोक्ष संकेत महत्वपूर्ण हैंः ''परोक्षप्रिया वै देवाः प्रत्यक्षद्विषः।'' यह वैदिक अर्थों का नियामक है।

वैदिक ऋषि मन्त्र द्रष्टा रहे। ऋषियों द्वारा उल्लेखित आधि–व्याधि–रोग और उसके ओषधिय निदान के रहस्य को समझने के लिए उनके मानस में पहुँचना आवश्यक है। यह स्मरण रहे कि ''प्राण'' से ही सूक्ष्मजगत् के ऋषि आदि की उत्पत्ति होती है। शतपथ ब्राह्मण (6.4) में कहा हैः ''ऋषयो वाव तेऽग्रे असदासीत्।'' अर्थात इस जगत् की पूर्वावस्था में ऋषि थे। ऋषि प्राणस्वरूप रहेः ''प्राणा वा ऋषयः।'' ऋषियों के उत्पादक प्राणतत्त्व को पितृ कहा गया हैः ''ऋतवः पितरः।'' शतपथ ब्राह्मण के चौदहवें काण्ड में महर्षि याज्ञवल्क्य से महर्षि शाकल्य ने शास्त्रार्थ में पूछा कि देवता कितने हैं? याज्ञवल्क्य महर्षि में उत्तर में देवताओं की संख्या एक, डेढ़, तीन, छह, तैंतीस, सहस्र, तेतीस लक्ष, तेतीस कोटि आदि कही। महर्षि याज्ञवल्क्य ने स्पष्ट किया कि एक देवता प्राणस्वरूप है, उसी का आगे विस्तार होता है। प्राण से ही रयि (मैटर–तत्त्व) उत्पन्न होता है। तत्त्वों की प्रधानता के कारण देवताओं के नामकरण हुए।

अतः वैदिक रोग–व्याधि–आधि के नाम और वेदकालीन उपायों ओषधियों (वन ओषधि आदि) के नाम और वर्तमान आधुनिक नाम के लिए शोध अनुसंधान समय की मांग है।

यह स्मरण रहे कि वेद के एक ही सूक्त में सैकड़ों ओषधियों के नाम हैं। भैषज्यविद्या के स्तम्भ अश्विनौ देवता, धन्वन्तरी देव, श्रीमद जयसंहिता, श्रीमदभागवद, महर्षि भरद्वाज, महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत आदि के ओषधियों

के नामों की सूची अनन्त है। सुश्रुत संहिता में सहस्त्रों वनस्पतियों का वर्णन है। ।।Å̐।।

वैदिक आध्यात्मः
मन्त्र यज्ञ से महामारी उपचार निश्चित(179)

वैश्विक महामारी के महामृत्यु महारोग ज्वर के महासंकट में एक मात्र वैदिक आध्यत्म मन्त्र यज्ञ से निवारण सम्भव है।

जगद्गुरू शंकराचार्य पीठ पण्डित आचार्य रविशंकर शास्त्री के अनुसार त्रेतायुग में महामारी और असंख्यजन में मृत्यु ताण्डव का उल्लेख ''योग वासिष्ठ'' (मूल ग्रन्थ में 32,000 श्लोक) में मिलता है। योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण के तीसरी सर्ग में मायावी राक्षसी कर्कटी द्वारा विसूचिका महामारी से नरसंहार का वर्णन है। राक्षसी कर्कटी जीवाणु के रूप में मानव शरीर में घुसकर उसे मारती थी।

राक्षसी कर्कटा की महामारी से रक्षा का 12 अक्षर का मन्त्रः ''ऊँ ह्रों ह्रीं श्रीं रां विष्णुशक्तये नमो।'' है। इस मन्त्र के 28 बार पाठ प्रतिदिन से महामारी से मुक्ति का उल्लेख है (यद्यपि पूर्ण मन्त्र ''ऊँ ह्रों ह्रीं श्रीं रां विष्णुक्तये नमो भगवति विष्णुशक्ति एहि एनां हरहर दहदह हनहन पचपच मथमथ उत्सादयउत्सादय दूरे कुरूकुरू स्वाहा'' मिलता हैः लघु योग वासिष्ठ पृष्ठ 189ः मोतीलाल बनारसी दास। मन्त्र प्रयोगधर्मा सिद्धों ने इस मन्त्र के तीन मन्त्र किए)। इस मन्त्र के साथ 200 ओषधीय वृक्ष पौधों के अंशों (लोबान, गुग्गुल, जायफल, जावित्री, तेजपात, लोंग, इलायची, हल्दी, भीमसेनी कपूर, सहचरा, सहदेवी, बालछड़, जटामांसी, नागकेशर, नागरमोथा, मलयगिरि चन्दन, रक्त चन्दन, अगर, तगर, विल्व, गिलोय, देवदारू, छाड़दड़ीला, काचारी, राई, पीली सरसों, अर्क, मन्दार, अपामार्ग, उदुम्बर, अश्वत्थ, गोखरू आदि) के साथ यज्ञ करें। यज्ञ में बुद्धिवर्धक पलाश काष्ठ उपयोग में लें। पलाश–वेदवृक्ष काष्ठ से ही श्रीमद् शंकराचार्य का ब्रह्मदण्ड होता है। इस मन्त्र का अर्थ जानना आवश्यक है। इस बारह अक्षर के मन्त्र में ह्रीं (शिव–ह, र–प्रकृति, ई–महामाया), श्रीं (श–महालक्ष्मीः र–सम्पत्ति, अग्निः ई–सन्तुष्टि विन्दु–समस्त दुःख हरनेवाला है) बीजाक्षर मन्त्र हैं। ''र'' अग्नि का बीजाक्षर एवं विष्णु सर्वव्याप्त है। यहाँ ह्रों ह्रीं उग्र देवता का आह्वान है। सर्वव्याप्त

(विष्णु) की शक्ति वैश्वानर अग्नि अथवा सूर्य है। ऋग्वेद में सविता सूर्य के तीन मन्त्रों में सभी रोगों से मुक्ति लिखी है।

डॉ. श्याम शर्मा वसिष्ठ काव्यतीर्थ के अनुसार श्री दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय ''अरि (शत्रु आन्तरिक)'' नाशक है। अतः इसके पाठ से महामारी निवारण सम्भव है।

आकाश भैरव कल्पोक्तम् के शरभ तन्त्रम् में महादेव के उग्रतम, घोरतम, महाविध्वंसक, महाविनाश स्वरूप श्रीवीरशरभ सालुव पक्षीराज आकाश भैरव का 42 अक्षर का महामन्त्र सुनिश्चित रूप से महामारी नष्ट करने में समर्थ हैः ऊँ खें खां खं फट् प्राणग्रहासि प्राणग्रहासि हुँ फट् सर्व शत्रु संहारणाय शरभ सालुवेशाय पक्षिराजाय हुं फट् स्वाहा।'' इस मन्त्र का 42 लाख मन्त्र पाठ सिद्धिदायक है। श्री शरभेश्वर महाराज नरसिम्हावतार को मार कर खा गए थे।

शैवमत में महामारी मृत्यु तुल्य रोग में सदाशिव महारुद्र के महामृत्युन्जय महामन्त्र का सवा लाख पाठ एवं यज्ञ का विधान है। मन्त्र कोष में ''त्रयक्षर मृत्युन्जय – ऊँ जूं सः '' है। दूसरा महामृत्युन्जय मन्त्र ऊँ हौं ऊँ जूं सः भूर्भवः स्वः त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टि वर्धनं, उर्वारूकमिव बन्धानान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् भुर्भवः स्वरों जूं सः हौं ऊँ'' है। बीजाक्षर मन्त्रों में ''हौं'' शिववाची, वह सभी दुख दूर करता है। साथ ही श्रीचन्द्रशेखराष्टक अत्यन्त प्रभावी है। इस स्तुति में कहा गया है कि वह ''यमराज को मारने वाले बाल चन्द्र को धारण करने वाले श्री चन्द्रशेखर शिव की शरण में हूँ, अब मृत्यु मेरा क्या करेगा'' ।? श्री शिवकवच, श्री इद्रीक्षी स्तोत्र आदि में सभी प्रकार के ज्वरों के छेदन (नष्ट) करने का उल्लेख है।

सौरमत में सभी असाध्य रोगों महामारी का उपचार ''आदिसूर्य सविता एवं सूर्य से होने का उल्लेख है।'' श्री भास्कार राय के ''तृच भास्कर के अनुसार सूर्याराधना से कायाकल्प होता है'' (बडौदा विश्वविद्यालय के आरियेन्टल इन्स्टीट्यूट प्रकाशन)। तृच भास्कर का सूर्य यन्त्र प्रभावी है। आदि सूर्य सविता का गायत्री छन्द मन्त्र (प्रचलन में गायत्री मन्त्र) भी बहुत कारगर है। महामुनि अगस्त्य का श्री आदित्य हृद्यम् स्तोत्र भी महासंकट से मुक्ति दायक है। इसका प्रतिदिन 3 बार पाठ करें अथवा सुने।

दा अदयार लाइब्रेरी एण्ड रिसर्च सेन्टर द्वारा प्रकाशित वैष्ण वोपनिषदः की ''कलिसंतरणोवनिषत्'' में सभी प्रकार के कष्टों दुःखों से (रोग महामारी) छुटकारे का सोलह नामों का महामन्त्र मिलता हैः ''हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे।'' (पृष्ठ 19) यह

भगवान नाम प्रतिदिन महामारी दूर करने के लिए 108 से 11000 बार पाठ करें। इस महामंत्र का संकीर्तन करना भी लाभकारी है।

वैदिक सनातन धर्म विद्वान महामारी महाव्याधि को दूर करने के लिए श्री रुद्राभिषेक (ग्यारह बार पाठ)–रुद्र यज्ञ, श्री वीरशरभ महायज्ञ, श्रीसूर्यदेव महायज्ञ, श्री सुदर्शन महायज्ञ, श्री दुर्गा सप्तशती महायज्ञ आदि प्रतिदिन विशुद्ध उच्चारण और न्यूनतम 200 वनोषधि के साथ कर सहयोग दें। आमजन सामान्य रूप से – नमः शिवाय, ऊँ जूं स, श्री सूर्य देवाय नमः, ऊ ह्रां ह्रीं ह्रों स सूर्याय नमः आदि मन्त्र का जितना सम्भव हो पाठ सस्वर करें। यह स्मरण रहे कि वैदिक देवों के शास्ता रुद्र महाभिषज्–वैद्यनाथ–महावैद्य हैं, उनके लिए महामारी समापन चुटकी बजाने के समान है, उनसे सहयोग, उनकी कृपा केवल अटल आस्था, विश्वास के संकल्प से प्राप्त होगी।

भारत विश्व का अध्यात्मिक गुरू देववाणी सृष्टि विज्ञान वेद आदि के कारण रहा और है। यहां तन्त्र शास्त्र के मूल तत्त्व को जानना आवश्यक है। श्रीकृष्णयामल तन्त्र और एकाक्षरनामकोशसंग्रह के अनुसार श्री सूर्यदेव ही कृष्ण एवं राम हैं। यानी हम महामारी महाविपत्ति समापन के लिए प्रत्यक्ष देव सूर्य का आह्वान करते हैं। वैदिक सनातन धर्माचार्यों – अध्येताओं पर लोक की सुषुप्त आत्म चेतन शक्ति का जाग्रत करने का गुरूतर उत्तरदायित्व है।

आर्षग्रन्थों में मन्त्रों को हस्तलाघव कहा गया है। यानी मन्त्र अथवा स्तोत्र या यज्ञ इस हाथ करो और दूसरे हाथ से प्रतिफल (वरदान, आशीर्वाद) प्राप्त करो। इसलिए वेद विज्ञान–सूर्यविज्ञान– ब्रह्मविद्या में अटूट–अखण्ड–अनन्त आस्थावानों के सामने ''परब्रह्म ने सुनहरा अवसर दिया है कि वे वैदिक दिव्य चमत्कारिक मन्त्रों में निहित अनन्त चेतना को जाग्रत की सृष्टि का उद्धार करने को आगे आयें। आज यह सिद्ध करना है कि अक्षर ब्रह्म है। ब्रह्म सबका पालक, रक्षक, सृष्टिकर्ता और प्रलय कर्ता है। वर्तमान में आध्यात्म रक्षा का अभेद्य कवच सिद्ध करना है।'' सभी आध्यात्मविद लोकरक्षा का दृढ़ संकल्प लें।

क्षमा करें ! दिव्य देववाणी वेद से 39 लाख वर्षों से अध्यात्मविदों धर्माचार्यों ने बहुत प्राप्त किया है। आज मानवता के संकट में अध्यात्मिक जीवन के सभी शुभ कर्मों–जीवन भर के मन्त्र स्तोत्र पाठ उपासना आराधना आदि परमेष्ठी को समर्पित कर महामारी से मानवता की रक्षा करें और विकृत विद्धत्तता रूपी जैविक विनाशकर्ता को नष्ट करें।'' ।।Ā̐।।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1.	ऋग्वेदः चार भाग	: श्री श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, : स्वाध्याय मण्डल, पारडी, गुजरात, सन 1993 संस्करण
2.	अथर्ववेद का सुबोध भाष्य, पाँच भाग	: श्री श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, : स्वाध्याय मण्डल, पारडी, सन 1990 से 2008
3.	यजुर्वेदीय काण्व संहिता	: श्री श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, स्वाध्याय मण्डल, पारडी, सन 1999
4.	मरूद्देवता	: श्री श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, स्वाध्याय मण्डल, पारडी, सन 1958
5.	श्रीरुद्र देवता	: श्री श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, स्वाध्याय मण्डल, पारडी, सन 1958
6.	वायु देवता	: श्री श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, स्वाध्याय मण्डल, पारडी, सन 1958
7.	उषा देवता	: श्री श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, स्वाध्याय मण्डल, पारडी, सन 1958
8.	दैवत्त संहिता	: श्री श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, स्वाध्याय मण्डल, पारडी, सन 1958
9.	देवत्त संहिता वनस्पति प्रकरण	: श्री श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, स्वाध्याय मण्डल, पारडी, सन 1958
10.	रुद्र देवता	: श्री आचार्य भगवद्दत्त
11.	सविता देवता	: आचार्य भगवद्दत्त, सरस्वती सदन, नई दिल्ली 110029, सन 1980
12.	बृहस्पति देवता	: आचार्य भगवद्दत्त, सरस्वती सदन, नई दिल्ली 110029, सन 1980
13.	ऋग्वेद का भाष्य	: आचार्य टी.वी. कपाली शास्त्री, पुदुच्चेरी, सन 1946
14.	ऋग्वेद	: श्री गंगासहाय, संस्कृत साहित्य प्रकाशन, दिल्ली, सन 2006
15.	अथर्ववेद	: श्री गंगासहाय, संस्कृत साहित्य प्रकाशन, दिल्ली, सन 2006
16.	ऋक् वैजयन्ती	: प्रो.एच.डी. वेलनकर, वैदिक संशोधन मण्डल, पूणे, सन 1965
17.	चारों वेद	: श्री दयानन्द सरस्वती, दयानन्द संस्थान, दिल्ली
18.	शुक्ल यजुर्वेद संहिता	: डॉ. रामकृष्ण शास्त्री, चौखम्बा विद्या भवन, सन 1992

19. ऋग्वेद सायण भाष्य : वैदिक संशोधन मण्डल, पूणे, सन 1941
20. अश्विनौ देवता : श्री श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, स्वाध्याय मण्डल, पारडी, सन 1958
21. अथर्ववेदीय मण्डूकी शिक्षा : आचार्य भगवद्दत्त, मेहरचन्द लक्ष्मणदास, दिल्ली, सन 1985
22. ऋक् तन्त्रम् : डॉ. सूर्यकान्त, मेहरदास लक्ष्मणदास, दिल्ली, सन 1970
23. वैदिक देवशास्त्र : डॉ. सूर्यकान्त, मेहरदास लक्ष्मणदास, दिल्ली, सन 2006
24. वैदिक मरूत : डॉ. उर्मिला रूस्तगी, नाग प्रकाशन, दिल्ली, सन 2000
25. शतपथ ब्राह्मण : श्री रा.ना. दीक्षित, चौखम्बा संस्कृत संस्थान, वाराणसी सन, 1996
26. ताण्ड्य महाब्राह्मण : राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, दिल्ली, सन 1986 से 2003
27. ऐतरेय ब्राह्मण : राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, दिल्ली, सन 1986 से 2006
28. वाजसनेयि संहिता : वेबर संस्करण, लंदन, सन 1849
29. छान्दोग्य उपनिषद् : श्री लक्ष्मण शास्त्री संस्करण, मुम्बई, सन 1927
30. बृहदारण्यक उपनिषद् : श्री लक्ष्मण शास्त्री संस्करण, मुम्बई, सन 1927
31. अथर्वशिरस् उपनिषद् : श्री लक्ष्मण शास्त्री संस्करण, मुम्बई, सन 1927
32. श्वेताश्वतर उपनिषद् : श्री लक्ष्मण शास्त्री संस्करण, मुम्बई, सन 1927
33. निरूक्त–यास्क : श्री लक्ष्मण स्वरूप संस्करण, लंदन, सन 1927
34. वैदिक संहिताओं में नारी : डॉ. मालती शर्मा, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, सन 1990
35. निरूक्त : आचार्य भवगद्दत्त, अमृतसर, सन (सम्वत 2021)
36. ऋग्वेद व्याख्या : श्रीमाधवकृत, सम्पादन श्री कुन्जन राज, अडयार, सन 1939
37. ऋग्वेद और पश्चिमी एशिया : डॉ. रामविलास शर्मा, दिल्ली विश्वविद्यालय, सन 1994

38. आर्यों का आदिदेश : डॉ. सम्पूर्णानन्द, सन 1944
39. वेद परिचय : डॉ. कृष्ण लाल, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, सन 1993
40. अप्रकाशित उपनिषद् दो खण्ड : श्री कुन्जन राज, अडयार, सन 1938
41. वेदविद्या : डॉ. वासुदेव शरण अग्रवाल, वाराणसी
42. उरू ज्योति : डॉ. वासुदेव शरण अग्रवाल, रामलाल कपूर न्यास, दिल्ली, सन 2006
43. सृष्टि विज्ञान : आचार्य गुरूदत्त, हिन्दी साहित्य सदन, दिल्ली, सन 2012
44. वेदमन्त्रों के देवता : आचार्य गुरूदत्त, हिन्दी साहित्य सदन, दिल्ली, सन 2015
45. महर्षि कुल वैभव : श्री मधुसूदन ओझा, राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर, सन 1961
46. वैदिक विज्ञान एवं भारतीय संस्कृति : श्री गिरधर शर्मा चतुर्वेदी, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना, सन 2001
47. वैदिक गॉड्स एण्ड बायोलोजिकल फीगर : श्री बी.जी. रेले, सन 1926
48. वैदिक देवों का अध्यात्मिक एव वैज्ञानिक स्वरूप : डॉ. कपिलदेव द्विवेदी, विश्वभारती अनुसंधान परिषद, भदौही, सन 2007
49. भारतीय प्रतीक विद्या : डॉ. जनार्दन मिश्र, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, पटना, सन 1959
50. हिन्दू धार्मिक कथाओं के भौतिक अर्थ : श्री त्रिवेणी नारायण सिंह, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, पटना, सन 1970
51. कौशिकगृह्यसूत्रम् : श्री उदयनारायण सिंह, शास्त्र प्रकाश, भवन, मुजफ्फरनगर, बिहार, सन 1912
52. श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण : स्वाध्याय मण्डल, पारडी, सन 1946
53. टी.वी. कपाली शास्त्री समग्र (दस खण्ड) : दीप्ति प्रकाशन, अरविन्द आश्रम, पुदुच्चेरी, सन 1946–1980
54. तृच भास्कर : श्री भास्कर राय प्रणीत, ओरियन्टल इन्स्टीट्यूट, बडौदा, सन 1982

55. शैव मत : डॉ. युदवंश, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, पटना, सन 1955

56. हिन्दू देव परिवार का विकास : डॉ. सम्पूर्णानन्द, मित्र प्रकाशन, इलाहाबाद, सन 1964

57. वैदिककोश : डॉ. सूर्यकान्त, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस, सन 1963

58. वैदिक देवता उद्भव एवं विकास : श्री गयाचरण त्रिपाठी, भारतीय विद्या प्रकाशन, दिल्ली, सन 1981

59. सूर्यदेवता : डॉ. शशि तिवारी, मेहरदास लक्ष्मणदास, दिल्ली, सन 1994

60. रहस्यमय सिद्धभूमि तथा सूर्यविज्ञान : श्री गोपीनाथ कविराज, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, सन 1994

61. ज्ञानगंज : श्रीगोपीनाथ कविराज, अनुराग प्रकाशन, काशी, सन 2011

62. आत्मोपनिषद् : डॉ. एम.एल. गुप्ता, भरतपुर, सन 2002

63. वेदविज्ञान मंजूषा : डॉ. एम.एल. गुप्ता, भरतपुर, सन 1988

64. दा लाईट ऑफ वेद : श्री टी.वी. कपाली शास्त्री, श्री अरविन्द कपाली शास्त्री वेद शोध संस्थान, बेंगलुरू, सन 2009

65. वेद और वैदिक काल : आचार्य गुरूदत्त, हिन्दी साहित्य सदन, दिल्ली, सन 2006

66. वेद व विज्ञान : स्वामी प्रत्यगात्मानन्द सरस्वती, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, सन 2012

67. पतंजलि योग सूत्र (चार भाग) : फ्यूजन बुक्स, दिल्ली, सन 2010–2012

68. योग वासिष्ठ (दो भाग) : श्री ठाकुर प्रसाद द्विवेदी, चौखम्बा प्रकाशन, दिल्ली, सन 2010

69. चरक संहिता : श्री जयदेव विद्यालंकार, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, सन 1975

70. शारंगधर संहिता : तेजकुमार बुक डिपो, लखनऊ, सन 1964

71. श्रौतसंहिता : वैदिक संशोधन मण्डल, पूणे,सन 1958 से 2005

72. हर्ब्स दैट हील : श्री एच.के. बाखरू, ओरियन्ट पेपर बैंक, दिल्ली, सन 1960

73. कॉमन ट्रीज ऑफ इण्डिया : श्री पी.वी. बोले एवं योगिनी वागनी, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, दिल्ली, 1986

74.	ब्रह्माण्ड पुराण	:	एशियाटिक सोसायटी, कोलकाता, सन 1997
75.	वायुपुराण	:	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहबाद, सन 2005
76.	ब्रह्मवैवर्त्तपुराण	:	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहबाद, सन 2001–2002
77.	गरूड पुराण (धन्वन्तरी संहिता सहित)	:	श्री मन्मथ दत्तशास्त्री, सोसायटी फॉर दा रिसूसीयेशन ऑफ इण्डियन लिचरेचर, कोलकाता, सन 1908
78.	भुशुण्डि रामायण (तीन खण्ड)	:	श्री भगवतीशरण सिंह, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, सन 1975 से 1980
79.	अमृत सागर	:	श्री हरिप्रसाद वैद्य, तेजकुमार बुक डिपो, लखनऊ, सन 1991
80.	भारतीय औषधियाँ	:	डॉ. संकटा प्रसाद, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ, सन 1983
81.	आरोग्य प्रकाश	:	वैद्य रामनारायण शर्मा, नागपुर, सन 1994
82.	आरोग्य अंक	:	गीता प्रेस, गोरखपुर, सन 2011
83.	उदररोगांक	:	प्राणाचार्य भवन, विजयगढ़, अलीगढ़, सन 1944
84.	आकृति से रोग पहचान	:	श्री लुई कूने, सस्ता साहित्य मण्डल, दिल्ली, 1962
85.	शब्द कल्पद्रुम	:	राजा राधाकान्त देव, चौखम्बा अमरभारती प्रकाशन, वाराणसी, सन 1967
86.	अद्भुत सागर	:	राजा वल्लाल सेन देव, प्रभाकर प्रकाशन, वाराणसी, सन 1905
87.	अथर्व संहिता विधान	:	आचार्य केशवदेव शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ, दिल्ली, सन 1988
88.	अथर्ववेदीय तन्त्रविज्ञान	:	श्री देवदत्त शास्त्री, शुभम् प्रकाशन, इलाहबाद, सन 2013
89.	डाक्टर जल	:	डॉ. गंगाप्रसाद गौड नाहर, तेजकुमार बुक डिपो, लखनऊ, सन 2008
90.	मिट्टी चिकित्सा	:	तेजकुमार बुक डिपो, लखनऊ, सन 1987

91. सूर्यतन्त्रम् : श्रीशत्रुघन लाल शुक्ल, भाषा भवन, मथुरा, सन 2012

92. वन वैभव : सागर, सन 1987

93. वनौषधि चन्द्रोदय (दस खण्ड) : श्री चन्द्रराज भण्डारी विशारद, आयुर्वेद ग्रन्थमाला, इन्दौर, सन 1938

94. वनस्पति शास्त्र : श्री जयकृष्ण इन्द्रजी, पोरबन्दर, गुजरात, सन 1938

95. जंगलनी जड़ी बूटी : वैद्यशास्त्री शामलदास, सन 1937

96. वैद्य कल्पतरु : श्री जटाशंकर लीलाधर वैद्य, गुजरात, सन 1937

97. वनोषधि गुणादर्श : महामहोपाध्याय डॉ. वामनगणेश देसाई, मुम्बई, 1937

98. फारमाकोपिया ऑफ इण्डिया : श्री वेरिंग, लंदन, सन 1868

99. अबूमन्सूर–मुआफक्स : सन 950 की पाण्डुलिपि उपलब्ध

100. डिस्कवरी ऑफ इकॉनोमिक प्रोडक्स ऑफ इण्डिया : सर जार्ज वेट, लंदन, सन 1895

101. सुश्रुत संहिता : चौखम्बा प्रकाशन, वाराणसी

102. रुद्राक्ष : श्री सुभाष राय, इण्डिका बुक्स, वाराणसी, सन 2000

103. सूर्यप्रणाम : श्री बिमल दे, लोकभारती प्रकाशन, इलाहबाद, सन 2014

104. हृद्‌यरोग की प्राकृतिक चिकित्सा : श्री धर्मचन्द सरावगी, सर्वसेवा संघ, वाराणसी, सन 1979

105. मानसिक शक्ति : स्वामी शिवानन्द, गढ़वाल, सन 1991

106. योगीराज विशुद्धानन्द प्रसंग : श्री गोपीनाथ कविराज, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, सन 2000

107. योगीराज श्यामाचरण लाहिडी : श्री अशोक चट्टोपाध्याय, योगीराज प्रकाशन, कोलकाता, सन 2016

108. प्राकृतिक चिकित्सा सिद्धान्त एवं व्यवहार : डॉ. प्रयागदीन मिश्र–डॉ. वीना मिश्र, उत्तरप्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ

109. सूर्य विमर्श : डॉ. सुरेन्द्र कुमार पाण्डेय, हिन्दुस्तानी एकेडेमी, इलाहबाद, सन 2009

110. लघु योग वासिष्ठ : मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, सन 1985

111. सूर्यभेदन व्यायाम : श्री श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, पिलग्रिम्स पब्लिशिंग, वाराणसी, सन 2005

112. सूर्य नमस्कार : स्वाध्याय मण्डल, पारडी, सन 1918

113. गढ़वाल गजेटियर : श्री एच.जी. वाल्टन, सन 1910

114. त्रिपुरा रहस्य (चर्याखण्ड) : व्याख्याकार आचार्य रविशंकर द्विवेदी शास्त्री, झोंतेश्वर, नरसिंहपुर, सन 2018
115. अंग्रेजी हिन्दी कोश : हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहबाद, सन 1998
116. निरूक्त : श्री मुकन्द झा बख्शी, निर्णय सागर प्रेस, मुम्बई, सन 1970
117. ऐतरेय ब्राह्मण : श्रीतिरूवांकुर विश्वविद्यालय, केरल, सन 1942
118. ऋग्वेद देवतानुक्रमणिका : श्री श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, स्वाध्याय मण्डल, पारडी, सन 1940
119. वेद परिचय (चार भाग) : स्वाध्याय मण्डल, पारडी, सन 2000
120. शिव महापुराण : डॉ. पुष्पेन्द्र कुमार, नाग प्रकाशन, दिल्ली, सन 1981
121. लिंग पुराण : मोतीलाल बनारसीदास, नई दिल्ली, सन 1980
122. धन्वन्तरीतन्त्र शिक्षा : श्री कन्हैयालाल मिश्र, वेंकटेश्वर प्रेस, मुम्बई, सन 2011
123. मंत्रों से आनन्द प्राप्ति : श्री आर.एल. कश्यप, साक्षी, बेंगलुरू, सन 2004
124. मनुष्य निरोग (भाग 1 से 6) : स्वामी योगानन्द सरस्वती, रामजीलाल शर्मा प्रकाशन, अलवर, सन 2001
125. जप सूत्रम् (छह खण्ड) : स्वामी प्रत्यगात्मानन्द सरस्वती, भारतीय विद्या प्रकाशन, दिल्ली, सन 1992 से 2013
126. श्री कृष्णयामलतन्त्र : प्राच्य प्रकाशन, वाराणसी
127. मैजीकल हर्बलिज्म : श्री स्काट कनींघम, तारापोरवाला, सन 1950
128. आयुवैदिक मेटेरिया मेडिका : डॉ. एच.वी. सवनर, बेलगांव, सन 1950
129. वनस्पती तन्त्रम् : श्री कमलेश पुण्यर्क, चौखम्बा, प्रकाशन, वाराणसी, सन 2016
130. शिवगीता : पण्डित ज्वालाप्रसाद मिश्र, खेमराज श्रीकृष्णदास, मुम्बई, सन 2001
131. फ्री मैशेनरी एण्ड दा एन्शियेन्ट गॉडस : श्री ज.ए. काकबर्न, अडयार, सन 1921
132. हिडन लाइफ आफ फ्री मैशेनरी : फादर चार्ल्स सी. लीडबीटर, अडयार, सन 1926

133. एस्टोरिक राईटिंग्स : महापण्डित टी. सुब्बा राव, अडयार, सन 1980
134. सीक्रेट डोक्ट्राइन : सुश्री एच.पी. ब्लोवत्स्की, अडयार, सन 1910
135. श्री हनुमद्चरित : श्री ए. चिदम्बर शास्त्री, तिरूपति, सन 1998
136. वेदविद्या निदर्शन : आचार्य भगवद्दत्त, प्रणव प्रकाशन, सन 1995
137. उपनिषद् समग्र : श्री सी. कुन्जन राज, अदयार, सन 1935
138. जीओलोजी इन दा एन्शियेन्ट वैदिक लिटरेचर : डॉ. वाई.एस. सहस्रबुद्धे, बोरी, पूणे, सन 2006
139. साइंस ऑफ रिचवल्स : श्री फ्लट स्वाल, बोरी, पूणे, सन 1992
140. भौतकि का शतपथ फिजिक्स ऑफ लाओ : अनुवाद धर्मराज वाघेला, न्यू ऐज प्रकाशन, दिल्ली, सन 2014
141. योग विज्ञान (दो खण्ड) : श्री पीताम्बरा पीठ, दतिया, सन 2011
142. देव्युपनिषद् : आचार्य मृत्युंजय त्रिपाठी, नवशक्ति प्रकाशन, वाराणसी, सन 2012
143. भावप्रकाश : श्री भाव मिश्रा, चौखम्बा प्रकाशन, वाराणसी
144. माधवनिदान : श्री दीनानाथ शास्त्री, मेहरचन्द लक्ष्मणदास, दिल्ली
145. रसरत्न समुच्चय टीका : श्री वागभट्टाचार्य, वैदिक संशोधन मण्डल, पूणे
146. सुश्रुत चन्द्रिका : डॉ. गोविन्द पारीक, जगदीश संस्कृत पुस्तकालय, जयपुर
147. अगद तन्त्र : डॉ. शरद मोर्टपोर्टे, जगदीश संस्कृत पुस्तकालय, जयपुर
148. सुश्रुतसंहिता : व्याख्या डॉ. भास्कर गोविन्द घाणेकर, मेहरचन्द लक्ष्मणदास, दिल्ली
149. बालतन्त्र : श्री कल्याण मिश्र, वैदिक संशोधन मण्डल, पूणे
150. शिवकोश : श्री शिवदत्त मिश्र, वाराणसी, सन 1677
151. अभिधान मंजरी : श्री भिषगार्य, वैद्यसारथि प्रेस, कोट्टायम
152. वैदिक संस्कृति : डॉ. गोविन्द चन्द पाण्डे, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, सन् 2001

शुद्धि पत्र

पृष्ठ 420 पंक्ति 13 :

अशुद्ध पाठ : ऊँ ह्रों ह्रीं श्रीं रां विष्णुशक्तये नमो

शुद्ध पाठ : ऊँ ह्रां ह्रीं श्रीं रां विष्णुशक्तये नमो

पृष्ठ 420 पंक्ति 15 :

अशुद्ध पाठ : ऊँ ह्रों ह्रीं श्रीं रां

शुद्ध पाठ : ऊँ ह्रां ह्रीं श्रीं रां विष्णुशक्तये नमो

पृष्ठ 421 पंक्ति 9 :

अशुद्ध पाठ : हुँ शुद्ध पाठ : हुं